

श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला

स्वामि-कुमार-विरचिता
कार्तिकेयानुप्रेक्षा
(कस्तिगोयानुप्रेक्षा)

प्रामाणिकरीत्या शुभचन्द्रविरचितया संस्कृतटीकया समेता
पाठान्तरादिभिः प्रस्तावनादिभिश्च समलकृता

•
'कोल्हापुर' 'राजाराम कॉलेज' महाविद्यालये
अर्धमागधीभाषाध्यापकेन
उपाध्यायोपाह्व-नेमिनायतनय-आदिनाथ
इत्यनेन
पं. कैलाशचन्द्र शास्त्रिकृत
हिन्दीभाषानुवादेन सह संपादिता ।

•
प्रकाशक

श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल
श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, अगास

श्री वीरनिर्वाण संवत्
२५१६

मूल्य रु २८/-

श्री विक्रम संवत्
२०४६

प्रकाशक

मनुभाई ध. मोदी, अध्यक्ष

श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल,

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम,

स्टेशन अगास, वाया आणद,

पोस्ट बोरिया - ३८८ १३० (गुजरात)

[प्रथमावृत्ति विक्रम संवत् २०१६ प्रति १०००]

[द्वितीयावृत्ति विक्रम संवत् २०३४ प्रति १५००]

[तृतीयावृत्ति प्रतियौ २५००]

मुद्रक राम प्रिन्टोग्राफ (इंडिया)

३०, शास्त्री पार्क, कृष्णा नगर,

दिल्ली ११००५१

*Śrīmad
Rājachandra Jaina Śāstramālā*

**SVĀMI-KUMĀRA'S
KĀRTTIKEYĀNUPREKṢĀ**

(Kattigeyāṇuppekḥā)

**— AN EARLY TREATISE ON JAINA
DOCTRINES, ESPECIALLY ANUPREKṢĀ—**

*The Prākṛit Text Critically Edited, along with the Sanskrit
Commentary of Śubhacandra, With Various Readings,
Introduction, Appendices etc.*

By

Professor A. N. UPADHYE, M. A., D. Litt.
Rajaram College, Kolhapur,

With the Hindi Anuvāda of
Pt. KAILĀSHCHANDRA SHĀSTRĪ
Syādvāda-mahāvīdyālaya, Banāras.

Published by :-

Srī Parama-Śruta Prabhāvaka Mandal
Shrīmad Rājchandra Āshram, Agās

1990

Price Rs 28/-

“भगवान तीर्थंकर भी बारह भावनाओंके स्वभावका चिन्तन करके संसार, बेह एवं भोगसे विरक्त हुए हैं। ये चिन्तनाएँ वैराग्यकी माता हैं। समस्त जीवोंका हित करनेवाली हैं। अनेक दुःखोंसे व्याप्त संसारी जीवोंके लिये ये चिन्तनाएँ अति उत्तम शरण हैं। दुःखरूप अग्निसे संतप्त जीवोंके लिये शीतल पद्मवनके मध्यमे निवासके समान हैं। परमार्थमार्गको दिखानेवाली हैं। तत्त्वका निर्णय करानेवाली हैं। सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाली हैं। अशुभ ध्यानका नाश करनेवाली हैं। इन द्वादश चिन्तनाओंके समान इस जीवका हित करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। ये द्वादशांगका रहस्य हैं।”

—श्रीमद् राजचन्द्र

“कर्मगति विचित्र है। निरन्तर मंत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखियेगा।

मंत्री अर्थात् सर्व जगत्से निर्वैरबुद्धि; प्रमोद अर्थात् किसी भी आत्माके गुण देखकर हर्षित होना, करुणा अर्थात् संसार-तापसे दुःखी आत्माके दुःखसे अनुकम्पा आना; और उपेक्षा अर्थात् निःस्पृहभावसे जगत्के प्रतिबन्धको भूलकर आत्महितमें आना। ये भावनाएँ कल्याणमय और पात्रता देनेवाली हैं।”

—श्रीमद् राजचन्द्र

भावयामि भवावर्ते भावनाः प्रागभाविता ।

भावये भाविता नेति भवाभावाय भावनाः ॥

गुणभद्र—आत्मानुशासन, २३८

Table of Contents

Preface by the Editor	VII
प्रकाशकीय निवेदन	VIII
श्रीमद् राजर्षेः	IX-XVI
Introduction	1-88
1) CRITICAL APPARATUS	1-6
2) ANUPREKṢĀS	6-10
a) Etymology and Meaning	6
b) What They are in General	7
c) Their Position in Jaina Ideology	7
d) Their Purpose and Scope	9
e) Their Twofold Enumeration	10
3) ANUPREKṢĀ IN JAINA LITERATURE	11-42
a) Canonical Strata	11-20
b) The Tattvārthasūtra and Its Commentaries	20
c) Detailed Exposition	21-30
d) Incidental Exposition	30-38
e) Use of the Term Bhāvanā	38-40
f) Concluding Remarks	40
g) Counterparts of Anupreksā in Buddhism	40-42
4) KATTIGBYĀNUPPEKKHĀ	43-79
a) Its Genuine Title	43
b) Formal Description	43
c) Summary of the Contents	44-60
d) A Comparative Study	60-62
e) A Compendium of Jaina Dogmatics	63-64
f) Its Author	64-67
g) Its Age	67-72
h) Its Prakrit Dialect	72-78
5) Śubhacandra and His Sanskrit Commentary	79-80
a) Details about Śubhacandra	79
b) His Various Works	82
c) His Ṭikā on the K.-Anupreksā	83-88
i) Its General Nature	83
ii) Its Striking Indebtedness to Others	84
iii) Some Works and Authors mentioned by Śubhacandra	85
iv) Value of the Ṭikā for K.-Anupreksā	86
v) Śubhacandra as an Author and Religious Teacher	87-88
INDEX TO INTRODUCTION	89-90

कार्तिकेयानुपपेक्षा की विषयसूची	९१-९९
Prākṛit Text, Sanskrit Commentary and Hindi Anuvāda	1-396
Kattigeyānuppekkhā. Text with Various Readings	397-440
Index of Gāthās	441-448
Alphabetical Index of quotations in the Sanskrit commentary with their sources	449-465
Index of Technical Terms	466-69
Index of Proper Names	469-71
Index of Works Referred to	472

Preface

(First Edition)

The *Bārasa-Anuvēkkhā*, or what is usually known as *Kārttikeya-nuprekṣā* (in Prākṛit, *Kattigeyānuppēkkhā*), of Svāmi Kumāra is an exhaustive treatise dealing with Jaina doctrines, especially the twelve Anuprekṣās. By virtue of Jayacandra's Vacanikā in Hindi, it attained great popularity among the Jains; and it had already attracted the attention of R. G. BHANDARKAR and R. PISOHEL among the oriental scholars. A critical edition of it was a long-felt desideratum.

I yearned since long to bring out a critical edition of the *Kattigeyānuppēkkhā*; and after long-drawn and chequered labours I feel relieved that I am putting in the hands of scholars its critically edited Text along with the (only available) Sanskrit commentary of Śubhacandra. For the general reader, the Hindi Translation also is included here.

The Anuprekṣās, as topics of reflection, are of great religious significance; and in Jainism, they have played a fruitful rôle. Their significance, scope and purpose and their evolution through and exposition in different strata of Jaina literature are discussed in detail in the Introduction. Different aspects of the text are critically studied, and fresh light is thrown on the personality and age of Svāmi Kumāra. Śubhacandra's commentary is presented as satisfactorily as possible from the available Mss. Personal details about him and his literary activities are collected; and the contents, sources and language of his commentary are critically scrutinised.

For reasons beyond my control, the work lingered in the press for a long time; and I feel sorry that many of my friends and colleagues were kept waiting for it. But for the personal interest of the Managers of the Nirṇaya Sāgara Press, especially Shri R. L. SHIRSEKAR and F. S. KALE, the Introduction would not have been printed so speedily.

I offer my sincere thanks to the late Br. SHITALPRASADAJI who was keenly interested in this edition and secured two Mss. from Lucknow for my use. My thanks are also due to Svasti Śrī LAKṢMĪSĒNA Bhaṭṭāraka, Kolhapur, Shri PANNALAL JAINA AGRAWAL, Delhi, and the Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute for the loan of Mss. It was very kind of Pt. KAILASHCHANDRA SHASTRI, Banaras, who prepared the Hindi Anuvāda and extended his cooperation to me in various ways. Thanks are also due to Muni Śrī PUNYAVIJAYAJI, Ahmedabad, Dr. P. L. VAIDYA, Poona, Pt. DALASUKHABHAI MALAVANIA, Ahmedabad, Dr. P. K. GODE, Poona, Dr. HIRALAL JAIN, Muzaffarpur, Pt. BALACHANDA SHASTRI, Sholapur, and Pt. JINADAS SHASTRI, Sholapur, for their suggestions etc. in different contexts.

Lately, the management of the Rāyacandra Jaina Śāstramālā has changed hands, and it is looked after by Shri RAONIBHAI DESAI of Śrīmad Rājacandra Āśrama, Agas, who is pushing its publications with keen interest and great zeal. My thanks are due to him for all his kind cooperation, and also to the Trustees of the Āśrama, Agas, who are making worthy efforts for the progress of this Śāstramālā.

During the last thirty years, I have uniformly drawn upon the scholarship and goodness of Pt. JUGALKISHORE MUKTHAR, Delhi, and Pt. NATHURAM PREMI, Bombay, throughout my scholastic activities; and if I dedicate this book to them on the eve of my retirement from service, I am only doing, in my humble way, a little of duty which I owe to these great scholars. What pains me most and moves me is that Pt. PREMI did not live to see this book published.

The Editor acknowledges his indebtedness to the University of Poona for the grant-in-aid given towards the publication of this book.

karmanyevadhikārs te ।

Rājārām College,
Kolhāpur
Mahāvīra Jayanti
9-4-1960

A. N. Upādhye

प्रकाशकीय निवेदन

(प्रथम संस्करण)

श्री स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी नवीन आवृत्ति आज इस संस्थाकी ओरसे प्रकाशित हो रही है। इसमें श्रीशुभचन्द्रकी संस्कृत टीका तथा जैन समाजके प्रसिद्ध विद्वान् पं. कैलाश चन्द्रजी शास्त्रीका हिन्दी अनुवाद भी दे दिया गया है। इससे इसमें सोनेमें सुगन्ध आगई है। यह आवृत्ति पाठकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। संस्कृत अभ्यासी भी इससे लाभ उठा सकेंगे। अभी तक इसकी कोई संस्कृत टीका प्रकाशमें नहीं आई थी। संस्थाधिकारियोंने इसको प्रकाशित करके वीतराग वाणीकी अपूर्व सेवा द्वारा पुण्यानुबन्धी पुण्य का संव्य किया है।

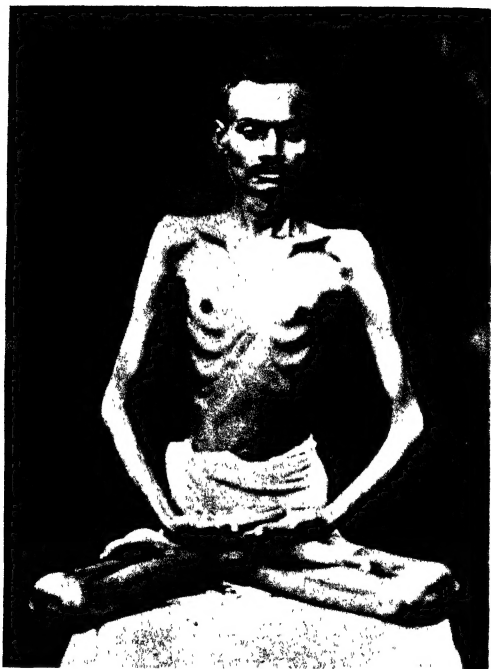
इसके सम्पादन तथा संशोधनमें श्रीमान् डॉक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, प्रोफेसर, राजाराम कालेज, कोल्हापुर, ने काफी परिश्रम उठाया है। आपने अपनी सर्व शक्ति से इसे सुन्दर तथा रोचक बनानेका जो प्रयत्न किया है उसके लिये यह संस्था सदा आपकी आभारी है। श्री उपाध्यायजी आज विश्वके साहित्यकारोंमें मुख्य माने जाते हैं। आपके द्वारा अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन हुआ है, तथा वर्तमानमें हो रहा है।

हमें आशा है कि भविष्यमें भी आप इस ग्रन्थमालाको अपनी ही समझकर सेवामें सहयोग देते रहेंगे।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम,
अगास, बाबा आणंद,
फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा
ता. १३-२-६०

निवेदक

रावजीभाई देसाई

श्रीमद् राजचंद्र

जन्म . बवाणिया

वि. सं १९२४, कार्तिक पूर्णिमा, रविवार

देहविलय . राजकोट

वि. सं. १९५७ चैत्र वदी ५, मंगलवार

इस युगके महान् तत्त्ववेत्ता

श्रीमद् राजचन्द्र

जिस महापुरुषकी विषयबिहारी प्रज्ञा थी, अनेक जन्मोंमें आराधित जिसका योग था अर्थात् जन्मसे ही योगीश्वर जैसी जिसकी निरपराध वैराग्यमय दशा थी तथा सर्व जीवोंके प्रति जिसका विश्वव्यापी प्रेम था, ऐसे आश्चर्यमूर्ति महात्मा श्रीमद् राजचन्द्रका जन्म महान् तत्त्वज्ञानियोंकी परम्परारूप इस भारतभूमिके गुजरात प्रदेशान्तर्गत सौराष्ट्रके बवाणिया बंदर नामक एक शान्त रमणीय गाँवके बगिक कुटुम्बमें विक्रम संवत् १९२४ (ईस्वी सन् १८६७) की कात्तिकी पूर्णिमा रविवारको रात्रिके दो बजे हुआ था। इनके पिताका नाम श्री रवजीभाई पंचाणभाई मेहता और माताका नाम श्री देवबाई था। इनके एक छोटा भाई और चार बहनें थी। श्रीपदजीका प्रेम-नाम 'लक्ष्मीनन्दन' था। बादमें यह नाम बदलकर 'रायचन्द' रखा गया और अविध्यमें आप 'श्रीमद् राजचन्द्र' के नामसे प्रसिद्ध हुए।

बाल्यावस्था, समुच्चय वयचर्या

श्रीभक्तोंके पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे और उनकी माताजी देवबाई जैनसंस्कार लाई थी। उन सभी संस्कारोंका मिश्रण किसी अद्भुत ढंगसे गंगा-यमुनाके संगमकी भाँति हमारे बाल-महात्माके हृदयमें प्रवाहित हो रहा था। अपनी प्रौढ़ बालीमें बाईस वर्षकी उम्रमें इस बाल्यावस्थाका वर्णन 'समुच्चयवयचर्या' नामके लेखमें उन्होंने स्वयं किया है—

“सात वर्ष तक एकान्त बालवयकी खेलकूदका सेवन किया था। खेलकूदमें विजय पानेकी और राक्षेश्वर जैसी उष्ण पदवी प्राप्त करनेकी परम अभिलाषा थी। वस्त्र पहननेकी, स्वच्छ रखनेकी, ज्ञान-पीनेकी, सोने-बैठनेकी, सारी विधेही दशा थी; फिर भी अन्तःकरण कोमल था। वह दशा आज भी बहुत याद आती है। आजका दिवसकी ज्ञान उस वयमें होता तो मुझे मोक्षके लिये विशेष अभिलाषा न रहती।

सात बच्चे प्यारहू बर्ष तकका समय शिक्षा लेनेमें बीता। उस समय निरपराध स्मृति होनेसे एक ही बार पाठका अवलोकन करना पड़ता था। स्मृति ऐसी बलवत्तर थी कि बैसी स्मृति बहुत ही थोड़े मनुष्योंमें इस कालमें, इस क्षेत्रमें होगी। पढ़नेमें प्रमादी बहुत था। बातोंमें कुशल, खेलकूदमें रचिबान और जानन्वी था। जिस समय शिष्टक पाठ पढ़ाता, उसी समय पढ़कर उसका भावार्थ कह देता। उस समय मुझमें प्रीति—सरल वास्तव्यता—बहुत थी। सबसे ऐक्य चाहता, सबमें आतुभाव हो तभी सुख, यह मैंने स्वाभाविक सीखा था। उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आवस्यता थी। आठवें वर्षमें मैंने कविता की थी, जो बादमें जीवने पर समाप थी।

अभ्यास इतनी त्वरसे कर सका था कि जिस व्यक्तिने मुझे प्रथम पुस्तकका बोध देना शुरू किया था उसीको गुजराती शिक्षण मली-भाँति प्राप्त कर उसी पुस्तकका पुनः मैंने बोध किया था।

मेरे पितामह कृष्णकी भक्ति करते थे। उनसे उस वयमें कृष्णकीर्तनके पद मैंने सुने थे तथा भिन्न-भिन्न अवतारोंके संबंधमें चमत्कार सुने थे, जिससे मुझे भक्तिके साथ-साथ उन अवतारोंमें प्रीति हो गई थी, और रामदासजी नामके साधुके पास मैंने बाल-लीलामें कठी बँधवाई थी। “उनके सम्प्रदायके महन्त होने, जगह-जगह पर चमत्कारसे हरिकथा करते होने और त्यागी होने तो कितना आनन्द आये? यही कल्पना हुआ करती; तथा कोई बँधवी भूमिका देखता कि समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा होती।” गुजराती भाषाकी वाचनमाफामें जगतकर्ता सम्बन्धी कितने ही स्थलोंमें उपदेश किया है वह मुझे ड़क हो गया था, जिससे

जैन लोगोंके प्रति मुझे बहुत जुगुप्सा आती थी—“तब उस समय प्रतिभाके मध्याह्न लोगोंकी क्रियाएँ मेरे देखनेमें आई थी, जिससे वे क्रियाएँ मलिन लगनेसे मैं उनसे डरता था अर्थात् वे मुझे प्रिय न थी।

लोग मुझे पहलेसे ही समर्थ शक्तिवाली और शौचका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इसलिए मैं अपनी प्रशंसाके कारण जानबूझकर बैठे मंडलमें बैठकर अपनी चपल शक्ति दशानिका प्रयत्न करता। कंठीके लिए बार-बार वे मेरी हास्यपूर्वक टीका करते; फिर भी मैं उनसे बाव करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न करता। परन्तु धीरे-धीरे मुझे उनके (जैनके) प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि पुस्तकें पढ़नेके लिए मिली; उनमें बहुत विनयपूर्वक जगतके सब जीवोंके मित्रता बाही है। अतः मेरी प्रीति इसमें भी हुई और उसमें भी रही। धीरे-धीरे यह प्रसंग बढ़ा। फिर भी स्वच्छ रहनेके तथो दूसरे आचार-विचार मुझे वैष्णवोंके प्रिय थे और जगतकर्ताकी श्रद्धा थी। उस बरसेमें कंठी टूट गई; इसलिए उसे फिरसे मैंने नहीं बाँधा। उस समय बाँधने, न बाँधनेका कोई कारण मैंने ढूँढा नहीं था। यह मेरी तेरह बर्षकी वयवस्था है। फिर मैं अपने पिताकी दूकान पर बैठता और अपने बजारोंकी छटाके कारण कच्छ-दरबारके उतारे पर मुझे छिन्नेके लिए बुलाते तब मैं बहाँ जाता। दूकान पर मैंने अनेक प्रकारकी लीला-लहर करी है, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम इत्यादिके चरित्रों पर कविताएँ रची हैं, सांसारिक तुष्णाएँ की हैं, फिर भी किसीको मैंने ध्यान-अधिक भाव नहीं कहा या किसीको ध्यान-अधिक तोल कर नहीं दिया, यह मुझे निश्चित याद है।” (पत्रांक ८९)

जातिस्मरणज्ञान और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति

श्रीमदजी जिस समय सात बर्षके थे उस समय एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग उनके जीवनमें बना। उन दिनों ब्रह्मजिन्यामें अमीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमदजीके प्रति बहुत प्रेम था। एक दिन साँपके काट खानेसे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह बात सुनकर श्रीमदजी पितामहके पास आये और पूछा—“अमीचन्द गुजर गये क्या?” पितामहने सोचा कि मरणकी बात सुननेसे बालक डर जायेगा, अतः उन्होंने, ब्यालू कर के, ऐसा कहकर वह बात टालनेका प्रयत्न किया। मगर श्रीमदजी बार-बार वही सवाल करते रहे। आखिर पितामहने कहा—“हाँ, यह बात सच्ची है।” श्रीमदजीने पूछा—“गुजर जानेका अर्थ क्या?” पितामहने कहा—“उसमेंसे जीव निकल गया, और अब वह चल-फिर या बोल नहीं सकेगा; इसलिए उसे तालाबके पासके स्मशानमें अला देंगे।” श्रीमदजी बोली देर बरसे इधर-उधर घूमकर छिपे-छिपे गालाब पर गये और तटवर्ती दो शालावाके बबूल पर चढ़ कर देखा तो सचमुच चिता जल रही थी। कितने ही मनुष्य आसपास बैठे हुए थे। यह देखकर उन्हें विचार आया कि ऐसे मनुष्यको अला देना यह कितनी क्रूरता! ऐसा क्यों हुआ? इत्यादि विचार करते हुए परदा हट गया, और उन्हें पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो आई। फिर जब उन्होंने जूनागढ़का गढ़ देखा तब उस (जातिस्मरणज्ञान) में बुद्धि हुई।

इस पूर्वस्मृतिरूप ज्ञानने उनके जीवनमें प्रेरणाका अपूर्व नवीन अभ्यास जोड़ा। इसीके प्रतापसे उन्हें छोटी उम्रसे वैराग्य और विवेककी प्राप्ति द्वारा तत्त्वबोध हुआ। पूर्वजन्मके ज्ञानसे आत्माकी श्रद्धा निश्चल हो गई। संवत् १९४९, कार्तिक वद १२ के एक पत्रमें लिखते हैं—“पुनर्जन्म है—जल्द है। इसके लिए ‘क्षि’ अनुभवसे ही कहनेमें अचल है। यह वाक्य पूर्वजन्मके किसी योगका स्मरण होते समय सिद्ध हुआ लिखा है। जिसने पुनर्जन्मादि भाव किये हैं, उस पद्यांशको किसी प्रकारसे जानकर यह वाक्य लिखा गया है।” (पत्रांक ४२४)

एक अन्य पत्रमें लिखते हैं—“कितने ही निर्णयोक्षे मैं यह मानता हूँ कि इस कालमें भी कोई-कोई महारमा गतभवको जातिस्मरणज्ञानसे जान सकते हैं, यह जानना कल्पित नहीं किंतु सम्यक् (यथार्थ) होता है। उत्कृष्ट सर्वे, ज्ञानयोग और सत्यगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात् पूर्वजन्म प्रत्यक्ष अनुभवमें आ जाता है। जब तक पूर्वजन्म अनुभववगम्य न हो तब तक आत्मा अभिष्यकाकके लिए सशक्त धर्मप्रयत्न किया करता है, और ऐसा सशक्त प्रयत्न योग्य सिद्ध नहीं होता।” (पत्रांक ६४)

अवधान-प्रयोग, स्वार्थमशक्ति

वि० सं० १९४० से श्रीमद्जी अवधान-प्रयोग करने लगे थे। बीरे-बीरे से 'शतावधान तक पहुँच गये थे। जामनगरमें बारह और सोलह अवधान करने पर उन्हें 'हिन्दका हीरा' ऐसा उपनाम मिला था। वि० सं० १९४३ में १९ वर्षकी उम्रमें उन्होंने बम्बईकी एक सार्वजनिक सभामें डॉ० पिटर्सनकी अध्यक्षतामें शतावधानका प्रयोग दिखाकर बड़े-बड़े लोगोंको आश्चर्यमें डाल दिया था। उस समय उपस्थित जनतामें उन्हें 'सुवर्णचन्द्रक' प्रदान किया था और 'साक्षात् सरस्वती' की उपाधिसे सम्मानित किया था।

श्रीमद्जीकी स्पर्शनशक्ति भी अत्यन्त बिलक्षण थी। उपरोक्त सभामें उन्हें मिस-मिस प्रकारके बारह ग्रन्थ दिये गये और उनके नाम भी उन्हें पढ़ कर सुना दिये गये। बादमें उनकी अँखोंपर पट्टी बाँध कर जो-जो ग्रन्थ उनके हाथ पर रखे गये उन सब ग्रन्थोंके नाम हाथोंसे टटोलकर उन्होंने बता दिये।

श्रीमद्जीकी इस अद्भुत शक्तिसे प्रभावित होकर तत्कालीन बंबई हाईकोर्टके मुख्य न्यायाधीश सर चार्ल्स सारजण्टने उन्हें यूरोपमें जाकर वहाँ अपनी शक्तियों प्रदर्शित करनेका अनुरोध किया, परन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें कीर्तिकी इच्छा न थी, बल्कि ऐसी प्रवृत्ति आत्मोन्नतिमें बाधक और सम्मार्ग-रोधक प्रतीत होनेसे प्रायः बीस वर्षकी उम्रके बाद उन्होंने अवधान-प्रयोग नहीं किये।

महात्मा गांधीने कहा था

महात्मा गांधीजी श्रीमद्जीको धर्मके सम्बन्धमें अपना मार्गदर्शक मानते थे। वे लिखते हैं—

"मुझ पर तीन पुस्तकोंने गहरा प्रभाव डाला है—टॉलस्टॉय, रस्किन और रायचन्दभाई। टॉलस्टॉयने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक 'अस्टु दि लास्ट' से—जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वावय' रखा है, और रायचन्दभाईने अपने गाढ़ परिचयसे। जब मुझे हिन्दुधर्ममें शंका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाके रायचन्दभाई थे।"

जो वैराग्य (अपूर्व अचर एवो क्यारे आकशे ?) इस काव्यकी कठियोंमें झलक रहा है वह मैंने उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयमें प्रतिक्षण उनमें देखा है। उनके लेखोंमें एक असाधारणता यह है कि उन्होंने जो अनुभव किया वही लिखा है। उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। दूसरे पर प्रभाव डालनेके लिए एक पंक्ति भी लिखी हो ऐसा मैंने नहीं देखा।"

जाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्य तो होता ही। किसी समय इस जगतके किसी भी वैभवमें उन्हें मोह हुआ हो ऐसा मैंने नहीं देखा।"

व्यवहारकुशलता और धर्मपरायणताका जितना उत्तम मेल मैंने कविमें देखा उतना किसी अन्यमें नहीं देखा।"

'श्रीमद् राजचन्द्र जयन्ती' के प्रसंग पर ईस्वी सन् १९२१ में गांधीजी कहते हैं—“बहुत बार कह और लिख गया है कि मैंने बहुतोंके जीवनमेंसे बहुत कुछ लिया है। परन्तु सबसे अधिक किसीके जीवनमेंसे मैंने ग्रहण किया हो तो वह कवि (श्रीमद्जी) के जीवनमेंसे है। दयाधर्म भी मैंने उनके जीवनमेंसे सीखा है।" खून करनेवालेसे भी प्रेम करना यह दयाधर्म मुझे कविने सिखाया है।"

* शतावधान अर्थात् सौ कामोंको एक साथ करना। जैसे शतरज खेलते जाना, मालाके मनके गिनते जाना, जोड़ बाकी गुणाकार एवं भागाकार मनमें गिनते जाना, आठ नई समस्याओंकी पूर्ति करना, सोलह निर्दिष्ट नये विषयोंपर निर्दिष्ट छंदमें कविता करते जाना, सोलह भाषाओंके अनुक्रमविहीन चार सौ शब्द कर्ताकर्मसहित पुनः अनुक्रमबद्ध कह सुमाना, कतिपय अलंकारोंका विचार, दो कोठोंमें लिखे हुए उल्टे-सीधे अक्षरोंसे कविता करते जाना इत्यादि। एक अगह ऊँचे आसनपर बैठकर इन सब कामोंमें मन और दृष्टिको प्रेरित करना, लिखना नहीं या दुबारा पूछना नहीं और सभी स्मरणमें रख कर इन सौ कामोंको पूर्ण करना। श्रीमद्जी लिखते हैं—“अवधान आत्मशक्तिका कार्य है यह मुझे स्वानुभवसे प्रतीत हुआ है।”

(पत्रांक १८)

गृहस्थाश्रम

वि० सं० १९४४ माघ सुदी १२ को २० वर्षकी आयुमें श्रीमद्जीका शुभ विवाह श्रीहरी रेवाशंकर जगजीवनदास मेहुताके बड़े भाई पोपटलालकी महाभाय्यावाली पुत्री अम्बिकाबाईके साथ हुआ था। इसमें दूसरोंकी 'इच्छा' और 'अत्यन्त आग्रह' ही कारणरूप प्रतीत होते हैं। विवाहके एकाध वर्ष बाद लिखे हुए एक लेखमें श्रीमद्जी लिखते हैं—“स्त्रीके सबधमें किसी भी प्रकारसे रागद्वेष रखनेकी मेरी अवगमात्र इच्छा नहीं है। परन्तु पूर्वोपायनसे इच्छाके प्रवर्तनमें अटका हूँ।” (पत्रांक ७८)

सं० १९४६ के पत्रमें लिखते हैं—“तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करनेपर गृहाश्रमसे विरक्त होना अधिकतर सूझता है।” (पत्रांक ११३)

श्रीमद्जी गृहवासमें रहते हुए भी अत्यन्त उदासीन थे। उनकी मान्यता थी—“कुटुंबरूपी काजलकी कोठडीमें निवास करनेसे ससार बढता है। उसका कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससे जितना ससारका शय हो सकता है उसका शतांश भी उस काजलकी कोठडीमें रहनेसे नहीं हो सकता, क्योंकि वह कषायका निमित्त है और अन्यादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है।” (पत्रांक १०३) फिर भी इस प्रतिकूलतामें वे अपने परिणामोंकी पूरी सम्भाल रखकर चले।

सफल एवं प्रामाणिक व्यापारी

श्रीमद्जी २१ वर्षकी उम्रमें व्यापारार्थ बबाणियासे बंबई आये और सेठ रेवाशंकर जगजीवनदासकी दुकानमें भागीदार रहकर जबाहिरातका व्यापार करने लगे। व्यापार करते हुए भी उनकी लक्ष्य आत्माकी ओर अधिक था। व्यापारसे अवकाश मिलते ही श्रीमद्जी कोई अपूर्व आत्मविचारणामें लीन हो जाते थे। ज्ञानयोग और कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था। श्रीमद्जीके भागीदार श्री माणिकलाल घेलाभाईने अपने एक वक्तव्यमें कहा था—“व्यापारमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ आती थी, उनके सामने श्रीमद्जी एक अढोल पर्वतके समान टिके रहते थे। मैंने उन्हें जब वस्तुओंकी चिन्तासे चिन्तातुर नहीं देला। वे हमेशा शान्त और गम्भीर रहते थे।”

जबाहिरातके साथ मोतीका व्यापार भी श्रीमद्जीने शुरू किया था और उसमें वे सभी व्यापारियोंमें अधिक विश्वासपात्र माने जाते थे। उस समय एक अरब अपने भाईके साथ मोतीकी आड़तका धन्धा करता था। छोटे भाईके मनमें आया कि आज मैं भी बड़े भाईकी तरह बड़ा व्यापार करूँ। दलालने उसकी श्रीमद्जीसे भेंट करा दी। उन्होंने कस कर माल खरीदा। पैसे लेकर अरब घर पहुँचा तो उसके बड़े भाईने पत्र लिखाकर कहा कि यह माल अमुक किमतके बिना नहीं बेचनेकी शर्त की है और तूने यह क्या किया? यह सुनकर वह घबराया और श्रीमद्जीके पास जाकर गिडगिडाने लगा कि मैं ऐसी आकलने का पड़ा हूँ। श्रीमद्जीने तुरन्त माल वापस कर दिया और पैसे गिन लिये। मानो कोई सोचा किया ही न था ऐसा समझकर होनेवाले बहुत नफ़ेको जाने दिया। वह अरब श्रीमद्जीको खुदाके समान मानने लगा।

इसी प्रकारका एक दूसरा प्रसंग उनके कण्ठामय और निस्पृही जीवनका ज्वलंत उदाहरण है। एक बार एक व्यापारीके साथ श्रीमद्जीने हीरोका सोझा किया कि अमुक समयमें निश्चित किये हुए भावसे वह व्यापारी श्रीमद्जीको अमुक हीरे दे। उस विषयका दस्तावेज भी हो गया। परन्तु हुआ ऐसा कि मुहूर्तके समय भाव बहुत बढ़ गये। श्रीमद्जी खुद उस व्यापारीके यहाँ जा पहुँचे और उसे चिन्तामग्न देखकर वह दस्तावेज फाड़ डाला और बोले—“भाई, इस चिट्ठी (दस्तावेज) के कारण तुम्हारे हाथ-पाँव बँधे हुए थे। बाजार भाव बढ़ जानेसे तुमसे मेरे साठ-सत्तर हजार रुपये लेने निकलते हैं, परन्तु मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। इतने अधिक रुपये मैं तुमसे ले लूँ तो तुम्हारी क्या दशा हो? परन्तु राजचन्द्र सूख पी सकता है, खून नहीं।” वह व्यापारी इनशर्मावसे श्रीमद्जीकी ओर स्तब्ध होकर देखता ही रह गया।

अभिव्यक्ति, निमित्तज्ञानी

श्रीमद्गीता ज्योतिष-संबंधी ज्ञान भी प्रसार था। वे जन्मकुंडली, वर्षफल एवं अन्य चिह्न देख कर अभिव्यक्ति सूचना कर देते थे। श्री जुठामाई (एक मुमुक्षु) के घरके बारेमें उन्होंने सत्ता दो मास पूर्व स्पष्ट बता दिया था। एक बार स० १९५५ की चैथ बर्षी ८ को मोरबीमें दोपहरके ४ बजे पूर्व दिशाके आकाशमें काले बादल देखे और उन्हें दुष्काल पड़नेका निमित्त जानकर उन्होंने कहा—“शत्रुकी सत्पिता हुआ है।” तदनुसार स० १९५५ का चैमासा कोरा रहा और स० १९५६ में भयकर दुष्काल पड़ा। श्रीमद्गीता दूसरेके मनकी बातको भी सरलतासे जान देते थे। यह सब उनकी निमल आत्मशक्तिका प्रभाव था।

कवि-लेखक

श्रीमद्गीते, अपने विचारोंकी अभिव्यक्ति पद्यरूपमें करनेकी सहज क्षमता थी। उन्होंने ‘ह्रीनीति-बोधक’, ‘सद्बोधशतक’, आर्यप्रज्ञानी पद्धति’ ‘दुष्परकला बहारबा विषे’ आदि अनेक कविताएँ केवल आठ बर्षकी बयमें लिखी थीं। नौ बर्षकी आयुमें उन्होंने रामायण और महाभारतकी भी पद्य-रचना की थी जो प्राप्त न हो सकी। इसके अतिरिक्त जो उनका मूल विषय आत्मज्ञान था उसमें उनकी अनेक रचनाएँ हैं। प्रमुखरूपसे ‘आत्मशिक्षि’, ‘अमृत्य तत्त्वविचार’, भक्तिना बीस दोहरा’ ‘परमपदप्राप्तिनी भावना (अपूर्व अवसर)’, ‘मूलमार्ग-रहस्य’, ‘पुष्पानी विचित्रता’ हैं।

‘आत्मशिक्षि-आत्म’के १४२ बोहोकी रचना तो श्रीमद्गीते मात्र डेढ़ बंटेंमें नडियावमें आश्विन वदी १ (गुजराती) स० १९५२ को २९ बर्षकी उम्रमें की थी। इसमें सम्पूर्णदर्शनके कारणभूत ४. पर्वोंका बहुत ही सुन्दर पक्षपातरहित वर्णन किया है। यह कृति नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है। इसके अंशेषोंमें भी गद्य पद्यारमक अनुवाद प्रगट हो चुके हैं।

गद्य-लेखनमें श्रीमद्गीते ‘पुष्पमाला’, ‘आवनाबोध’ और ‘मोक्षमाला’की रचना की। इसमें ‘मोक्ष-माला’ तो उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है जिसे उन्होंने १६ वर्ष ५ मासकी आयुमें मात्र तीन दिनमें लिखी थी। इसमें १०८ शिक्षापाठ हैं। आज तो इतनी आयुमें शुद्ध लिखना भी नहीं आता जबकि श्रीमद्गीते एक अपूर्व पुस्तक लिख डाली। पूर्वभवका अभ्यास ही इसमें कारण था। ‘मोक्षमाला’के संबंधमें श्रीमद्गीते लिखते हैं—“जैनधर्मको यथार्थ समझानेका उसमें प्रयास किया है, जिनोक मार्गसे कुछ भी स्पृमाधिक उसमें नहीं कहा है। बीतराग मार्गमें आबालवृद्धकी रुचि हो, उसके स्वरूपको समझे तथा उसके बीचका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे इसकी बालाबोधरूप योजना की है।”

श्री कुम्भकुम्भाचार्यके ‘पञ्चास्तिकाय’ ग्रंथकी मूल गाथाओंका श्रीमद्गीते अविकल (अक्षरशः) गुजराती अनुवाद भी किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री आनन्दबनबीकृत चौबीसीका अर्थ लिखना भी प्रारम्भ किया था, और उसमें प्रथम दो स्तवनोंका अर्थ भी किया था; पर वह अपूर्ण रह गया है। फिर भी इतने से, श्रीमद्गीताकी विवेचन सीली कितनी मनोहर और तलस्पर्शी हैं उसका क्याल आ जाता है। सूत्रोंका यथार्थ अर्थ समझने-समझानेमें श्रीमद्गीताकी निपुणता अजोड़ थी।

मत्तमतान्तरके आग्रहसे दूर

श्रीमद्गीताकी दृष्टि बड़ी विशाल थी। वे रुढ़ि या अन्धधट्टाके कट्टर विरोधी थे। वे मत्तमतान्तर और कदाग्रहविसे दूर रहते थे, वीतरागताकी ओर ही उनका लक्ष्य था। उन्होंने आत्मधर्मका ही उपदेश दिया। इसी कारण आज भी भिन्न-भिन्न सम्प्रदायवाले उनके बचनोंका रुचिपूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं।

श्रीमद्गीते लिखते हैं—

“मूलतत्त्वमें कही भी भेद नहीं है, मात्र दृष्टिका भेद है ऐसा मानकर आशय समझकर पवित्र धर्ममें प्रवृत्ति करना।” (पुष्पमाला-१४)

“तू चाहे जिस धर्मको मानता हो इसका मुझे पसपत नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यही कि जिस मार्गसे ससारमलका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारका तू सेवन कर ।” (पुष्पमाला-१५)

“दुनिया मतभेदके बन्धनसे तत्व नहीं पा सकी ।” (पत्राक-२७)

“जहाँ तहाँसे रागद्वेषरहित होना ही होगा धर्म है मैं किसी गच्छमें नहीं हूँ, परन्तु आत्मामें है यह मत भूलियेगा ।” (पत्राक-३७)

श्रीमद्जी ने प्रीतम, अस्मा, छोटम, कबीर, सुन्दरदाम, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नरमिह मेहता आदि सन्तोको वाणीको जहाँ-तहाँ आबर दिया है और उन्हें मार्गानुमारी जीव (तन्व्यप्राप्तिके योग्य आत्मा) कहा है । फिर भी अनुभवपूर्वक उन्होंने जैनशासनकी उत्प्लुष्टताको स्वीकार किया है—

“श्रीमत् वीतराग भगवन्तोका निश्चितार्थ किया हुआ ऐसा अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, परम-हितकारी, परम अद्भुत, सर्व दुःखका निःशय आत्यन्तिक क्षय करनेवाला, परम अमृतस्वरूप ऐसा सर्वोत्कृष्ट शारवतधर्म जयवन्त वर्यो, त्रिकाल जयवन्त वर्यो । उस श्रीमन् अनन्तचतुष्टयस्थित भगवानका और उस जयवन्त धर्मका आश्रय सदैव कर्तव्य है ।” (पत्राक-८४३)

परम वीतराग ब्रह्मा

श्रीमद्जीकी परम विदेही दशा थी । वे लिखते हैं—

“एक पुराणपुरुष और पुराणपुरुषकी प्रेमसम्पत्ति सिवाय हमें कुछ सचिकर नहीं लगता, हमें किसी पदार्थमें रुचिमात्र रही नहीं है हम देहधारी हैं या नहीं—यह याद करते हैं तब मुकेशीसे जान पाते हैं ।” (पत्राक-२५५)

“देह होते हुए भी मनुष्य पूर्ण वीतराग हो सकता है ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है । क्योंकि हम भी अवश्य उसी स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारा आत्मा अवश्यतासे कहता है और ऐसा ही है, जरूर ऐसा ही है ।” (पत्राक-३३४)

“मान लें कि चरमधारीरोपन इस कालमें नहीं है, तथापि अशरीरी भावसे आत्मस्थिति है तो वह भावनयमें चरमधारीरोपन नहीं, अपितु सिद्धत्व है, और यह अशरीरीभाव इस कालमें नहीं है ऐसा यहाँ कहे तो इस कालमें हम लुद नहीं हैं, ऐसा कहने सुलभ है ।” (पत्राक-४११)

अहमदाबादमें आमाखानके बैंगलेपर श्रीमद्जीने श्री लल्लुजी तथा श्री देवकरणजी मुनिको बुलाकर अन्तिम सूचना देते हुए कहा था—“हमारेमें और वीतरागमें भेद न मानियेगा ।”

एकान्तधर्मी, परमनिवृत्तिरूप कामना

मोहमयी (बन्धई) नगरीमें व्यापारिक काम करते हुए भी श्रीमद्जी जानाराधना तो करते ही रहते थे और पत्नी द्वारा मुमुक्षुओंकी शंकाओंका समाधान करते रहते थे, फिर भी बीच-बीचमें पेत्रोसे विशेष अवकाश लेकर वे एकान्त स्थान, जंगल या पर्वतोंमें पहुँच जाते थे । मुख्यरूपसे वे स्वभात, बडवा, काबिठा, उत्तररहडा, नडियाद, बसो, रालज और ईडरमें रहे थे । वे किसी भी स्थान पर बहुत गुप्तरूपसे जाते थे, फिर भी उनकी सुगन्धी छिप नहीं पाती थी । अनेक जिज्ञासु-ज्वर उनके मस्तमागमका लाभ पानेके लिए पीछे-पीछे कहीं भी पहुँच ही जाते थे । ऐसे प्रसंगों पर हुए बोधका यत्किञ्चित् सग्रह श्रीमद् राजचन्द्र ग्रन्थमें ‘उपदेशछाया’ ‘उपदेशनोच’ और ‘व्याख्यानसार’ के नामसे प्रकाशित हुआ है ।

यद्यपि श्रीमद्जी गृहवास-व्यापारादिमें रहते हुए भी विदेहीवत् थे, फिर भी उनका अन्नरज्जु सर्व-सगपरित्याग कर निर्ग्रन्थदशाके लिए छटपटा रहा था । एक पत्रमें वे लिखते हैं—“भरतजीको हिरनके संग-से जन्मकी वृद्धि हुई थी और इस कारणसे अब भरतके अबमें असम रहे थे । ऐसे कारणोंसे मुझे भी असमना बहुत ही याद आती है, और किन ही बार तो ऐसा हो जाता है कि उस असमताके बिना परम दुःख होता है । यम अन्तकालमें प्राणीको दुःखदायक नहीं लगता होगा, परन्तु हमें सग दुःखदायक लगता है ।”

(पत्राक २१७)

फिर हाथनोंधने से लिखते हैं—“सर्वसंग महासंघर्ष श्री तीर्थकरने कहा है सो सत्य है। ऐसी मिश्रणुपस्थानक जैसी स्थिति कहाँ तक रहनी ? जो बात चिन्तमें नहीं हो करनी; और जो चिन्तमें है उसमें उदास रहना ऐसा व्यवहार किस प्रकारसे हो सकता है ? वैश्यवेधमें और निर्गन्धभाषसे रहते हुए कोटि-कोटि विचार हुआ करते हैं।” (हाथनोंध १-३८) “आकिञ्चन्यतासे विचरते हुए एकान्त मोनसे जिनसदृश ध्यानेसे तन्मयात्मस्वरूप ऐसा कब होक़ेगा ?” (हाथनोंध १-८७)

संवत् १९५६ में अहमदाबादमें श्रीमद्वीने श्री वेचकरणजी मुनिसे कहा था—“हमने सनामें एवी और लक्ष्मी दोनोंका स्थापन किया है, और सर्वसंगपरिस्थागकी आज्ञा माताजी वेणी ऐसा लगता है।” और तदनुसार उन्होंने सर्वसंगपरिस्थागरूप दीक्षा धारण करनेकी अपनी माताजीसे अनुज्ञा भी ले ली थी। परन्तु उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिगड़ता गया। ऐसे ही अवसर पर किसीने उनसे पूछा—“आपका शरीर कृश क्यों होता जाता है ?” श्रीमद्वीने उत्तर दिया—“हमारे दो बगीचे हैं, शरीर और आत्मा। हमारा पानी आत्मारूपी बगीचेमें जाता है, इससे शरीररूपी बगीचा सूख रहा है।” अनेक उपचार करने पर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। अन्तिम दिनोंमें एक पत्रमें लिखते हैं—“अत्यन्त त्वरासे प्रवास पूरा करना था, वहाँ बीचमें सेहाराका मस्यल आ गया। सिर पर बहुत बोझ था उसे आत्मवीर्यसे जिस प्रकार अत्यन्त कालमें सहन कर लिया आय उस प्रकार प्रयत्न करते हुए, पैरोंमें निकाचित उदयरूप पकान ब्रह्म की। जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता यही अद्भुत आश्चर्य है। अव्याबाध स्थिरता है।” (पत्रांक ९५१)

अन्त समय

स्थिति और भी गिरती गई। शरीरका वजन १३२ पाँडसे घटकर मात्र ४३ पाँड रह गया। छाया उनका अधिक जीवन कालको पसन्द नहीं था। देहत्यागके पहले दिन शामको अपने छोटे भाई मनसुखसाहब आदिसे कहा—“तुम निश्चिन्त रहना। यह आत्मा शाश्वत है। अबचय बिसेष उत्तम गतिको प्राप्त होने-वाला है। तुम शान्ति और समाधिपूर्वक रहना। जो रत्नमय ज्ञानबाणी इस देहके द्वारा कही जा सकनेवाली थी उसे कहनेका समय नहीं है। तुम पुष्टार्थ करना।” रात्रिको भाई बजे से फिर बोले—“निश्चिन्त रहना, भाईका समाधिप्रण है।” अवसानके दिन प्रातः पीने की बजे कहा—“मनसुख, दुःखी न होना। मैं अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ।” फिर वे नहीं बोले। इस प्रकार पाँच घंटे तक समाधिमें रहकर संवत् १९५७ की चैत्र बदी ५ (गुजराती) मंगलवारको दोपहरके दो बजे राजकोटमें इस नरहर शरीरका त्याग करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए। भारतभूमि एक अनुपम उत्पन्नज्ञानी सन्तको खो बैठी। उनके देहावसानके समाचारसे मुमुक्षुबोमें अत्यन्त शोकके बादल छा गये। जिन-जिन पुरुषोंको जितने प्रमाणमें उन महात्माकी पहचान हुई थी उतने प्रमाणमें उनका बियोग उन्हें अनुभूत हुआ था।

उनकी स्मृतिमें शास्त्रमालाकी स्थापना

वि० सं० १९५६ में भावों मासमें परम सत्पुत्रके प्रचार हेतु बम्बईमें श्रीमद्वीने परमधुतप्रभावक-मण्डलीकी स्थापना की थी। श्रीमद्वीनेके देहोत्सर्गके बाद उनकी स्मृतिस्वरूप ‘श्री रायचन्द्रजैनसम्प्रदाय’ की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत दोनों सम्प्रदायोंके अनेक सद्गुण्योंका प्रकाशन हुआ है जो उत्पत्ति-धारकोंके लिए इस दुष्कालकी जितानेमें परम उपयोगी और अनन्य आधाररूप है। महात्मा गांधीजी इस संस्थाके ट्रस्टी और श्री रेवाशंकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्त्ता थे। श्री रेवाशंकरके देहोत्सर्ग बाद संस्था-में कुछ शिथिलता आ गई परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रीमद् राजचन्द्र आधम अगासके ट्रस्टियोंने सम्भाल लिया है और सुचारुरूपसे पूर्वानुसार सभी कार्य चल रहा है।

श्रीमद्वीनेके स्मारक

श्रीमद्वीनेके अनन्य भक्त आत्मनिष्ठ श्री लक्ष्मरावस्वामी (श्री लक्ष्मजी मुनि) की प्रेरणासे श्रीमद्वीनेके स्मारकके रूपमें और भक्तिधामके रूपमें वि० सं० १९७६ की कात्तिकी पूर्णिमाको अगास स्टेसनके पास

‘श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम’ की स्थापना हुई थी। श्री लघुराज स्वामीकी चौदह आधुनिकीसे पावन हुआ यह आश्रम आज बढते-बढते गोकुल-सा गाँव बन गया है। श्री स्वामीजी द्वारा योजित सत्संगमन्त्रिका क्रम आज भी यहाँ पर उनकी आज्ञानुसार चल रहा है। धार्मिक जीवनका परिचय करानेवाला यह उत्तम तीर्थ बन गया है। ससेपमें यह तपोवनका नमूना है। श्रीमद्जीके तत्त्वज्ञानपूर्ण साहित्यका भी मुख्यतः यहीसे प्रकाशन होता है। इस प्रकार यह श्रीमद्जीका मुख्य जीवंत स्मारक है।

इसके अतिरिक्त वर्तमानमें निम्नलिखित स्थानोंपर श्रीमद् राजचन्द्र मंदिर आदि सत्पाठ स्थापित हैं जहाँ पर मुमुक्षु-बन्धु मिलकर आत्म-कल्याणार्थ वीतराग-तत्त्वज्ञानका लाभ उठाते हैं—बवाणिया, राजकोट, मोरबी, बडवा, लभात, काविठा, सीमरडा, बडाली, भादरज, नार, सुणाव, नरोडा, सडोवरा, धामण, अहमबाबाद, ईडर, सुरेन्द्रनगर, बसो, बटामण, उत्तरसडा, बोरसद, बम्बई (घाटकोपर एव भीपाटी), देवलाही, बैंगलोर, इन्दौर, आहोरा (राजस्थान), मोम्बासा (आफ्रिका) इत्यादि।

अन्तिम प्रशस्ति

आज उनका पाँचवें देह हमारे बीच नहीं है मगर उनका अक्षरदेह तो सदाके लिये अमर है। उनके मूल पत्रों तथा लेखोंका संग्रह गुर्जरभाषामें ‘श्रीमद् राजचन्द्र’ ग्रन्थमें प्रकाशित हो चुका है (जिसका हिन्दी अनुबाद भी प्रगट हो चुका है) वही मुमुक्षुओंके लिए मार्गदर्शक और अवलम्बनरूप है। एक-एक पत्रमें कोई अपूर्व रहस्य भरा हुआ है। उसका मर्म समझनेके लिए सन्तनमागमकी विशेष आवश्यकता है। इन पत्रोंमें श्रीमद्जीका पारमार्थिक जीवन जहाँ-तहाँ दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा उनके जीवनके अनेक प्रेरक प्रसंग जानने योग्य हैं, जिसका विषय वर्णन श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम प्रकाशित ‘श्रीमद् राजचन्द्र जीवनकला’ में किया हुआ है। यहाँ पर तो स्वानामावसे उम महान विभूतिके जीवनका विहगावलोकनमात्र किया गया है।

श्रीमद् लघुराजस्वामी (श्री प्रभुजीजी) ‘श्रीसद्गुरुप्रसाद’ ग्रन्थकी प्रस्तावनामें श्रीमद्जीके प्रति अपना हृदयोद्गार इन शब्दोंमें प्रगट करते हैं—“अपरमार्थमें परमार्थके दृढ़ आग्रहरूप अनेक सूक्ष्म मूलमूलैयोंके प्रसंग दिखाकर, इस दासके बोध दूर करनेमें इन आसपुष्पका परम सत्संग और उत्तम बोध प्रबल उपकारक बने हैं... संजीवनी औषध समान मृतको जीवित करें, ऐसे उनके प्रबल पुष्पार्थ जागृत करनेवाले वचनोंका माहात्म्य विशेष विशेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमें ले जाय ऐसी सम्यक् समझ (दर्शन) उस पुष्प और उसके बोधकी प्रतीतिसे प्राप्त होती है; वे इस दुष्कर्म कलिकालमें आरच्यकारी अवलम्बन हैं।” परम माहात्म्यवद् सद्गुरु श्रीमद् राजचन्द्रदेवके वचनोंमें तत्कीर्तना, अर्थात् जिससे प्राप्त हुई है, या होगी उसका महद् भाग्य है। वह अभ्य औष अल्पकालमें मोक्ष पाने योग्य है।”

ऐसे महारमाको हमारे अगणित बन्धन हों !

INTRODUCTION

1) CRITICAL APPARATUS

The *Bārasa-Anuvekkhā* of Svāmi Kumāra, or as it is generally known, the *Kārttikeyānupreksā*¹, is indeed a popular work from which Jaina laymen and monks have drawn their religious inspiration; and consequently, so many manuscripts of this text, with or without the Sanskrit commentary of Śubhacandra, are reported from various Mss. - collections - many more must be lying in other collections of which proper catalogues are not prepared as yet.

The Mss.² of *K-anupreksā* are found in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; in the Jaina Siddhānta Bhavana, Arrah; in the Ailaka Pannālāla Sarasvatī Bhavana and Candraprabh Jaina Mandira, Bhulesvara, Bombay, in the Temples at Kuranja, at Amera in Rājasthān; at Moodabidri in South Kanara, in the Lakshmisena Bhāttāraka's Maṭha at Kolhapur, in the Jaina Gurukula at Bāhubali (Kolhapur); in the Bhāttāraka's Maṭha at Śravana Belgolī (Mysore), and in the Jaina temples at Lucknow. Those at Bāhubali and Moodabidri are on palm-leaf and written in Old-Kannada characters and those at Śravana Belgolī in Grantha characters. Most of the other Mss. are on paper and in Devanāgarī characters.

The information noted above is gleaned from various Reports etc. Most of the Mss from Poona, Bāhubali and Kolhapur I have personally

1) Edited by PANNALAL BAKALIVĀL, Prākṛit Text, Sanskrit Chāyā and Jayacandra's Hindi Com., Jaina Grantha Ratnākara Kāryālaya, Bombay 1904, Another ed., without the Sanskrit Chāyā, published by Bhāratīya Jain Siddhānta Prakāśinī Samsthā, Calcutta 1920; Text, Hindi Anvayārtha by MAHENDRAKUMARA JAIN, Maroth (Rajasthan) 1950.

2) H. D. VELANKAR *Jinaratna-Kośa*, Poona 1944, HIRALAL *Catalogue of Sanskrit and Prākṛit Mss. in C. P. and Berar*, Nagpur 1926. K. KASALIVĀL. *Amera Śāstra Bhaṇḍāra, Jayapura ki Grantha-sūci*, Jayapur 1949; also *Rājasthānake Jaina Śāstra-bhaṇḍārōki Grantha-sūci*, part ii, Jayapur 1954, K. BHUJABALI SHASTRI. *Kannada-prāntīya Tāḍapatrīya Grantha-sūci*, Banaras 1948. I have used private lists for the Mss. at Kolhapur, Bāhubali and Belgolī.

handled. As far as I have seen, there is only one Ms.¹ at Poona which is older than Śubhacandra whose Sanskrit commentary is found in some of the Mss.

A detailed description of the Ms. used by me in preparing this edition is given below :

Ba This is a paper Ms. (10 by 4. 8 inches) belonging to the Deccan College, Poona, now deposited in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, No. 1500 of 1886-92. It has 41 folios written on both sides; each page contains 10 lines; and each line has about 25 letters. The Ms. is pretty old and preserved in a good condition, though some of its edges are eaten by ants. It is throughout written in black ink; the opening sentence, some of the titles, numerals and Dandas etc are, however, written in red ink. The colour of the paper has changed into brown, and the folios are growing brittle. It contains only the Prakṛit text, with topical headings here and there in corrupt language. It is written in a uniform hand. The hand-writing is fairly readable though not graceful. There are many apparent scribal errors, and most of them have been corrected later on sometimes with white paste and sometimes in black ink which is more brilliant than the original one. Possibly these corrections were made after a long time after the Ms. was originally written. One who made these corrections has followed the text with the commentary of Śubhacandra, and at times, even correct or plausibly accurate readings are corrected. In some places it is possible to conjecture the original readings. Many third p. sing. terminations in *dh* are changed into *i*. The corrector has eliminated most of the scribal errors, and he also adds missing verses. This Ms. is partial for *v* in preference to *b*. It is not particular about *n* or *ṇ*, without any reference to its position in a word. It often writes *u* for *o* and conjunct groups for single consonants, and confuses between *um* and *o*, *och* and *th* etc. At times *s* is retained, and *nh*, *nh* or *hn* is indiscriminately used. There are some marginal remarks in Sanskrit, and terms like *yugma*, *yugala* etc. are used to mark the groups of gāthās. The Ms. opens like this with the symbol of *bhale* which looks like ६० in Devanāgarī ओनमो वीतरागाय नमः ॥ स्वामि कार्तिक अनुप्रेक्षा लिखते ॥. Then follows the first gāthā. It is concluded thus. स्वामि कुमारानुप्रेक्षा समाप्तः ॥ Then follows the *lekhaṇa-prasasti* which is copied here exactly as it is: संवत् १६०३ वर्षे: कार्तिकमासे शुक्लपक्षे । तृतीया तिथे । बुधवासरे । पातिसाह श्रीसलेमसाहरज्ये । जलवरगढमहादुर्गेबास्तव्य । श्रीकाहावर्षे । मधुरान्वये श्रीपुष्करगे श्रीवर्द्धमानजनगोतमखामिमात्राय । । युक्त्व अटारक श्रीसहस्रकीर्तिदेवा तत् । पट्ट अनुक्रमेण वादीमकुंभस्थलविदारणैकवचसुधात् । समस्तगुणविराजमान् । अटारकश्रीगुणभद्रसूतिदेवात् । तत् मनायः । अलङ्कारास्तव्य । गर्भगोत्रे गंगाजलपवित्रे । साहचार्दणकील्वलीः । The reference to Salemasāha has in

1) See Peterson Reports IV. of 1886-92, No. 1500; it is described below as *Ba*.

view Islīm Shāh or Salīm Shāh (original name, Jalāl khān) who succeeded Sher Shāh of the Sūr dynasty and ruled as the emperor of Delhi from 1545 to 1554 during the absence of Humāyūn. This king is mentioned in Candrakīrti's Com. on the Sārasvata grammar¹ and at the end of a Ms, *Śrāvakācāra Dohaka* (at Delhi), of which I have seen a transcript. On the first page we have the following sentence in a different hand: इह पोषी चरमदास चौधरी जिहानाबादमधे जैसंबपुरामें तेरापंग्याकै बैताछे पधराई मि. आदवा सुकल १३ सं १८०१.

La. This is a paper Ms. (13 by 5 inches) belonging to Śrī Lakṣmī-sena Bhaṭṭāraka of Kolhapur (Regd. No. 50 in the list of the Maṭha). It has 262 folios written on both the sides excepting the first and the last pages which are blank. Each page has nine lines with some fortyfive letters or so in each line. The Prakrit text is accompanied by the Sanskrit commentary of Śubhacandra. The writing is fairly good but for the typical scribal errors noted below. It is written in a tolerably fair Devanāgarī hand: the first thirtythree and the last seven folios show a different hand of slightly perpendicular and rough style. It is written in black ink on indigenous paper. The gāthās are scored with red pencil or powder and marginal lines and daṇḍas are in red ink. In this Ms. *ṇ* is written as *n* and *o* as *u*, and *ch* and *tth* are often confused. The copyist has not properly read the Ms. in which some of these letters had close similarity for one who does not understand the subtle differences between them. The punctuations in the commentary are not regularly put. A folio, No. 256, is missing; and in the middle some folios, though numbered correctly, are misplaced. Beginning with the symbol of *bhale* the Ms. opens thus ॥ ६० ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ शुभचंद्र जिने नत्वा etc. After the *prastāva* of Śubhacandra, there is the following colophon at the end: सवत् १८१४ वर्षे चैत्र कृष्णातिथौ २ । भीमबाबरे । लिप्यकृतं भीमपुराजीमथ्ये ब्राह्मण प्राणकुलहस्तेन ॥ भावक पमालाल ॥ पूज्य श्रीशक्तिद्वयेन मुनि महाराजकुटीरान दत्तं ।

Ma. This belongs to the Terāpanthi Mandira, Bombay, and bears the No. 98, the earlier No. being 58/3. The paper shows signs of decay, and the edges of folios are broken here and there. It measures 12 by 5. 2 inches. The script is Devanāgarī with the use of *padimātrā* here and there. It has the Prakrit text, and in between the lines the Sanskrit *chāyā* is written. The opening words for the gāthās are: श्री क्लृतायामनम. and for the *chāyā* are. श्री अर्हते नमः. The Ms. ends thus: इति श्रीस्वामिकारिकेयकुलावुपेक्षा समाप्ता: । ६ ॥ १२६ ॥ स्पृतेवैशाखे यदत्र लिखितं कृतं तच्छ्रेयं बुधपुंगवै: १ । संवत् १६३५ जेष्ठ वरी ८ भीमे लिखितं ।

Sa: This is a paper Ms. from Lucknow belonging to Śrī Digambara Jaina Mandira there and received through Sheth Santoomal Samerachand

1) S. K. BELVALKAR *Systems of Sanskrit Grammar*, p. 98.

Jain, Lucknow It is a well preserved Ms. written on indigenous paper. It contains gāthās and the Vacanikā of Jayacandra in Hindi. It measures 5.4 by 11.4 inches. In all it has 161 folios. There are ten lines on each page and 40 to 45 letters in each line. The Devanāgarī writing is uniform. Marginal lines, opening and concluding sentences, topical and metrical titles, dandās, numerals etc. are in red ink. Variants for the gāthās only are noted. The Ms. opens thus ॥ ६० ॥ ओ नमः सिद्धेभ्य ॥ अथ स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षानाम् प्रथकी देशभाषामयवचनिका लिखितं है ॥ दोहा ॥ प्रथमरिषभ etc. After the *prastāva* of Jayacandra (already printed in the Bombay edition) the Ms. adds at the end the following sentence मासोत्तमानं उत्तममासे काण्वमासे कृष्णपक्षे पंचमी सोमवार सवत ॥ १८८५ ॥ का ॥ इति श्री स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम प्रथकी देशभाषामयवचनिका संपूर्ण ॥

Ga This is a paper Ms. from the Digambara Jaina Maudira, Chaukapuriwālī Gali, Lucknow, received by me along with the Ms. *Se* described above. Though the leaves are brown and show patches of moisture, it is well preserved on the whole. It measures 12 by 6.1 inches and contains 210 folios written on both the sides excepting the first folio which has a blank page. It is written in uniform Devanāgarī script the style of which is different from folio No. 172 onwards where the number of scribal errors also increases. The topical titles, dandās, nos. of gāthās, marginal lines etc. are written in red ink but the running matter in black. The dandās are not at the same places as in *La*. This Ms. is more accurate in Sanskrit portions than in Prākṛit gāthās. It begins with ॥ ६० ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ and ends in this way इति श्री स्वामिकार्तिकेयटीकाया त्रिविधविद्याधरषट्भाषाकविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचंद्रावरचिताया धर्मानुप्रेक्षाया द्वादशोधिकार ॥ १२ ॥

Pa This is a paper Ms. from the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, No 290 of 1883-84. It measures 12.5 by 5.5 inches and contains 277 folios. Each page has ten lines, with about 40 letters in a line. In this Ms. the Prākṛit text is accompanied by the Sanskrit commentary of Śubhacandra. It is written in uniform Devanāgarī hand in black ink, the marginal lines and some dandās are in red ink, and reddish powder is rubbed over the gāthās, titles, quotations etc. Separation of words is indicated by small strokes on the head-lines both in the text and in the commentary. It begins thus ॥ ६० ॥ ओ नमः सिद्धेभ्य ॥ १ ॥ शुभचंद्रे etc. and ends thus on p. 277 : इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाया त्रिविधविद्याधरषट्भाषाकविचक्रवर्तिश्रीशुभचंद्रविरचितटीकाया धर्मानुप्रेक्षाया द्वादशोधिकार ॥ १२ ॥ अथ शुभमयच्छरे सवत १७८४ पोसवृदि ५ दिने लिपीकृतम्. लिखतं ब्राह्मण हरियाए पांचवीका बासी पेमरात्रलिपीकृतम्. संगलं भूयात्. श्री. । [Then in a different hand] दिवसामध्ये लिखाइतं ॥ सा × × × ह वामचंद्र तावडा कूसलस्यंयुत्. खेक सल्या ७२५६ ॥ सोरठा ॥ पुस्तक लई लिषाय. खपरहेतकै कारणे। पढै मुणै मनलाय ईह द्वादस जो भावना ॥ १ ॥

Of the six Mss. described above, *Ba* and *Ma* have only the Prakrit text. *La*, *Ga* and *Pa* are accompanied by Śubhacandra's Sanskrit commentary and *Sa* by Jayacandra's Hindi Vacanika. *Ba* is the oldest Ms. of our group, being written in Samvat 1603, and significantly indeed older than Śubhacandra's commentary which was completed in Samvat 1613. Next in age comes Ms. *Ma* which too has only the Prakrit text. *Pa* is written in Sam. 1785, *Sa* in Sam. 1886 and *La* in Sam. 1894, *Ga* bears no date, but it may be as old as, if not older than, *Pa* from Poona.

So far as the Prakrit text is concerned, and it is for this that our collation has been thorough, *Ba* occupies a unique position by virtue of its age though some of its readings are corrected under the influence of the text adopted by Śubhacandra for his commentary. It shows some striking common readings with *Ma* which obviously go back to a common codex older than Śubhacandra. *La*, *Ga* and *Pa* show close affinity, all of them being accompanied by the Sanskrit commentary. The text in *La* is nearer the one adopted by Śubhacandra whom Jayacandra follows.

The Prakrit text is constituted after collating five Mss., *Ba*, *Ma*, *La*, *Sa* and *Ga*, described above. Variants arising out of scribal slips, presence or absence of *anusvāra*, *ś* and *s*, *b* and *v*, *n* and *ṇ*, *a* or *ya*, *nh* or *ṇh*, *i* or *ī* at the end of a *pāda*, *o* and *um*, *och* and *tth* etc. found in a stray manner in some Ms. or the other are not recorded. However, no reading which has even the remotest dialectal signification is ignored. For facility of understanding hyphens are added to separate words in a compound expression. Some emendations are suggested in square brackets in the foot-notes. Grammatical forms are not tampered with for metrical needs. so Present 3rd p. sing. termination would be *i*, though at the end of a *pāda* it may pronounced long. The *anusvāra* is shown when some Mss. give it; but it is shown as *anunāsika* when its pronunciation is metrically short.

The text of the Sanskrit commentary is constituted primarily with the help of two Mss., *La* and *Ga*, which between themselves show variations about *sandhu* and punctuations etc. with which intelligent copyists appear to have taken some liberty. The readings are noted only when they show fundamental variants affecting the contents. What is agreed upon by both the Mss. is accepted, and in cases of crucial difference, the readings are decided after consulting the Ms. *Pa*. The rules of Sandhi are not rigorously enforced. Sanskrit expressions, if found in both the Mss., are not tampered with, even if they violate the recognised grammatical standard; obviously, strange forms and expressions are met with here and there. *Ga*

gives Daṇḍas more sensibly, but there is no system as such. So Daṇḍas are adjusted, and if necessary added, and now and then commas also put for facility of understanding. Quotations are shown in inverted commas, single or double. The Prakrit verses quoted in the Sanskrit commentary are often very corrupt, they are scrutinised in the light of their sources whenever possible; and plausible readings are allowed to remain in doubtful cases. Whatever is added by the editor, say in the form of *chāyā* or missing portion, is shown in square brackets. The Ms. *Ga* often adds the term *Vyākhyā* at the beginning of the commentary on each *gāthā*, but it is not found in all the Mss. On the whole the Editor's attempt is to present an authentic and readable text of the Commentary on the basis of two (in some cases three) Mss noted above without meticulously noting the various readings which do not affect the meaning in any way. Some diagrams in the discussion of *Dhyāna* in Śubhacandra's commentary could not be reproduced, because they are not identical in all the Mss.

2) ANUPREKṢĀS

a) ETYMOLOGY AND MEANING

Though the term shows different spellings in Prakrit, namely, *anuppehū*, *anupehū*, *anuehū*, *anuppekkhā*, *anupekkhā* and *anuvekkhā* (some of which are already recorded in Mss.), the Sanskrit counterpart of it is *anupreksā* (and not *anūtpreksā*) from the root *iks* with the prepositions *anu* and *pra*, meaning, to ponder, to reflect, to think repeatedly etc. The commentators have endorsed this meaning, now and then amplifying it according to the context. Pūjyapāda in his commentary on the *Tattvārthasūtra*¹ interprets *anupreksā* as 'pondering on the nature of the body and other substances'. According to Svāmi Kumāra², *anupreksā* is defined as 'pondering on the right principles'. According to Siddhasena³, this repeated pondering develops suitable mental states (*vāsanā*). Nemicandra⁴ explains it as *cintanā*, reflecting. That *anupreksā* covers comprehension-cum-visualisa-

1) *Sarvārthasiddhi* on IX 2-शरीरादीनां स्वभावानुगिनम् अनुप्रेक्षा ।

2) *Svāmi-Kārttikyānupreksā* 97 धनसचिता अनुपेक्षा ।

3) *Bhāṣya-tikā* (Bombay 1930), part II, 181-अनुप्रेक्षणम् अनुचिन्तनम् अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्ष्यन्ते माय्यन्त इति वानुप्रेक्षा । तादृशानुचिन्तनेन तादृशीभिर्वा वासनासि संवरं लुलभो भवति ।

4) On the *Uttarādhyaṇa* 29.22.

tion with a concentrated mind is clearly hinted by Āśadhara¹. Śubhacandra² further expands its scope by saying that one has to reflect on the various principles, and this continued reflection involves constant awareness of the nature of things. There is also another aspect for its meaning when it is used in connection with *svādhyaṃ* or study of scripture, *anuprekṣā* or pondering on what one has learnt being one of its important factors. The *Bhāṣya* and *Sarvārtha-siddhi* have stressed this meaning while discussing *svādhyaṃ*.³ Sometimes both the aspects, especially with later commentators, have got mixed up.

b) WHAT THEY ARE IN GENERAL

The Anuprekṣās are, in general, topics of meditation or for reflection, twelve in number, and embrace a wide range of subjects practically covering all the principles and cardinal teachings of Jainism. They are in the form of reflections on 1) the transient character of things (*anitya-anuprekṣā*), 2) helplessness (*asarāna-a.*), 3) the cycle of rebirth (*saṃsāra-a.*), 4) loneliness (*ekatva-a.*), 5) separateness of the self and non-self (*anyatva-a.*), 6) the impurity of the body (*asuci-a.*), 7) the inflow of Karmas (*āsrava-a.*), 8) stoppage of the inflow of Karmas (*saṃvara-a.*), 9) the shedding of Karmas (*nyarā-a.*), 10) the constitution of the universe (*loka-a.*), 11) the difficulty of attaining enlightenment about true religion (*bodhi-durlābha-a.*), and 12) the Law expounded by the Arhat (*dharma-svākhyātatva-a.*).⁴

c) THEIR POSITION IN JAINA IDEOLOGY

It is interesting to study the position of Anuprekṣā in Jain ideology or in the scheme of Jain principles.

i) The shedding of Karma (*nyarā*) is rendered possible through penance (*tapas*) which is twofold: External and Internal. The latter is of six varieties of which *sayjhāya* or the study of the sacred lore is the fourth and *jhāna*, concentration or meditation, is the fifth.⁵

1) *Anagāra-Dharmāmṛta* (Bombay 1919), page 414-अनुप्रेक्षन्ते शरीराद्यनुगतत्वेन स्तिमितचेतसा हृदयन्ते इत्यनुप्रेक्षा ।

2) Here in his commentary on the *Śāśtri-Kārttikyaṇuprekṣā*, p. 1-अनु पुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तनं स्मरणमित्यादिपञ्चकाणामित्यनुप्रेक्षा, निजनिजनामायुसारं तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः ।

3) On the *Tattvārtha-sūtra* IX. 25, *Bhāṣya*: अनुप्रेक्षा ग्रन्थार्थयोगेव मनसाध्यासः । *Sarvārtha-siddhi* : अभिज्ञायेत्य मनसाध्यासोऽनुप्रेक्षा ।

4) K. K. HANDQUI: *Takastilak and Indian Culture* (Sholapur 1949), pp. 291 ff.

5) *Opavāyasūtra*, Sūtra 30, edited by N. G. SURU (Poona 1931), pp. 20, 24, 26, 27, for this and the next two paragraphs.

a) The study of the sacred lore is of five kinds : 1) *vāyanā*, reading or reciting, 2) *padīpucchānā*, questioning or inquiring on a doubtful point; 3) *pariyajñānā*, memorising or proper recitation; 4) *anuppehā*, reflection or meditation on what is studied; and 5) *dhamma-kahā*, lecturing or delivering sermons.¹

b) Of the four *dhyānas*, *dharmya* and *śukla* deserve detailed scrutiny in this context. The *Dharmya-dhyāna*, which is of four kinds, has four characteristics (*lakṣhaṇa*), fourfold support (*ālambana*), namely, *vāyanā*, *pucchānā*, *pariyajñānā* and *dhammakahā*, and four attendant reflections (*anuppehā*) 1) *anucca-anuppehā*, 2) *asarana-a.*, 3) *egatta-a.* and 4) *samāsāna-a.* Similarly, *Śukla-dhyāna*, which is of four kinds, has four characteristics, fourfold support and four attendant reflections : 1) *avāya-anuppehā*, 2) *asubha-a.*, 3) *anamātavattūya-a.* and 4) *viparīnāma-a*

Thus *Anuprekṣā*, reflection on or pondering over certain topics, has been closely associated with *Dhyāna*, both *Śukla*- and *Dharmya*-, and especially with the latter so far as the standard list of *Anuprekṣās*, in parts or as a whole, is concerned. Śivārya in his *Bhagavati Arādhana*, while describing the *dharmya-dhyāna*, thinks nearly in similar terms; and according to him, *anuppehā* is the last *ālambana* (the first three being *vāyana*, *pucchana* and *pariyajñana*) of it under its fourth variety or stage, namely, *samāsthāna-vicaya*, which consists in meditating on the constitution of the universe as conceived in Jainism.² Śivārya gives an elaborate exposition of the twelve *Anuprekṣās*, the contemplation on which being a supplementary discipline. In his description of *Śukladhyāna* there is no reference to *Anuprekṣās*.

ii) According to the *Tattvārthasūtra* IX 2, *Anuprekṣās* are mentioned among the agencies that bring about the stoppage of the influx of *Karmas* (*samvara*), the remaining being *Gupti*, *Samiti*, *Dharma*, *Parisahajaya* and *Cāritra*. All the commentators elaborate the discussion about *anuprekṣās* only in this context. The *Sūtras* mention *anuprekṣās* under *svā-dhyāya* (IX, 26) where the meaning is slightly different, but do not refer to them under the discussion of *Dhyāna* (IX 28 ff).

Thus *Anuprekṣā* occupies a significant position in Jainia ideology. It is conducive to the stoppage of the influx and shedding of *Karman*; it

1) According to the *Tattvārtha-sūtra* (IX 25) the order of enumeration and wording are slightly different

2) *Mūlārādhana* (Sholapur 1935) gāthās 1710, 1875-76 etc

supplements the discipline of meditation; and it is one of the forms of the study of the sacred lore. Its twofold connotation, noted above, depends on its association with Meditation or Study.

d) THEIR PURPOSE AND SCOPE

The object of Anuprekṣā and its effect on the soul aspiring after liberation are explained at length in the *Uttarādhyaṃyana-sūtra* (XXIX. 22): 'By pondering [on what he has learned] he loosens the firm hold which the seven kinds of Karman, except the *āyuska* (have upon the soul); he shortens their duration when it was to be a longer one, he mitigates their power when it was intense; (he reduces their sphere of action when it was a wide one); he may acquire *Ayuṣka*-Karman or not, but he no more accumulates Karman which produces unpleasant feelings, and he quickly crosses the very large of the fourfold Samsāra which is without beginning and end.' The ultimate objective of Anuprekṣā-contemplation is the stoppage (*saṃvara*) of the influx of and the shedding of Karman (*niṣgarā*). As intermediary steps many a virtue is developed by the soul by contemplating on one or the other *anuprekṣā*.

The topics of Anuprekṣā serve as potent factors leading to spiritual progress. When one is impressed by the transient nature of worldly objects and relations, one directs one's attention from the outward to the inward: the attachment for the world is reduced giving place to liking for religious life which alone can save the soul from Samsāra and lead it on to liberation. By this contemplation the relation of the self with the universe is fully understood: the mind becomes pure and equanimous; attachment and aversion are subjugated; renunciation rules supreme, and in pure meditation the Ātman is realized.

The scope of the religious topics covered by twelve Anuprekṣās is pretty wide. When the worldly objects are realized to be transitory and relations temporary, there develops that philosophical yearning to solve the problem of life and death. The individual, often under the pressure of his pre-dispositions, thinks, talks and acts, and thus incurs a fund of Karmas the consequences of which he cannot escape. Being the architect of his own fortune, he can never escape his Karmas without experiencing their fruits. The soul being in the company of Karmas from beginningless time, the transmigratory struggle is going on since long, and it is high time for the self to realise itself as completely different from its associates, both subtle and gross. To realise the potential effulgence of the self, one has to under-

stand the derogatory nature of its accessories like body etc. The causes of the Karmic influx have to be ascertained and eradicated and the stock of the binding Karman to be destroyed. A detailed contemplation on the universe in its manifold aspects helps one to understand the self; and this understanding is something rare and reached after a good deal of effort along the religious path preached by worthy Teachers who lived what they preached and became ideals, after attaining the bliss of liberation, for all the aspirants.

The Anuprekṣās are of significant value in one's career in all the stages of religious life and spiritual progress. 'They are in the nature of reflections on the fundamental facts of life, and remind the devotee of the teachings of the Master on the subject of rebirth, Karma and its destruction, equanimity and self-control, the glory of the Law and the final goal. They are no doubt designed to develop the contemplative faculty of the Yogin and may be called the starting point of *dhyāna*. But they have also a great moral significance inasmuch as they are meant to develop purity of thoughts and sincerity in the practice of religion.'

e) THEIR TWOFOLD ENUMERATION

Especially in the Sūtra texts, the order of enumeration of any topics has a practical advantage for referential purposes, apart from the possibility of its getting some traditional sanctity. So it is necessary to see how Anuprekṣās are enumerated in earlier texts. The list of twelve Anuprekṣās as enumerated in the *Tattvārtha-sūtra* of Umāsvāti (IX. 7) has become more or less standard for subsequent writers who adopt it with very minor changes in the order, may be for metrical needs etc. Umāsvāti's order stands thus : 1) *anitya-a*, 2) *aśarana*, 3) *saṁsāra*, 4) *ekatva*, 5) *anyatva*, 6) *aśuci*, 7) *āsrava*, 8) *saṁvara*, 9) *nirjarā*, 10) *loka*, 11) *bodhi-churlabhatva*, and 12) *dharma-svākhyaātva*. The three authors Śivārya¹, Vaṭṭakera² and Kunda-kunda³ stand together with a definitely different order of enumeration which stands thus : 1) *adhruva-a*, 2) *aśarana*, 3) *ekatva*, 4) *anyatva*, 5) *saṁsāra*, 6) *loka*, 7) *aśuci*, 8) *āsrava*, 9) *saṁvara*, 10) *nirjarā*, 11) *dharma*, and 12) *bodhi*. That in the *Marana-samāh* is nearer the one of these authors than that of Umāsvāti. Svāmi Kumāra, however, agrees with the enumeration of Umāsvāti, though he agrees with Śivārya and others in preferring the term *adhruva* to *anitya*.

1) K. K. HANDQUI *Yāstulaka and Indian Culture* (Bhopalpur 1949) p. 393.

2) *Mūlārādhana*, gāthā 1715.

3) *Mūlācāra* (Bombay 1923) part 2, VIII. 2.

4) *Bārāsa Apurekṣā* in the *Ṣaṭ-Prābhrtādi-saṁgraha* (Bombay 1920) p. 425.

3) ANUPREKṢĀ IN JAINA LITERATURE

a) CANONICAL STRATA

It is necessary to record what information is available about Anuprekṣā, not in its general sense¹ but in its technical perspective, as outlined above, in the earlier strata of Jaina literature, especially the canonical texts. The canon, as it has come down to us, contains older and later portions; and as yet our studies have not progressed towards chronological stratification of the various texts. Some of the contents may be as old as the second century after the Nirvāṇa of Mahāvira, while their final form, mostly as available today, is as late as the fifth century A. D.: the earliest known compilation was made at the Pāṭaliputra Council and then, through various vicissitudes, the available texts were collected and written down at the Valabhī Council presided over by Devarddhi. So taking the present texts as they are, an attempt can be made to put together all information about Anuprekṣās from the canonical texts, namely, 11 Aṅgas, 12 Upāṅgas, 10 Prakīrṇakas, 6 Chedasūtras, 4 Mūlasūtras, and 2 Individual Texts; and also the relics of the Pūrvas.

1) According to the *Thāṇaṅga*, there are four Dhyānas : *aṭṭa*, *rodḍa*, *dhamma* and *sukka*. The third, namely, Dharmya is of four kinds; it has four characteristics; it is supported by four props : 1) *vāyaṇā*, 2) *paḍipucchaṇā*, 3) *pariyatṭhaṇā* and 4) *aṇuppehā*; and lastly it is to be attended by four *aṇuppehās* : 1) *ega-aṇuppehā*, 2) *aṇiicca-a.*, 3) *asaraṇa-a.*, and 4) *sath-sāra-a*. In the like manner, Śukladhyāna is also of four kinds, has four characteristics, is supported by four props and is to be attended by four *aṇuppehās* : 1) *aṇaṇṭavattiya-a.*, 2) *vipariṇāma-a.* 3) *asubha-a.*, 4) *avāya-a*. The passage in question stands thus :²

वस्से ज्ञाने चट्ठिहे चट्ठपडोवारे पण्णसे । तं जहा । ज्ञानाविजए, जबावविजए, विबागविजए, संडाग विजए । वस्मस्स वं ज्ञानस्स चत्तारि कवक्खा पण्णत्ता । तं जहा । ज्ञानाखई, णिसग्गखई, सुत्तखई, बोगादखई । वस्मस्स ज्ञानस्स चत्तारि जाळंक्खा पण्णत्ता । तं जहा । बावणा, पडिपुक्कणा, परिचइणा, जणुप्पेहा । वस्मस्स जं ज्ञानस्स चत्तारि जणुप्पेहाओ पण्णत्ता । तं जहा । एगाणुप्पेहा, जणिआणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, संसाराणुप्पेहा ।

1) The word is now and then used in its general sense, for instance, *Anugadāra*, Sūtra 78, *Suttāgame* (Gurgaon 1954), Vol. II, p. 1092.

2) *Suttāgame* (Gurgaon 1953), I, p. 224; also *Śrīmat Sīhāndāga-sūtram* with Abhayadeva's Commentary (Ahmedabad 1937), pp. 176-77.

सुखे ज्ञाने चतुर्विधे चतुष्पदोदारे पण्यते । तं जहा । पुद्गलवियुक्ते सविहारी, एगलवियुक्ते अविहारी, सुदुमकिरिपु बणियट्ठी, समुच्छिन्नकिरिपु अपविहार्ह । सुक्कस्स णं ज्ञानस्स चत्तारि कक्कणा पण्यता । तं जहा । अज्जहे, अलम्मोहे, विचेगे, विउस्सगो । सुक्कस्स णं ज्ञानस्स चत्तारि ब्राह्मणणा पण्यता । तं जहा । संती, सुत्ती, मरुवे, अज्जवे । सुक्कस्स णं ज्ञानस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्यता । तं जहा । जणतवत्तियानुप्पेहा,¹ विपरिणामानुप्पेहा, असुमानुप्पेहा, अवायानुप्पेहा ।

2) A similar passage is found in the *Ovavāya-sutta* (Sūtra 30) according to which '4 *dhammakahā* takes the place of '4 *anuppehā*'; and the order of enumeration of the four *anuppehās* is slightly different: *anicca-a.* comes first, and *ega* or *egutta-a.* stands third. Further, under *Śūkladhyaṇa* also, the order is slightly different: 1 *avāya-*, 2 *asubha-*, 3 *aṇantavattiya*, and 4 *viparāṇāma-*.

3) As already noted above, according to the *Ovavāya-sutta*, the Internal penance is of six kinds, the fourth being *saṃjāhāya* and the fifth, *jāhāna*. The *saṃjāhāya* is of five kinds: 1 *vāyaṇā*, 2 *padīpucchāna*, 3 *pariyattaṇā*, 4 *anuppehā* and 5 *dhammakahā*. In the passages referred to under 1) and 2), *Anuppehā* and *Dhammakahā* figured as alternatives in the *Thāṇaṅga* and *Ovavāya*, but here they are separately enumerated. This separate enumeration is further confirmed by another passage of the *Ovavāya* which stands thus (Sūtra 31)

तेणं कालेयं तेणं समणं समणस्स मगदओ महावीरस्स बहुवे अणगारा अगवेतो अप्पेगइया नाबारधरा जाव विवागसुवधरा तथ तथ तहिं तहिं देसे देसे गच्छागच्छि गुम्मागुम्मि कङ्काफिं अप्पेगइया नावति अप्पेगइया पडिपुच्छति अप्पेगइया परिवट्ठति अप्पेगइया अणुप्पेहंति अप्पेगइया अक्खेवणीओ विक्खेवणीओ सवेयणीओ णिप्पेयणीओ बहुविहाओ कहाओ कहंति अप्पेगइया उड्डुजाणु अहोसिरा ज्ञानकोट्टोवगया संजमेणं तवसा अप्पाणं आयेमाणा विहरंति ।

4) The *Uttarādhyāyana-sūtra* (xxx. 30, 34) also classifies the Internal penance into six kinds, and the fourth, namely, *saṃjāhāya* is of five kinds 1 *vāyaṇā*, 2 *pucchāna*, 3 *pariyuttanā*, 4 *anuppehā* and 5 *dhammakahā*. In the earlier chapter (xxix), *Sammatta-parakkame*, among the topics enumerated, *saṃjāhāya* stands at No. 18 and is followed by *vāyaṇā*, *padīpucchāṇā*, *pariyattaṇā*, *anuppehā* and *dhammakahā* which are numbered 19 to 23. It is possible, of course, to take that these five are just the amplification of *saṃjāhāya*. The text, as already quoted above, explains at length the effect of *Anuprekṣā* on the soul aspiring after liberation.

1) Abhayadeva explains them thus अनन्ना अल्पन्न प्रभूता वृत्तिः यदेतं वस्त्रासावनन्तवृत्तिः, अनन्तया वस्त्रेण हस्तान्तवस्त्रा तस्मावस्तया, अस्त्रानान्तयेति गम्यते । ...विधिबेन प्रकारेण परिणमनं विपरिणामो वस्तूनामिति गम्यते ।!... अशुभस्य संसारयेति गम्यते । तथा अपाया आश्रयामिति गम्यते ।

5) The basic Sūtras of the *Śaṭkhaṇḍāgama* on which Virasena (c. A. D. 816) has written the Dhavalā commentary using, if not incorporating, earlier Prākṛit commentaries, are a relic of the Pūrvas; and in one Sūtra, while explaining the Śrutajñāna-upayoga, the following eight types are mentioned thus:¹

जा तत्त्व वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियङ्गणा वा अनुपेक्षणा वा यद्य-धुदि-धम्मकहा वा जे चामण्णे एवमादिवा ॥

The commentary gives a detailed interpretation of all these, among which Anuprekṣā is thus explained.

i) कम्मणिज्जरट्टमट्टिमजागुगयस्स सुवणाणस्स परिमल्लणमणुपेक्खणा णाम ।

ii) संगीभूदकदीए कम्मणिज्जरट्टमणुसरणमणुपेक्खा ।

6) It would be relevant to record here some negative evidence also. The *Uttarādhyaṇa-sūtra*, Chapter xxi, Caranavihi, enumerates topics arranged in units of one, two, three, etc. Under the group of twelve there is no mention of Anuprekṣā (verse 11). In similar enumerations in the *Samavāyavāṅga*² and *Avasayasutta*³, the list of twelve Anuprekṣās is not mentioned. Secondly, in the *Panhāvāgaraṇāṁ* the five Samvaradvāras⁴ are mentioned; but they do not, as in the *Tattvārtha-sūtra*, include Anuprekṣā; and what are mentioned there as Bhāvanās, like those in the *Ayāraṅga*, are quite different from Anuprekṣā for which later on the term Bhāvanā came to be used.

7) The *Mahānisiha-sutta*⁵ enumerates Bhāvanās in this manner:

भावणामो दुवालस । ते जहा । अणिज्ज-भावणा, असरण-भा°, पगल-भा°, जज्ज-भा°, विमित्त-संसार-भा°, कम्मासव-भा°, संवर-भा°, विणिज्जर-भा°, लोमकिक्क-भा°, धम्मं सुयक्खायं सुपच्चं तित्थपरिहि°, उच-चित्ता-भा°, बोही सुदुल्लहा जम्मतरकोहीहि वि ति भा° ।

1) HIRALAL JAIN *Śaṭkhaṇḍāgama*, IV. 1, vol. 9, pp. 262-63 (Amraoti 1949).

2) *Suttāgama* (Gurgaon 1953), vol. 1, pp. 325-6.

3) *Suttāgama* (Gurgaon 1954), vol. 2, p. 1168.

4) A. C. SEN *A Critical Introduction to the Paṅkhāvāgaraṇāṁ*, the tenth Aṅga of the Jaina Canon (Wurzburg 1936), pp. 7, 19 etc.

5) W. SCHUBRING *Das Mahānisiha-sutta* (Berlin 1918) p. 66. This work is later than *Piṇḍa-* and *Oha-vijjuttā*, but 'in reality can scarcely be attributed to the canon with correct ness. 'Both language and subject-matter, e. g., the occurrence of Tantric sayings, the mention of non-canonical writings, etc., seem to indicate a late origin of this work.' M. WINTERITZ: *A History of Indian Literature*, vol. II, p. 405.

6) Compare *Prakama-rati-prakaraṇa*, No. 161. धर्मेणं स्वास्यातो आदितायै जिनैजितारिणैः । येऽत्र रतास्ते संस्तरतामरं कील्योत्तीर्णाः ॥

This list as compared with that in the *Tattvārthasūtra* is wanting in *asucitva*, and *tattvacintā-bhāvanā* seems to be additional: any way the twelvefold enumeration is maintained.

8) In one of the Pāṇṇaya texts, namely, the *Marāṇasamāhi*,¹ the twelve Bhāvanās are thus enumerated. 1 *amiccabhāva*, 2 *asaraṇayā*, 3 *egayā*, 4 *annatta*, 5 *samsāra*, 6 *asubhayā*, 7 *logassabhāva*, 8 *āsava*, 9 *samvara*, 10 *ni-jjaraṇa*, 11 *uttama-guṇa* and 12 *boha-dullahayā*.² The object of these Bhāvanās is to inculcate *vairāgya* or the spirit of detachment and renunciation; and they are explained in details in some 70 gāthās (569-688). 1) In this world the position and self, contacts and co-residence, physical gifts and worldly accessories are all transitory (574-77). 2) When one is pestered by birth, old age and death, the only shelter is the Jina-sāsana. Even with all the military equipments no king has been able to conquer death. Neither miracles nor medicines, neither friends nor relatives, not even gods, can save a man from death, and none else can share his agonies (578-88). 3) Others do not accompany one to the next world. One has to suffer all alone for one's Karmas. It is futile to weep for others without understanding one's own plight (584-88). 4) The body and relatives are all separate from the self (589). 5) With the mind deluded and not knowing the correct path, the Ātman wanders in Samsāra, in various births, suffering physical pains and mental agonies. Birth, death, privations etc. are to be faced all along: the same soul plays different rôles in different births without following the Dharma (590-600). 6) Dharma alone is *subha*, auspicious or beneficial, while wealth and pleasures lead one ultimately to misery (601-4). 7) There is no happiness in this world, in the various grades of existence. Birth, death, disease, impure body, separation and mental disturbances: all these leave no room for happiness (605-10). 8) Attachment, aversion, negligence, sensual temptations, greed, fivefold sin: all these lead to the inflow of Karma into the soul like water into a leaky boat (611-18). 9) Eradication of passions, subjugation of senses, restraint over mind, speech and body through knowledge, meditation and penances rescue the soul from Karmic influx (619-24). 10) Fortunate are those who have severed worldly attachment, follow the path of religious life, and thus destroy the Karmas (625-28). 11) The path of religion preached by Jinas is highly beneficial. Deeper the detachment and spirit of renunciation, nearer one goes to the

1) *Prakīrpa-dāśakam* (Bombay 1927), pp. 135 ff.

2) पदमं अणिज्जाय असणव एयय च अज्जत्त । संसारमसुभया वि य विविहं लोगस्सहावं च ॥ कम्मस्स आसवं संहरं च निज्जरणसुत्तमे य गुणे । विण्णसत्तणम्मि बोहि च दुक्खहं वित्तए मय्म ॥

goal of religious life, namely, the seat of highest bliss (629-31). 12) While wandering in this worldly wilderness, there are so many temptations that it is very difficult to find the correct and advantageous position and therefrom reach religious enlightenment given out by Jinas (632-38).

The contents under *asubhayā* deserve special note, and the impurity of the body is not even referred to there. It is interesting that *uttama ya gune* is to be understood for Dharma, possibly through the Ten Dharmas, which are, as a rule, qualified by the term *uttama*.¹ Some handy similies are introduced here and there. An over-greedy person suffers like a fish which has swallowed the hook (615). Five Indriyas prove dangerous like serpents handled unsaid by charms etc. (618). A soul subject to Karmic influx is like a leaky boat (618). Knowledge, meditation and penances bring under control sense-pleasures and passions like reins of the horses (621). The penances destroy the seed of Samsāra just as fire burns a clump of grass (621). In one *gāthā* is mentioned *Dadhapaṇṇa* which has become as good as a proper name of a Śramaṇa of firm religious faith; and in another is given the illustration of *Kaṇḍarika* and *Puṇḍarika* the details about whom are available in the *Nāyādharmakāṇḍo* (xix).

9) Beside these details, it is possible to spot in the canonical texts, passages and contexts (though the term *Anuprekṣā* may not have been used there) which can be suitably included under one or the other *anuprekṣā*.

1) The Śramaṇic, or what is called Ascetic, poetry is essentially characterised by that basic pessimism and consequent *nivṛtti* which originates from the notion of transitoriness (*anityatā*) and is expressed in various ways :

- 1) दुमपत्तप पंडुवप जहा निववह राहजाना जवप । एवं मनुष्यान् जीविषं समये गोचम मा पमावप ॥
कुसरो जह कोसविदुप योवं विट्ठह लंबमावप । एवं मनुष्यान् जीविषं समये गोचम मा पमावप ॥
इह इत्येवमिमां भाउप जीवियप बहुपववावप । विदुणाहि रवे पुरे कवे समये गोचम मा पमावप ॥
- 2) इह जीविप राव असासयमिमं वमिषं तु पुण्णाहं बहुव्वमाणे ।
से सोयईं मच्छुसुहोवणीए वम्मं अकाउम परमिम कोप ॥
- 3) अमनो पथिवा तुक्कं अमयदाया मवाहि व । अणिचे जीवलोममि किं हिंसाप पसजसि ॥
जया सर्वं परिजज गंतव्वमवसत्स ते । अणिचे जीवलोममि किं रज्जिम पसजसि ॥
जीविषं चेव रूपं व विज्जुसंपायवचकं । जज्ज तं मुज्जसी रावं पेचत्वं नावपुज्जसे ॥
- 4) अणिचे जलु ओ मनुष्यान् जीविप कुसमाज्जविदुषं वळे ॥
- 5) किंपागकलोचमं व मुणिय विसयसोचं जलुव्वुयसमाणं कुसमाज्जविदुषं वळे जीविषं व नाउमं जनुक्कमिं रवमि पवमकागं संविजुणित्ताणं वहुता हिरणं जाव पव्वहा ॥

1) *Tattvārtha-sūtra* IX. 6

2) *Uttarādhyaṇa-sūtra* X.1-3, XIII. 21, XVIII. 11-13

3) *Dasavyākhyāna-sūtra*, Cūḥka 1, 16.

4) *Opavāya-sūtra*, Sūtra 23.

ii) The Ātman is his own shelter, an architect of his fortunes and misfortunes; and none else can save him from the consequences of his Karmas. The great Tirthakaras have already shown the path by their own example. This theme is closely linked up with the Karma doctrine which leaves no margin for divine intervention in human affairs. A touching exposition of this *anāthatā* or *asaraṇatva* is found in the *Uttarādhyaṇa-sūtra* (xx) in which this idea is very nicely driven home to king Śreṇika. Stray passages are found in many places :

- 1) ...अमिकंतं च खलु वयं संवेदाए । तजो से दगया मूढमावं जगयति । जेहिं वा सदिं संबसह ते व नं दगया नियाग पुर्विं परिवयंति सो वा ते लियगे पच्छा परिवएजा । नालं ते सब ताणाए वा सरणाए वा पुनं पि तेसिं नालं ताणाए वा सरणाए वा¹ ।
- 2) जजिगो मिया जहा संता परिवारेण बजिया । असंकिवाहं संकंति संकिवाहं असंकिगो² ॥
- 3) एए जिया ओ न सरण बाला पंथियमाणिगो । हिंषाणं पुण्यसंजोगं सिया किञ्चोवएसगा ॥
- 4) वाहेण जहा व बिच्छए जबले होइ गर्व पचोइए । से अंतसो अपथामए नाहबले जबले विसीवइ ॥
- 5) इह खलु नाहसंजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे वा दगया पुर्विं नाहसंजोगे बिण्यजइह, नाहसंजोगा वा दगया पुर्विं पुरिसं बिण्यजइह³ ।
- 6) माया पिया थुसा माया भजा पुसा य जोरसा । नालं ते मम ताणाय लुप्यतस्स सकम्मुणा ॥ एवमइं सपेहाए⁴ पासे समियवंसणे । छिंदु गोहिं सियेहं च न कंसे पुच्चसंयव ॥
- 7) जहेह सीहो व सिवं गहाय मच्च नरेइ हु अंतकाले । न तस्स माया व पिया व भाया कालम्मि तम्मि सहरा अवति ॥⁵
- 8) बेया जहीया न भवंति ताणं सुत्ता विद्या नैति तमं तमेणं । जाया य पुत्ता न हवंति ताणं को नाम ते अणुमवेज एयं ॥
- 9) सव्वं जगं जइ तुहं सव्वं वाणि षणं भवे । सव्वं पि ते अपज्जतं नेव ताणाय तं तव ॥
- 10) अणाहो मि महाराय नाहो मज्झ न बिजइ । अणुकंपगं सुहं वाणि कंथि नाभिसमेमहं ॥⁶
- 11) मायापिहवंधुहिं संसारयेहिं पुरिगो लोगो । बहुजोगिवासिएहिं न य ते ताणं च सरणं च⁷ ॥

iii) Many descriptions of the endless Samsāra with its privations and miseries in the four grades of life are found in the canon. The *Sūyagadam* describes the miseries in hell in one of its chapters, I. 5. 1-2; and *Miyāputta* convinces his parents that ascetic life is really covetable when one remembers the various miseries one has to experience in different lives. The details are elaborated round the central idea which is expressed in the following verse :

1) *Āyāraṅga-sutta* I. 2. 1

2) The context is slightly different.

3) *Sūyagadam*, I. 1. 2 6, I. 1. 4 1, I. 2. 3. 5, II. 1. 13.

4) Note the use of *sampehāc* above and *sapehāc* here

5) Compare *Mahābhārata* Mokṣadharmā 175. 18 9 तं पुत्रपुत्रसंयवं व्यासक्तमनसं नस्त् । सुप्तं यामिन् मृत्युदाय गच्छति ॥ सचिन्वानकमेव कामानामवितुस्तम् । व्याघ्रः पशुमिवादाय मृत्युदाय गच्छति ॥

6) *Uttarādhyaṇa-sūtra*, VI. 3-4, XII. 22, XIV. 12, 39, XX. 9.

7) *Mahāpratyākhyāna* 43.

- 1) जन्मं दुष्कृतं जरा दुष्कृतं रोगाणि मरणाणि य । अहो दुष्कृतो ह्यु संसारो जल्प कीर्तसि जंतवो ॥ १५ ॥

The Samsāra is typically described thus

- 2) अणाहृत्यं च णं अणवद्वयं दीहमद्दे चाउरंते संसारकंठारं¹ ।
 3) जहा अस्साविण्णि नावं जाइ अंधो दुक्खिया । इच्छई पारमार्गंतुं अंतवा य विसीयइ ॥
 एव तु ममणा एगे भिच्छदिट्ठी अणारिया । संसारपारकंणी ते ससारं अणुपरिबहंति² ॥
 4) मूई जहा ससुत्ता न नस्सई कयवरम्मि पबिया वि । जीवो वि तह मसुत्तो न नस्सई गमो वि संसारे ॥
 इंदियविसयपमत्ता पडेति ससारमायरो जीवा । पक्खि ध्व छिन्नपक्खा सुसीलगुणपेडुणबिहूणा³ ॥
 5) पीयं थणवच्छीर सागरसलिलाभा बहुतर होजा । संसारम्मि अणंते मार्हणं अन्नमन्नाणं ॥
 बहुमो वि मए रुणं पुणो पुणो तासु तासु जाईसु । नयणोदयं पि जाणसु बहुययरं सागरजलाभो ॥
 नत्थि किर सो पप्पमो लोए बालग्गकोडिमित्तो वि । संसारं संसरंते जत्थ न जाभो मभो वा वि ॥
 चुलसीई किल लोए जोणोपमुहाई सयसहस्साई । एक्केम्मि इत्तो अणंतसुत्तो समुप्पवो⁴ ॥

iv-v) The themes of *ekatta* and *anyatva* go together. The *Ātman* is essentially lonely or single throughout its transigratory journey, and one has to realize one's responsibility and oneself as separate from everything else, from the subtle Karmen to gross body and other possessions and relatives. That the soul and body are different is the central theme of the discussion between king Paesi and the monk Kesi in the *Rāyapasesanijjān*. Incidental passages on these topics are numerous in the canon.

- 1) सव्यं गेहिं परित्राय एव एणए महासुणी, अइयच्च सव्वभो संगं 'न मई नत्थि' इति । इति 'एगो अहमंति' जयमाणे एत्थ विग्गं अणगारे सव्वभो सुंढे रीयए¹ ।
 2) न तस्स दुक्खं विभयंति नाइभो न भित्तवग्गा न सुया न वंधवा ।
 एक्को सयं पच्चणुहोइ दुक्खं कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं² ॥
 3) एक्को हं नत्थि मे कोई न चाहमवि कस्सई । एवं अदीणमणसो अप्पाणमणुत्तासए ॥
 एक्को उप्पज्जए जीवो एक्को खेव विवज्जइ । एक्कस्स होइ मरणं एक्को सिज्झइ नीरभो ॥
 एक्को करेइ कम्मं फलमवि तस्सेक्को समणुहवइ । एक्को जावइ मरइ परलोयं एक्को जाइ ॥
 एक्को मे तावभो अप्पा नाणंदसणसंजुभो । येसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥
 एक्को करेइ कम्मं एक्को अणुहवइ दुक्खविवागं । एक्को संसरइ जिभो जरमरणचउग्गाईगुबिलं³ ॥
 4) अन्नो जीवो अन्नं सरीरं । तम्हा ते नो एवं उवलब्धमंति⁴ ।
 5) अन्नं इमं सरीरं अन्नो जीवो त्ति निच्छयमईभो । दुक्खपरिकिलेयकरं छिंदु ममत्तं सरीराभो⁵ ॥

1) *Uttarādhyaṃyana-sūtra* XIX, also XXIX. 22.

2) *Sūyagudam* I 1 2 31-22

3) *Bhadda-pasāṃpā*, 86

4) *Mahāpratyākhyāna* 37-40

5) *Āyāramga* I 6 2

6) *Uttarādhyaṃyana-sūtra* XIII 23

7) *Mahāpratyākhyāna* 13-16, 44.

8) *Sūyagudam* II 1 9 29, p 70, ed. P. L. VAIDYA, Poona 1928.

9) *Tandula-śeyāḍya* 100

vi) That the body is impure, pleasures thereof are futile and delusive, and the Ātman alone is worth pursuing: this is a favourite theme of the canon. The *Nāyādharmakāhā*, viii, presents a characteristic description of the body:

1) ... इमस्स पुण ओराळिवसरीरस्स खेकासवस्स वंतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कासवस्स सोणिव-
पूसासवस्स दुक्ककलासनीतासस्स दुक्कमुक्कह्वयपुरीसपुण्णस्स सवण जाव चम्मस्स केरिसए व परिणामे
अप्पिस्सह¹ ।

2) इमे सरीरे अणिचं असुहे असुहसंयवे । असासयावासमिणं दुक्खं केसाण मायणं ॥

असामए सरीरमि रई नोवकभामहं । पच्छा पुरा व चह्वये वेणुवुवसंयिमे² ॥

3) माणुस्सयं सरीरे पूहंयं मंससुक्कह्वेणं । परिसंठविं सोहह् अच्चायणगंधमहेणं ॥

किसियमिंसं वण्णे अमेज्झमह्वमि वच्चसंघाप । रागो दु न काववो विरागमूले सरीरमि ॥

किमिकुलसयसंकिण्णे असुहमचोवसे असासयमसारे । सेवमकपुण्वदमि निग्घेयं वच्च सरीरे³ ॥

vii-ix) Āsava, Saṃvara and Nirjarā are three of the Seven Principles or Nine Categories of Jainism; they are closely linked with the Karma doctrine; they explain Saṃsāra on the one hand and lead the soul on to liberation on the other; and further, they form, to a very great extent, the basis of Jaina ethics and morality. At all suitable contexts they are discussed in the canon. Practically the whole of the *Pañhāvāgaramān* is devoted to explain āsava and saṃvara.⁴

x) A correct understanding of the universe (*loka*) with its two constituents, Jīva and Ajīva and their varieties and mutual reactions enables the Ātman to understand oneself. Special treatises like the *Divasāgarapannatti* and *Sūrapannatti* etc. are devoted to this topic; and many of the canonical sections give details about Jīva etc.⁵ Here one cultivates the feeling of the immense greatness and extent of the universe and space, full of wandering souls.

xi) A gradation list of the rarities is often met with in the canon.⁶ Starting from Nigoda the soul is on a march of spiritual progress through various grades of living beings. Then to be born as a human being at a suitable place, in a good family, with a perfect and healthy body and with requisite opportunities for religious enlightenment is something that is rare. If the *loka-anuprekṣā* inculcated the feeling of immense space, this Anuprekṣā makes

1) Ed N. V. VAIDYA (Poona 1940) pp 113 ff, further *Tandulaveyāliya*, Sūtra 17, gives a more graphic description.

2) *Uttarādhyayana* XIX. 12-3

3) *Tandulaveyāliya* 84 ff., 90 ff.

4) W. SCHUBRING *Die Lehre der Jainas* (Berlin and Leipzig 1935) pp. 186 etc.

5) *Uttarādhyayana-sūtra* XXXVI.

6) *Uttarādhyayana* X.

one realize the feeling of endless time which in course of series of births produces the impression of the rarity of human birth and of religious enlightenment :

- 1) संवृत्तसह किं न दुःखसह संसारी खलु पेच दुःखदा । नो हृवणमति राहभो नो सुखं पुनरावि जीवियं ॥
इणमेव खणं विपाणिया नो सुखं बोहिं च आहिं । एवं सहिए हियासए जाह जिणे इणमेव सेसगा¹ ॥
- 2) चत्तारि परमेगाणि दुल्लहाणीह जंतुणे । माणुसत्वं सुई सद्धा संजमम्मि य वीरियं ॥
दुल्लहे खलु माणुसे भवे चिरकालेण वि सव्वपाणिणं । गावा य विवाग कम्मणे समयं गोयम मा पमावप² ॥
- 3) दुल्लहे खलु भो गिहीण धम्मो गिहिवासमज्जे वसंतारण³ ।

xii) Dharma covers the two-fold religion and the consequent modes of religious life with its attendant rules of conduct and pious living, prescribed for householders and monks. The *Uvāsagadasāo* describes the rules for a householder, and the life of a monk is elaborately described in the *Āyāraṅga* and other texts of the canon. The term *dharma-svākhyātva* reminds one of *sukkhāyā-dhamma*⁴ in the *Uttarādhyaṇa* (ix. 44).

These bits of evidence, both positive and negative, culled together from the present-day canon lead us to the following conclusions. Anuppehā is recognised right from the beginning as a potent agency for the destruction of Karman, it accompanied Dhyāna or meditation, both Dharmya-dhyāna and Śukla-dhyāna, the four Anuprekṣās of the latter (vide 1 above) did not get incorporated, like those of the former (vide 1 above) in the standardised list of the twelve Anuprekṣās. The twelve Anuprekṣās *en bloc* are not mentioned in the early canon⁵ which notes some other Anuprekṣās than those included under the grouping of twelve. Later, these Anuprekṣās, when perhaps treatises were composed on them, came to be included under or associated with Svādhyāya or study. The first four Anuprekṣās stand as a group and very well represent the memorable themes of ascetic poetry. the next two also can go with them, then the 7th, 8th and 9th stand together as basic dogmas of Jainism, and the last three go together as a positive glorification of the doctrines preached by Jina. Once the twelve Anuprekṣās were enumerated, they served as a basis on which individual authors could compose comprehensive treatises which are not only valuable compendiums of Jaina doctrines but also repositories of great ethical sermons and of didactic poetry of abiding moral value and appeal.

1) *Sūyagadānī* I. 2. 1. 1, I. 2. 3. 19

2) *Uttarādhyaṇa* III. 1, X. 4 etc.

3) *Dasaveyāḷya*, Cūḷiā I. 8.

4) There is an interesting and elaborate explanation of *svākṣhātā* as an adjective of *dhamma* in the *Vissuddhimaggo*, pp 144-5, ed. by Kosambi, Bombay 1940

5) W. SCHUBRING *Die Lehre der Jainas* (Berlin & Leipzig 1935) pp. 169, 198, 199 ff., also ATMAKAMA *Pāṭivārthasūtra Jaināgama-samanvaya* (Rohtak 1936), pp. 181 f.

b) THE TATTVĀRTHA-SŪTRA AND ITS COMMENTARIES

It is already noted above that the *Tattvārthasūtra* (IX. 2, 7) mentions *anuprekṣā* as an agency of *saṁvara*; and the twelve *anuprekṣās* enumerated in the *Sūtra* are elaborated by various commentators.¹ The *Tattvārthādhi-gama-bhāṣya*² and the *Sarvārthasiddhi*³ are the two basic sources, with much in common both in thoughts and expressions, and they have given a positive lead to the subsequent commentaries in fixing the scope, in supplying the thought-capital and in outlining the details of each *anuprekṣā*. It may be seen here how some important and exhaustive commentaries have elaborated these very ideas

The *Rayavārttika*⁴ of Akalanka (c. last quarter of the 7th century A. D.) not only incorporates practically the whole of the exposition of the *Sarvārthasiddhi* on the *anuprekṣās* but also adds more precise definitions and supplements as well as elaborates with technical details some of its points. Sometimes, as in the case of *bodhidurlabha-a.*, the technical details are strikingly elaborated. Akalanka impresses one as a typical Naiyāyika with a marvellous mastery over Jaina dogmatic details.

The *Bhāṣyānūsārini*⁵ of Siddhasena (c. 7th to 9th century of the Vikrama era) is an exhaustive exposition of the *T.-bhāṣya*. But on the *Sūtras* in question, it primarily interprets and now and then elaborately explains with some dogmatical details the very text of the *Bhāṣya*. What is striking is that there is no further contribution to or development of the thought-pattern of *anuprekṣā*, as we find on the section of *dhyāna* etc. where some additional verses are quoted by Siddhasena.

The *Tattvārtha-sloka-vārttika*⁶ of Vidyānanda (c. A. D. 775-840) has hardly anything to add on the *anuprekṣā* *Sūtras* beyond repeating the *vārttikas* of Akalanka in a string and then rounding off the explanation with a couple of verses. There is no further advance on the thought-pattern and supplementation to the ideas already recorded by the *Sarvārthasiddhi*.

1) SUKHALALAJI SANGHAVI *Tattvārtha-sūtra* (Banaras 1939), Intro., pp. 36 ff.

2) In the *Rayacandra* Jaina Śāstramāla, Bombay 1931

3) For editions, K. B. NITAVE Kolhapur 1917, PHOOLCHANDA SHASTRI · Jñānapīṭha M. J. G., No. 13, Banaras 1955.

4) Ed. MAHENDRAKUMAR JAIN · Jñānapīṭha M. J. G., Nos. 10 & 20, Banaras 1953-57.

5) Ed. H. R. KAPADIA in the Seth Devachand L. J. P. Fund Series, Nos. 67 and 76; Bombay 1926-30

6) Ed. MANOHARLAL, Bombay 1918, also DABABARILAL JAINA · *Āpta-parīkṣā*, Delhi 1949.

The *Tattvārtha-Vṛtti*¹ of Śrutasāgara (16th century of the Vikrama era) is more or less a further explanation, a close but detailed paraphrase, of the *Sarvārthasiddhi* in this context. The compounds are dissolved and the subject-matter is presented in simpler language. Some time the original passage from the *Sarvārthasiddhi* is repeated. Now and then some ideas are further developed with additional illustrations and similes. At the close of the *Vṛtti* on this Sūtra (IX. 7), Śrutasāgara adds fourteen verses, in the Śārdūla-vikṛīḍita metre: the first enumerates 12 *anupreksā*s, then each *anupreksā* is elaborated in a verse; and the concluding verse tells us how Śrutasāgara, the disciple of Vidyānandi, composed these verses for enhancing the spirit of renunciation (*varāgya-samrddhaye*). The verse on *anitya-a.* runs thus:

सहस्रोपचरित्ररत्नविषये मुक्त्वा शरीरादिकं न स्थेयोऽन्नतस्त्रिस्तुद्वेन्द्रधनुरम्भोबुद्धिदामं कथिम् ।
एवं विन्तयतोऽभिवक्त्रविगमः स्वाङ्गमुक्ताशने बह्वक्षद्विलयेऽपि नोचितमिदं संशोचनं धेयसे ॥

c) DETAILED EXPOSITION

There is a group of Jaina texts which wholly, or in a substantial part, devote themselves to the exposition of *Anupreksā*, and some of them are older than the *Tattvārtha-sūtra*.

The *Bārasa-anuvekkhā* (B)² of Kundakunda is an important Prakrit text solely devoted to the twelve-fold reflection. The printed text shows in all 91 gāthās, but a palm-leaf Ms with a Kannada gloss from the Lakṣmīseṇa Matha, Kolhapur, omits gāthās Nos. 35, 41, 45, 67 (identical with *Kaṭṭigeṇā-nuvekkhā* 104), 90 and 91 (which specifies Kundakunda-muninātha as the author), and has a different gāthā³ instead of No. 19 which happens to be identical with the *Damsaṇe-pāhuḍa*, gāthā No. 3. A really critical text of this work is an urgent necessity. As already pointed out by me years back, there is an appearance of antiquity about this work.⁴ First, some of its gāthās are common with the *Mālīcāra* VIII, and possibly they are ancient traditional verses. Secondly, five gāthās from this work (Nos. 25-29) are quoted in the same order in the *Sarvārthasiddhi* (II 10) of Pūjyapāda. Lastly, the method of exposition is quite traditional and dogmatic. For some of the ideas and similes (like *jala-budbuda*) Pūjyapāda seems to have been indebted to Kundakunda.

1) Ed MAHENDRAKUMAR JAIN Jñānapīṭha M. J. G., No 4, Banaras 1949.

2) *Saṭprābhṛtādisaṃgrahaḥ*, Mānikacandra D. J. G., 17, Bombay 1920, pp 425 ff

3) एको त्वेदि कर्म अवित्तम जोषदकदियमग्गे । मोक्ष सुह [मोक्षसुह] उक्कट्ट एको अगुहवदि मुदया ॥

4) A. N. UPADHYE *Pravacana-sūtra* (Bombay 1935) Intro. p 40 For the age of Kundakunda, see *ibidem* pp. 10 f.

In the method of exposition it is characteristic of Kundakunda that he uses both *nāśāya-* and *vyavahāra-nāyas*. Apart from his discussion about transitoriness etc. of external adjuncts, he necessarily insists on the meditation of the Ātman which is eternal, the ultimate shelter, unique on account of its distinguishing characteristics, quite separate from all others, not to be lost sight of in this transmigratory circuit, worthy of being realised in this universe, pure as distinguished from its body, to be understood as quite apart from influx, stoppage, bondage and shedding of Karmas, to be realized in purity without any confusion either with the routine of a monk's or householder's life, and to be known fully for attaining spiritual happiness. Self-realization is the ultimate and the only object of twelve-fold reflection; and Kundakunda does not lose sight of this unlike others who are often lost in didactic exhortations which obscure the central theme of self-realization. The *anupreksās* cover a wider purpose of religious practices such as reporting of, renunciation of and atonement for sins and equanimous attitude and meditation. The gāthās on *amtya-a.* are as below:

परमवज्रजालबाह्यसयणासन देवमण्यवरावाण । मादुषिदुस्सज्जनमिहसंबन्धिणो य पिदिबियाणिक्का¹ ॥ ३ ॥
 सामगिंदियकवे आरोगं जोष्णं बलं तेजं । सोहगं कावर्णं सुरचणुमिव सस्सयं ण हवे ॥ ४ ॥
 जलबुधुदसकचणुसणुविषणसोहमिव थिरं ण हवे । बहमिद्वट्ठणाईं बलदेवप्यहुदिपजाया ॥ ५ ॥
 जीवणिबद्धं देहं क्षीरोदयमिव विणस्सदे सिग्घं । भोगोपभोगकारणदग्घं णिब्बं कइं होदि ॥ ६ ॥
 परमट्ठेण दु आदा देवासुरमण्यवरायविहवेहिं² । वदिरित्तो सो अप्पा सस्सदमिदि चित्तं णिब्बं ॥ ७ ॥

The *Mūlācāra* (M)³ of Vattakera, chap. VIII, in 74 gāthās, is devoted to a discourse on the 12 Anupreksās or Bhāvanās. The personality of Vattakera (who is the author of M. according to the commentary of Vasunandi) is still in obscurity and his age, especially with reference to that of Kundakunda (who also is mentioned by some Mss. as the author of M.) is a matter of investigation. The *Mūlācāra* is undoubtedly an ancient text and shows by its contents close affinity with Ardhamaṅgadhi canonical texts and the Nijjuttas. The nature of the language excludes the possibility that it is a direct adaptation of the present day canonical passages.

In the exposition of *anupreksā* both the *Bārāsa-anuvekkhā* and *Mūlācāra* show some common gāthās partly or fully (B 1, a Kannaḍa Ms. reads *siddhe namamāndūṇa ya for namūṇa savva-siddhe* & M 1; B 2 & M 2; B 3 & M 3, especially line 2, B 4 & M 4, especially line 1; B 14 & M 9, cf., *Marapaṣamāhi* 585; B 22-3 & M 11-2, cf. also *Marapaṣamāhi* 588; B 36 &

1) v l. मादुषिदुस्सज्जनसंवासदा य पीदी वि य अणिक्का । as in the *Mūlācāra*.

2) Compare *Praracanāsāra*, I, 6

3) Ed. Māñjakaṇḍa D. J. G., No. 23, Bombay 1923,

M 19); and there are some similar ideas apart from common dogmatical and ideological inheritance (cf., B 8 & M 5; B 24 & M 13, B 49 & M 45; B 52 & M 38). The *Mūlācāra* has further some gāthās similar to those in the *Māraṇasamāhi*, referred to above (M 46 & Mara. 618; M 50 & Mara. 621-2, M 57 & Mara. 628, M 68 & Mara. 635). According to both, reflection on the *anupreksās* gives rise to *vairāgya* or spirit of renunciation (M 73 & Mara. 638). Some gāthās, possibly of traditional nature, have their counterparts in texts like the *Trilokasāra*.

Kundakunda and Vattakera show some marked differences in their approach and in some of the details. Kundakunda lays special stress on the positive aspect of the Anupreksās that Ātman must be realized as such, he introduces both the Nayas, and his description of *dharma* covers both the duties of monks and householders. Vattakera does not go much beyond the literal and dogmatic meaning of each *anupreksā*, he has primarily the ascetic life in view, and his exposition of *bodhi-durlabha-a* is more of a traditional nature and reminds one of canonical descriptions. Vattakera prefers the term *asubha-a*, which is *asuci-a* according to Kundakunda who confines himself to bodily impurity without any reference to *artha*, *kāma* etc. which prominently figure in the *Bhagavati-ārādhana* and *Maraṇa-samāhi*. According to Kundakunda Samsāra is of five kinds (No. 24), but with Vattakera it is of four kinds, or of six kinds (with reference to *mayoga-dvāra*), or of many kinds with reference to *gotis* (Nos 14-5). Vasunandī who is aware of the five-fold division includes *bhava* (implied by *ca*) under *bhāva*. Vattakera's gāthās on *anitya-a* are as below

गणानि जासणानि य देवासुरमणुयइत्थिनोक्खाई । मादुप्पिदुयवणसंवासदा य पीदी वि य जणिक्खा ॥ ३ ॥
सामग्गिविरूवं मद्विजोवणजीवियं वळं तेजं । निहुसयणासणजंदादिया जणिकेति चित्तेजो ॥ ४ ॥

The *Bhagavati-ārādhana*¹ of Śivārya devotes nearly 160 verses (Nos. 1715-1875) to the exposition of twelve Anupreksās, and as already noted above, they are introduced as *ālambana* of *dharma-dhyāna* (in the manner of *Thānaṅga*) under its *samsthāna-vicaya* variety. In his exposition Śivārya impresses us more as a poet than a dogmatist or teacher. His style is fluent, simple and lucid, and with racy flourish he embellishes his composition with strings of striking *upamās* (at times studiously collected) and *rūpakas* many of which are used by subsequent authors. To illustrate the transient character of things, he mentions a large number of objects of comparison

1) Ed. *Mūlārādhana* with the Sk. commentaries of Aparājita and Āśādhara, the metrical paraphrase of Amitagati and a modern Hindi translation (Sholapur 1935); also A. N. UPADHYE, *Bṛhatsaikhāṇikā* (Bombay 1943), Intro., pp. 20 ff.

drawn from different walks of life. One is helpless in the face of Karmic consequences, so he appeals to all to seek shelter in *darsana*, *jñāna*, *cāritra* and *tapas* which by stepping a little higher Kundakunda identifies with one's own self (Bha. 1746 & B 13). If the *Marinasamāha* stresses helplessness in the face of death, Śivārya emphasises the same in the face of Karmic consequences. One is really alone, lonely, relatives are not dependable, much less the body, and it is the Dharma consisting of faith, knowledge and conduct that accompanies the soul (cf. Bha 1752 and B 20). Contact with people here in different births is like the meeting of birds on a tree at night: individuals have different temperaments, and then mutual attachment is necessarily utilitarian. Samsāra is a dangerous wilderness or an unfathomable ocean in which one drifts driven by one's own Karmas through various forms of life. It is five-fold, and therein the soul wanders in different places, with changing body and varying aptitudes—ever pursued by death and suffering manifold miseries. All along Karmas trap the soul which in its pursuit of pleasures suffers infinite pain in this endless Samsāra. Under Lokanupreksā Śivārya describes more about changing human relations (illustrated by the story of Vasantatilakā¹ etc), various births and worldly conditions than the cosmological details. Dharma alone is *subha*, while *artha* and *kāma* are *asubha*: the body is all impure. An unguarded soul is like a leaky boat in which flows the Karmic fluid or like an oily surface to which the Karmic dust clings. The human life should be used to eradicate the causes of the influx of Karmas which are all-pervasive and which require to be stopped by curbing the senses, passions etc. Karmas get destroyed in their own way after giving the fruit or through the practice of penances. While discussing Dharma, Śivārya does not introduce the distinction of *sāgāra* and *anagāra-dharma* but speaks of it in general. Dharma is supreme and thereby human beings attain the highest bliss. Dharma preached by Jina is compared with a wheel in this manner.

सम्मसंसृजनुं दुवालसंगारयं जिणिदानं । वयणेमियं जगे जयह भम्मचक्रं तयोचरं ॥

For a soul overcome by Karmas and moving in Samsāra, enlightenment in religion is something rare and accidental like the yoke and yoke-pin coming together on wide sea. fortunate are those who have acquired it. Śivārya's exposition of *anūya-a* runs thus (Nos 1716-28)

1) For the stories of Vasantatilakā (1800) and Vimalā (1806) referred to in this context see the *Bṛhatkathākalāsa* (Bombay 1943), Tales Nos 150 and 153.

2) Compare *Nandivātra* 5—संजयतवतुबारयस्य नमो सम्मसंगारियतस्त । अप्यडिक्कस्स जगो होउ सथा संघ-चक्कस्स ॥ where Saṅgha is compared to a wheel.

लोगो विलीयदि इमो केनो एव सदेवमानुसतिरिक्खो । रिद्धीओ सम्भाओ सिंविजयसंदंलणसमानो ॥
 विज्जू व चंचळां दिट्ठपण्ठां सम्बलोकखां । जलबुद्धो एव अजुवाणि होति सम्भाणि ठाणाणि ॥
 पावागदा व बहुगइयवाविदा होति सम्बलंबंभी । सण्हेसिसासवा वि अणिष्ठा जह् अन्नसंचाया ॥
 संभासो वि अणिष्ठा पडियाणं पिण्णं व ज्ञाहीए । पीदी वि अचिक्करागो एव अणिष्ठा समज्जीवाणं ॥
 रसि एगमि दुमे सउणाणं पिण्णं व संजोगो । परिवेसो व अणिष्ठा इस्सयिणाणापणारोगं ॥
 इंदियसामग्गी वि अणिष्ठा संसा व होइ जीवाणं । अज्झणं व अणां जोम्भणमवट्ठिंदे लोरो ॥
 धंदो हीणो व पुणो वहुदि एदि व उवू अवीदो वि । ण दु जोम्भणं पियत्तदि जदीज्जमदिच्छिंदं चेव ॥
 धावदि गिरिणदिसोदं व आउणं मज्जजीवलोगमि । सुकुमालदा वि हीवदि लोरो पुव्वण्हळाही व ॥
 अवरण्हरुक्खळाही व अट्ठिंदं वहुदे जरा लोरो । रुवं पि नासदि छहुं जले व छिहियेछयं¹ रुवं ॥
 तेजो वि इंदयुत्तेजसंणिहो होइ सम्बजीवाणं । दिट्ठपण्ठा बुद्धी वि होइ मुक्खा व जीवाणं ॥
 अदिदवह् वलं सिणं रुवं धूसीकंदबर छाए । वीवी व अहुवं वीरियं पि लोगमि जीवाणं ॥
 हिमणिचओ विव सिहसवणाणणभंडाणि होति अजुवाणि । जसकिओ वि अणिष्ठा कोए संसम्मरारो एव ॥
 किह दा सत्ता कम्मवत्ता सारदियमेहवरिसमिणं । ण मुणंति जगमणिं मरणमयसमुत्थिया संता ॥

Though we are not definite about the relative chronology of Kundakunda, Śivārya and Vattakera, a comparative study of their exposition of Anupreksā is interesting. These three authors form a trio in this respect, and their works have a close kinship, besides each having its individuality. The twelve *anupreksās* are enumerated by them in the same order, and many ideas are common between them. Kundakunda addresses both monks and householders, while Śivārya and Vattakera have obviously the ascetic congregation in view. These two show greater affinity with canonical texts. Kundakunda and Śivārya have mentioned five-fold Saṃsāra, and in that context the latter's text, as it is available, seems to quote a few gāthās from the former (B 26-27 or Bha. 1776 and 1778). One of the gāthās of Śivārya, No 1824, occurs in *Pañcāstikāya* where Amṛtaśāstra calls it *Siddhāntasūtra*, possibly an ancient verse inherited in traditional memory. Some gāthās of Kundakunda have close resemblance with those of Śivārya (cf. B 13, 48, 49 & 67 respectively with Bha. 1746, 1825-6 & 1847). Between Vattakera and Śivārya two verses are almost common (M 65^a and 67 and Bha. 1867 & 1870); both of them use the term *loka-dhamma* (M 28 and Bha. 1811); and there are some gāthās which show a good deal of common ideas and expressions (cf. M 17, 26, 27, 31, 32, 37, 43-4, 50, 56, 57, 61 & 66 respectively with Bha. 1789,

1) The form *lhalalaya* is quite interesting and valuable to explain the Marāṭhi p. p. forms *lhalale*, etc.

2) Generally some ten stories or instances are narrated to illustrate the rarity of human birth (See my Notes, p. 381, *Bṛhat-Kathākośa*, Bombay 1943), and *yuga-samīdātthamā* is one of them. Something like it is found in Buddhist works as well; for instance, Mātreceta, in his *Adhyardha-nataka*, speaks thus सोऽहं प्राप्य मनुष्यत्वं ससदसैर्महोत्सवम् । महा-
 र्णवदुर्गच्छिद्रक्ष्मसीवापणोयम् ॥ This illustration is fully explained by Uddyotana in his *Kuvalaya-mālā*, §§ 326-327, of my edition, Bombay 1959.

1799, 1802-3, 1814, 1815, 1821, 1828, 1837, 1853, 1851, 1857 and 1869). Some of the verses of Śivārya have somewhat similarity with a few gāthās in the *Maranasamāhi* (cf. Bha. 1776, 1822, 1837 and 1870 with Mara. 598, 618, 621 and 634). These three texts, along with the section on Bhāvanās in the *Maranasamāhi* have formed the basic capital on which have grown the subsequent thoughts about Anuprekṣās.

The *Jñānārṇava* (or *Yogapradīpādhikāra*) of Śubhacandra¹ is a solid and significant treatise on Yoga or meditation, written in fluent Sanskrit and full of didactic fervour. Very little is known about its author, Śubhacandra, who must have been a great Yogin and an outstanding poet. He is later than Samantabhadra, Devanandi, Akalaṅka and Jinasena (A. D. 837), and even possibly Somadeva, the author of the *Yasastilaka*, but perhaps earlier than Hemacandra (c. A. D. 1172). All that can be definitely said is that he flourished between A. D. 837 and 1227 (this being the date of a Ms. of the *Jñānārṇava*). The spirit of religious and didactic poetry seen in the *Śātakas* of Bhartṛhari and in the *subhāntas* of Amitagati and others is obviously patent in the composition of Śubhacandra who betrays a good deal of influence of Bhartṛhari and possibly, therefore, is made by a legend, a brother of the latter.

The *Jñānārṇava* being an authoritative work on Dhyāna, it is but natural that an exposition of twelve *anuprekṣās* should find a place in it. But what positively strikes one is that Śubhacandra prefaces his treatise with a disquisition on Anuprekṣās, which, called Bhāvanās here, lead to the cleansing of heart and steadiness of mind: they are the beautiful steps leading to the terrace of liberation (II. 5-7). In all some 188 verses (II. 5 onwards), mostly *anustubh* but longer metres here and there, are devoted to these topics of reflection. Śubhacandra has a mastery over Sanskrit expression; and he handles longer metres with remarkable ease and felicity. His *ślokas* have a dignified flow suited to the seriousness of the subject-matter. The exposition throughout is of a thoughtful poet who steers safe between the temptations of the conceits of expression and complications of dogmatical details. It is primarily the ascetic that is addressed. Similes from earlier sources are found here and there, but the tendency of mechanical reproduction is conspicuously absent. Śubhacandra is well-read but predominantly an original writer. Ideas may be inherited or borrowed, but he expresses them in his own way. The five-fold *Samsāra* is referred to by him; in the *asucitva-bhāvanā* he devotes more attention to bodily impurity, along with a disquisition on

1) Ed. Raysamandra Jaina Śāstramālā, Bombay 1927.

Dharma in general, he deals with ten-fold Dharma; and in dealing with *loka-a.*, his details are more cosmological. He concludes his exposition of *anuprekṣā* in this manner :

दीप्तिमिरयं ज्ञानी भावनामिर्विरम्यतम् । इदं ब्रह्मोत्पत्तिं सुखमस्यममलम् ॥
विधायि कवादाभिर्निगच्छति रागो विच्छिद्यते प्यासम् । उन्मिषति बोधदीपो इदि पुंसां भावनाम्यासात् ॥
एता द्वादश भावनाः सन्तु सखे सख्योऽपवर्गमिव सखाः संगमकाळसैवैतानि मेवैव प्रयुक्ता वृधेः ।
एतास्तु प्रगुणीकृतानि निवर्तं सुख्यज्ञाना जायते सान्ध्या प्रणवप्रसन्नहृदया योगीश्वराणां मुदे ॥

Hemacandra (A. D. 1089-1172) was a celebrated Jaina teacher and a man of letters. His works cover a wide range of subjects and testify to his encyclopaedic erudition, extensive study and enormous application. As a poet and as a scholar, Hemacandra was one of the most versatile and prolific writers; and mainly due to him an augustan period of literature and culture was inaugurated in Gujarat during the benign rule of Siddharāja and Kumārāpāla. His treatises on grammar, lexicography, metrics and poetics are of great practical importance. He wrote his *Yogasāstra*¹ (also called *Adhyātmopaniṣad*) at the request of king Kumārāpāla who, on hearing it, was won over to Jaina religion. He has added his own Sanskrit commentary to it, including therein, beside explanation of the text, a number of illustrative stories and expository and supplementary verses (*antara-sloka*). The twelve *anuprekṣās*, called *bhāvanās*, are dealt with in the Fourth Prastāva, 55-110. The *antara-sloka*s further expound the same idea as contained in the basic verses, in fact, both together, as far as the *anuprekṣā* section is concerned, form one whole. There are only three basic verses (65-67) in the text on *Samsāra-bhāvanā*, but there are 90 *antara-sloka*s in the commentary containing traditional account of grief and despair in the four grades of worldly existence. Likewise the *Loka-bhāvanā* has three main verses (104-6), but the Svopajña commentary gives an exhaustive survey of Jaina cosmography mostly in Sanskrit prose interspersed with some Prākṛit quotations from earlier sources.

The exposition is mostly in *anustubh* verses which reflect Hemacandra more as a moralist teacher. Some of his poetic flourish is seen in those verses of long metres which conclude a group of supplementary verses. It is characteristic of Hemacandra that he studiously avails himself of earlier literature, bearing on the subject under discussion, and that his *Yogasāstra*

1) Ed. Jaina Dharma Prasāraka Sabha, Bhavnagar 1926, also M. Winternitz: *A History of Indian Literature*, II, pp. 567f.

is indebted to the *Jñānārṇava* is already accepted.¹ Śubhacandra prescribes *saṃvāsa* or equanimity towards living beings, reflection on non-attachment, eradication of distractions and resorting to *bhāva-suddhi*, i. e., cleansing of the heart or purification of mind, and to achieve all this Anupreksās or Bhāvanās are helpful (II. 4 f) Hemacandra says likewise that *sāmya* or equanimity results from non-attachment for the cultivation of which one should resort to Bhāvanās (IV 55 ab). A close study of these two texts shows that Hemacandra is studiously brief all along. At times he incorporates almost bodily some verses with common ideas and words (J II. iii. 7-8 & Y IV. 65), in some places summarises the detailed exposition (J II. iv 5-6 & Y IV. 69, J II. vii, 9 & Y IV 78), and now and then uses the capital of ideas (J II. i 11, 16, 41 & Y IV. 57-8, J II. i. 42 & Y IV. 59-2 etc.; J II. ii. 4, 5, 8 & Y IV. 61-63; J II. vii. 5-7 & Y IV. 76-7; J II. viii. 1-3, 6, 9 & Y IV. 79-80, 82-3, J II. ix 1-3 & Y II. 86-7), at times even in identical expressions (J II. i 40b & Y IV. 59b, J II. ii. 12-13 & Y IV 64-1-2, J II. vii 3b & Y IV. 75a; J II ix. 4 & Y IV 88, J II. x 7, 12a, 14b & Y IV, 99, 102, J II. xi. 3 & Y IV. 106; J II. xii 4-5 & Y IV 108) Hemacandra's eloquent glorification of Dharma reminds one of Haribhadra's praise of it at the beginning of the *Samavāyoca kahā*. In his prose commentary and supplementary verses included there he gives good many ideas and illustrations which are drawn from canonical texts like the *Uttarajhajanya* and *Sūyagaḍam*. In certain places he brings far more information, elucidative of Jainism and critical of other faiths, than is found in the *Jñānārṇava*. His four basic verses on the Anitya-bhāvanā stand thus (No. 55-60):

यथातस्तत्र मध्याह्ने यन्मध्याह्ने न तस्मिन् । निरीक्ष्यते भवेऽस्मिन् हि पदार्थानामनित्यता ॥
 शरीरं देहिनां सर्वपुरुषार्थनिबन्धनम् । प्रचण्डपवनोद्भूतचक्रावनविनश्वरम् ॥
 कलोलचपला लक्ष्मीः सगमाः स्वप्रसन्निमाः । वात्याप्यतिकरोष्णितल्लुत्तुष्यं च यौवनम् ॥
 ह्यनित्यजगद्भूत स्थिरचित्तः प्रतिक्षणम् । तृष्णाहृष्याहिमग्न्या निर्ममत्वाय चिन्तयेत् ॥

The *Bhāvabhāvanā*² is composed by Maladhāri Hemacandra, the pupil of Abhayadeva, in the year A. D. 1131. It deals with 12 Bhāvanās in an exhaustive manner, in 531 gāthās. In this work the term *bhāvanā* practically takes place of *anupreksā*, it is the reflection on *bhava* or *samsāra* that is more important, and it serves as a ladder to reach the abode of liberation. The

4) G. J. PATEL *Yogaśāstra* (Ahmedabad 1938), Intro. pp. 35ff.; NATHURAM PREMJI *Jaina Sāhitya aurā Itihāsa* (Bombay 1956) pp. 335f.

5) Ed. Śrī-Rasabhadra Kesarimalani *Jaina Svetāmbara Samsthā*, I vol., with Svopajñā oom., Surat 1935, Bare Text with Sk. Chāya, Ibidem, Surat 1937; M. WINTERNITZ. *A History of Indian Lit.* p. 589.

order of enumeration of the twelve *bhāvanās* and reference to Dharma by *uttame ya gane* indicate that Hemacandra is following the *Mārtaṇṣasāhī*. The main theme for the author is *bhāva-bhāvanā*¹, while the discussion about other *Bhāvanās* is incidental: that explains how and why 322 *gāthās* out of the total of 531, are devoted to the exposition of *saṁśīlā-bhā*, in which the miseries etc. in the four grades of existence are fully elaborated, and why the title of the text is *Bhāva-bhāvanā*. The author shows more influence of the *Ardhamāgadhī* canon than that of the *T-sūtra* some of his expressions and descriptions can be traced to the canonical stratum. In handling certain similes (see Nos. 12, 76-79) etc., his style has a flourish and is quite striking. Some of his descriptions are heavy with long compounds. Now and then he has a veiled attack against other schools of thought (No. 126); and in some places he is enthusiastically eloquent about Jainism (Nos. 474 f., 480 f.). In his exposition he refers to a number of model tales such as those of Nemi (5)², Bala (25), Nanda etc. (53), Meghakumāra (228), Sukosala (430) etc.: some of them are found in the canon and some in the commentaries on the same. Hemacandra's exposition of *bhāva-bhāvanā* has become so much all-pervasive that he brings under it what other authors have included under other *Bhāvanās*. By way of illustration the *gāthās* on Anitya-bhāvanā are reproduced below (Nos. 11-25)

सर्वप्यणा अणिञ्चो नरलोको ताव विट्ठव असारो । जीये देहो छच्छी सुरलोयस्मि वि अणिञ्चाई ॥
 नह्पुलिणवाळुयाए जह विरह्यअलियकरितुरोहिं । बररजकप्पणाहि य बाळा कीर्त्तति पुट्टमणा ॥
 तो सयमवि अण्णेण व अतो एयस्मि अहव एमेव । अन्नजविदिं सत्थे वयेति तह चेव संसारे ॥
 बररजविहवसयणाएपु रमिऊण पंच विहवाई । बचंति कहिंति वि निययकम्मपलयानिलुक्खित्ता ॥
 अहवा जह सुमिणवपावियस्मि रज्जाइ इट्ठवत्थुस्मि । खणमेगं हरिसिजंति पाणिणो पुण विसीयेति ॥
 कइवयदिणलदेहिं तदेव रज्जाइएहिं त्संति । विगएहिं तेहिं वि पुणो जीवा दीणत्तणमुवेति ॥
 रुक्कणयया वत्थु एह दीसइ इंदयालविजाए । खणविट्ठनट्ठरुवं तह जाणसु विहवमाईयं ॥
 संस्रवभरायसुररावविबभमे घटणविहवणसरुवे । विहवाइवत्थुनिवहे किं मुज्झसि जीव जाणंतो ॥
 पासावसालसमलंकियाई जह नियमि कथइ थिराई । गंधव्वपुरवराई तो तुह रिदी वि होज थिरा ॥
 धणसयणबलुम्मत्तो निरुधयं अण्यगन्निजो भमसि । जं पंचदिणायुवरिं न तुमं न धणं न ते सबणा ॥
 अयणाई उववणाई सयणासणजाणवाइणाईणि । निञ्चाई न कस्सइ नवि य कोह परिक्खिज्जो तेहिं ॥
 मायापिईहिं सहवड्ढिणहिं मिसेहिं पुत्तदारेहिं । एयजो सहवासो पीई पणजो वि य अणिञ्चो ॥

5) तन्हा घरपरियणसवणसंगय सयल्लुक्खसंजाणय । मोत्त अट्ठज्ञाण भावेज सवा भवसरूवं ॥ भवभावणा य एसा पविज्जए वारसण्ह मज्झस्मि etc.

6) The Svopajña com. narrates the life of Nemi, through nine births, in 4042 *Prākṛit gāthās*, a veritable poem by itself!

बलरूपरिद्विजोष्यगपुत्रस्य सुमगधा बरोवर्ष । इद्रेहि व संजोगो जलसर्व जीवियम् ॥
इय जं संसारे रमणिजं जानिऊन तमणिचं । निबन्नि उज्जयेसु जम्मे चिव बलनरिदो ज्वं ॥

d) INCIDENTAL EXPOSITION

The Jaina poet is, almost as a rule, a moralist and a teacher : obviously, therefore, the *Caritas*, *Purāṇas* and ornate poems composed by him have short or long exposition of *Anuprekṣā* whenever there is the context of *dhyāna* or meditation, *svādhyāya* or study, or *saṁvara* or stoppage of *Karmas*, as a part of religious instruction for which some *Kāvya*s have a special chapter. Some important works in which *Anuprekṣā* is incidentally discussed may be noted here. This survey is only illustrative and not at all exhaustive.

The *Varāṅgacarita*¹ of Jātīla is one of the earliest available Jaina *Purāṇic Kāvya*s in Sanskrit, assigned to c. 7th century A. D. *Anuprekṣās* are introduced here as preliminary exercises prior to one's embarking on the life of renunciation in which *dhyāna* (or meditation) is quite essential. This practical aspect perhaps explains why Śubhacandra and Amitagati preface their discourse on *dhyāna* with an exposition of *Anuprekṣās*. Jātīla's enumeration of *Anuprekṣās* (xxviii. 31) is not apparently complete. Either he is not discoursing on them in the fixed order, or the order of verses in the present-day text is not well preserved. It is *asarana-a.* and *antya-a.* that seem to have been chosen for detailed exposition with some well-known similes. *Anityatā* is thus described (xxviii 46-7)

1) In Kannada two works wholly devoted to *Anuprekṣās* are known 1) The *Jīva sambodhana* of Bandhuvārma is divided in 12 *Adhikāras*, each covering one *Anuprekṣā*. According to expert opinion, it is full of didactic fervour and its style is graceful. The author does not give any biographical details beyond calling himself a *Vaiśyottama*. As he is mentioned by Mangarasa (A. D. 1508), Nāgarāja (A. D. 1331) and Kamalabhava (c. A. D. 1235), he may be assigned to c. 1200 A. D. 2) The *Dvādaśānuprekṣe* of Vijayaṇṇa (Bangalore 1884) has 12 *Paricchēdas* and 1448 verses of the *Sāṅgatyā* metre with some *Kaṇḍa* verses here and there. Vijayaṇṇa, the pupil of Pārśvākīrti, completed this work at the request of Devarāja, the Chief of Vemmanabhāvi (a place of that name near Dharwar), in the Bejuvalanādu of the Kuntala country in A. D. 1448 (See *Kaṇḍātaka Kavacarita* vol. I Bangalore 1924, pp. 309f., vol. II, Bangalore 1919, pp. 86f.). The contents of these two works deserve to be compared mutually and with other *Prākṛit* and *Sanskrit* works. In Marāṭhi also there are some treatises on *Anuprekṣās*, for instance the *Dvādaśānuprekṣā* of Guṇakīrti of the 15th century A. D., edited by Dr. V. JORHAPURKAR (*Sanmati* X. 2, Bāhubali) 1959).

2) A. N. UPADHYE *Varāṅgacarita*, Mānikacandra D. J. G. No. 40, Bombay 1938.

मायुषि तिष्ठन्ति चिरं नराणां न ज्ञात्वा तस्मै विभवाश्च तेषाम् ।
 कृपावशतोऽपि गुणाः क्षणेन सविमुदम्बोदसमानभङ्गाः ॥
 समुत्थितोऽहं रश्मिभ्युपैति विनाशमभ्येति पुनः प्रदीपः ।
 पयोद्वन्द्वं प्रलब्धं प्रयाति तथा मनुष्या प्रलब्धं प्रयाति ॥

Uddyotanaśūri in his *Kuvalaya-mālā*, a remarkable Campū in Prākṛit, completed in A. D. 779, devotes quite incidentally, nearly 62 gāthās (§ 352) for the exposition of these Anuprekṣās which he calls, it seems, by the name Bhāvanā. The verses have a fine flow, and the author is strikingly eloquent on the impurity of the body. He speaks of *anityatā* and *aśaraṇatā* thus :

सर्वं इदं क्षणिकं जणधनियाविहवपरियणं सर्वलं । मा कुणसु एत्थ संगो होइ भिजोगो जणेण समं ॥
 सुंदरि भावेसु इमं जेण भिजोगे सि तण गो दुक्कं । होइ भिजेगबिसुद्धो सम्भमणिचं च चित्तेसु ॥
 जह कोइ अयन्तिको गहिणो रोदेण सीहपोएण । को तस्स होइ सरणं वणमज्झो इम्ममाणस्स ॥
 तह एस्स जीवहरिणो वूमहजरमरणवाहिसिंवेहिं । पेप्पह भिरसंतो चिच कसो सरणे अये तस्स ॥
 एव च चित्तवैतस्स तस्स गो होइ सासया बुद्धी । संसारभट्ठिवग्गो भम्मं चिच ममाए सरणं ॥

The *Mahāpurāṇa*¹ in Sanskrit by Jinasena-Guṇabhadra (c. 9th century A. D.) is a monumental work of encyclopaedic contents from which many subsequent authors have drawn their inspiration and details. At the context at which Puṣpadanta introduces the exposition of 12 Anuprekṣās, Jinasena adds only a graphic description of the *anityatva* of *samsāra*, i.e., transient nature of worldly things, which is full of miseries in its various stages (XVII, 12-35). This is all conducive to *samvega* and *nirveda*; and naturally by reflecting on this Ṛṣabha decides to leave the world for a life of renunciation. The monk Vajranābhi on his acceptance of *prāyopagamana samnyāsa* puts up with 22 *pariśahas*, gets himself endowed with tenfold Dharma, and reflects on 12 Anuprekṣās (called here *tattvānudyāna-bhāvanāh*) which are all enumerated (*vipulā* standing for *loka*) in the order adopted by the *T.-sūtra* and duly explained (XI, 105-9). Anuprekṣā along with Guṇa etc. is the cause of Saṃvara which Ṛṣabha practised (XX.206). Anuprekṣās (also called Bhāvanā) are a part of Dharmya-dhyāna (XX. 226, also XXI, 160) especially the *apāya-vicaya* (XXI. 142). Some verses of Jinasena may be quoted here XVII. 12-15);

जहो जगदिदं भक्तिं श्रीस्तुतिद्वल्लरीकला । यौवनं वपुरारोग्यमैश्वर्यं च चलाचलम् ॥
 रूपयौवनसौभाग्यमदोम्भतः पूयञ्जनः । क्लृप्ताति स्वाविर्नी बुद्धिं किं स्वप्न न विनशरम् ॥
 संख्यारागनिभा रूपशोभा तारुण्यमुज्ज्वलम् । पल्लवच्छविस्तयाः परिष्कान्तियुपाश्रुते ॥
 यौवनं वनवल्लीनामिव पुष्पं परिक्षिप्यि । शिखरवल्लीनामिव भोगसंपदा भक्तिं जीवितम् ॥

1) PANNALAL JAIN *Mahāpurāṇam*, Jñānapīṭha M. J. Granthamālā Nos. 8, 9 and 14, Badaray 1951-54.

Somadeva has expounded the Anuprekṣās in his *Yasastilaka* (A. D. 959),¹ Book II, in 53 verses composed in the Vasantatilakā metre. This 'may be regarded as one of the earliest attempts to expound them in Sanskrit instead of Prakrit verse. His treatment of the Anuprekṣās is weighty and compact and full of spiritual fervour; and his verses on the subject are unique in the sense that they are composed by a writer who is not only a learned theologian but a religious poet of no mean order'. Speaking comparatively 'both in point of style and ideas Somadeva's exposition ranks high among the metrical compositions on the twelve Anuprekṣās'. Professor K. K. HANDIQUI has beautifully translated into English most of Somadeva's verses which exhibit so much originality and freshness. Somadeva speaks of *anūya-a*, thus :

उत्सृज्य जीवितजलं बहिरन्तरेते रिक्ता विवशन्ति महतो जलवन्धकष्याः ।
 एकोद्यमे जरति द्यूनि महलगौ च सर्वकषः पुनरयं यतते कृतान्तः ॥
 लावण्ययौवनमनोहरणीयताद्याः कायेष्वमी यदि गुणाश्चिरमावसन्ति ।
 सन्तो न जातु रमणीरमणीयसारे संसारमेवमवधीरयितुं यतन्ते ॥
 उच्चैः पदं नयति जन्तुमयः पुनस्तं वात्येव रेणुमिवयं वपला विभृतिः ।
 भ्रान्त्यत्यतीव जनता वसितासुखाय ताः स्तवत्करता अपि विद्वन्ते ॥
 दूरं विनीतमिव सज्जनवल्कीनं विद्यामहान्तमिव धार्मिकमुत्सृजन्ती ।
 विन्ताज्वरमसवभूमिरियं हि लोकं लक्ष्मीः खलक्षणसखी कलुषीकरोति ॥
 वापि ज्वरोदृष्टि यतावलकावलीषु यासौ मनःकुटिलताल्लङ्घनीतरङ्गाः ।
 भ्रन्तर्न मान्त इव दृष्टिपथे प्रयाताः कलाः करोतु सरलासरलायताक्षीः ॥
 संहारवद्धकवलस्य यमस्य लोके कः पश्यतोहरविधेरवधिं प्रयातः ।
 यस्माज्जगद्वपुरीपरमेष्ठरोऽपि तत्राहितोद्यमगुणे विपुस्रवधानः ॥
 इत्थं क्षणक्षयदुतासमुल्ले पतन्ति वस्तुनि वीक्ष्य परितः सुकृती यतात्मा ।
 तत्कर्म किञ्चिदनुसृतुमयं यतेन यस्मिन्नस्ती नयनगोचरतो न याति ॥

Puṣpadanta completed his *Mahāpurāṇa* (in *Apabhramśa*)² at Mānyakheta in A. D. 965 under the patronage of Bharata, the minister of Kṛṣṇa III of the Rāṣṭrakūṭa dynasty. At a very significant context he describes 12 Anuprekṣās (the order of enumeration being the same as that of Kunda-kunda) in Kaṭavakas 1-18 in the Seventh Samdhī. One day prince Rṣabha was plunged in the pleasures of his royal fortune Indra, as usual, thought of reminding him of his mission on the earth, namely, the propagation of Jaina faith, and sent a celestial nymph, Nīlāṃjasā by name, to perform a dance before him. She came down, performed the dance, and at the end of it fell down dead. Rṣabha felt aghast at the transitory character of all that

1) Ed. *Yasastilaka-campūkavyam*, Kāvyamālā 70, N. S. Press, Bombay 1916, K. K. HANDIQUI *Yasastilaka and Indian Culture*, Jivarāja J. Granthamālā, Sholapur 1949, pp. 295 ff.

2) P. L. VAIDYA *Mahāpurāṇa*, vol. I, Māṇikacandra D. J. G., No. 37, Bombay 1937

is worldly; and Puṣpadanta adds here his elucidation of *adhruva* and other Anuprekṣās, reflection on which leads one to liberation.¹ The opening portion on *addhru* runs thus:

कयतिहुयणसेवें चिंतित देवें जगि पुढ किं पि न दीसह ।
 जिह दाबिबणवरस गय पीलंजस तिह अवह बि आपसह ॥ १ ॥
 संवर्ष—इह संसारदाकणे बहुसरीरसंचारणे ।
 वसिऊणें दो वासरा के के न गया जरवरा ॥ १ ॥
 पुण परमेसह सुसु पयासह धणु सुरबणु व लणदे नासह ।
 हय गय रह भड धवळहं छत्तहं सासयाई न उ पुत्तकलसहं ।
 जपणह जाणहं धयचमरहं शबिडमामणे जंति नं तिमिरहं ।
 लणिक विसल कमळाळयवासिणि जवजळहरचळ कुहडवहासिणि ।
 तणु लावणु वणु जगि सिजाह काळार्ति मयंदु व पिजह ।
 बियळह जोवणु नं करयळणलु गिवदह माणुसु नं पिळड कलु ।
 नुवहि लवणु जसु उत्तारिजह सो पुणरवि सणि उत्तारिजह ।
 जो महिवह महिवहहि नविजह सो मुठ वरदारेण न मिजह ।
 वत्ता—किर जित्त परबलु भुत्त महिवलु पच्छह तो बि मरिजह ।
 इय जाणिबि अदुठ अवळंविबि तड मिजणि वणि गिवसिजह ॥ १ ॥

Kanakāmara (c. 1065 A. D.) in his *Karakamṇḍa-sarīṇ*² incidentally expounds twelve Anuprekṣās (the order of their enumeration being the same as that of Umāsvāti) in the ninth Pariccheda, Kaṭavakas 6-17. His exposition of the first Anuprekṣā stands thus:

इहवेण विणिम्मिड देहु जं पि लावण्णड मणुवहं विह न सं पि ।
 जवजोवणु मणहण जं ववेह देवहिं बि न जाणिड कहिं पवेह ।
 जे अवह सरीरहिं गुण वसंति न बि जाणहुं केम पहेण जंति ।
 ते कायहो जह गुण अवळ होंति संसारहं विरहं न मुणि करंति ।
 करिकण जेम बिर कहिं न थाह वेळंतहं सिरि गिण्णासु जाह ।
 जह सुयड करयलि थिड गलेह तह गारि बिरसी लणि चलेह ।
 भूणवणवचणह कुडिक जाह को सरळ करेवहं सक्कु ताह ।
 मेळसी न गणह सयण इट्ट सा दुज्जणमेति व चळ किकिड ।
 वत्ता—जिज्जायह जो मणुवेक्क चळ वइरायमावसंपत्त ।
 सो सुरहरमंणु होह णर सुल्लियमणहरगत्त ॥

Vāḍibhasiṃha (c. 11th century A. D.) has devoted in his *Kaṭtraśūḍā-maṇi* (XI. 28-80)³ more than fifty Anuṣṭubh verses, rather in a pedestrian

1) इय जो चित्त गियमणे मणुवेक्कजो थिड वणे । मोत्तुं अवसयण सो पाव वरमं पवं ॥ VII. 19.

2) Ed. H. L. JAIN, Karanja J. Series, Karanja 1934.

3) Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRIYAR, Tanjore 1903.

style, for the exposition of Anupreksā His verse No. 33 reminds us of the simile of a bird flying from a ship on the sea used by Somadeva in the *Yasastilaka* (II 112) under *asarana-a*. In the corresponding context the *Gadyacatūṃsā*¹ refers to the transient character of things and the *Jīvan-dharacampū*² gives a short exposition of the Anupreksās Vāidibhasinḥa speaks about *anityata* thus (XI 28-32)

मद्यते वनपालोऽयं काष्ठाङ्गारायने हरिः । राज्यं फलायने तस्यान्मयैव त्याज्यमेव तत् ॥
जाताः पुष्टाः पुनर्नष्टा इति प्राणमृतां प्रयाः । न स्थिता इति नत्कुर्याः स्थायिन्यात्मन्यदे मतिम् ॥
स्थायीति क्षणमात्रं वा ज्ञायते न हि जीवितम् । कोटेरप्यधिकं हन्त जन्तूनां हि मनीषितम् ॥
अवश्यं यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाञ्चिरम् । न्वयं न्याज्यास्तथा हि स्वान्मुक्तिः संसृतिरन्यथा ॥
अनश्चरसुखावाप्तौ सत्यां नश्चरकायतः । किं वृथैव नयस्यात्मन्मूर्खे वा सफलं नय ॥

Somaprabha completed in 1181 A D the *Kumārāpāla-pratibodha*³ or the conversion of king Kumārāpāla of Gujarat to Jainism and his instruction in that religion by Hemacandra, partly in Sanskrit, Pākṛit and Apabhramśa, and he gives a simple, yet pointed, exposition of 12 Bhāvanās in Apabhramśa at the close of the Third Prastāva. The opening verses stand thus

अहं पुण्ड्रं कुमरनराहिराडं मणमङ्कनियमणसंकलाडं ।
कहं कीरहिं बारहं भावणाडं तो अक्खहं गुरुं चणगहिरणाडं ॥
तं जहा ।
चलुं जीविडं पुण्णुं धणुं सरीरं तिम्वं कमलदलमाविलगुं नीह ।
अहवा इहत्थि जं किं पि कथुं तं सण्णुं अणिएणुं इहा धिरएणुं ॥

In the manuals on conduct, both for laymen and monks, and important digests on Jainism, some discussion about Anupreksās is found here and there.

The *Prasama-rati-prahāṇa*⁴ is a religious-philosophical text, attributed to the celebrated author, Vācakanukhya Umāsvāti. It deals with 12 Anupreksās, or Bhāvanās as they are called here, in Sanskrit Āryās or Kārikās, Nos 149-162. Reflection on them leads to *nibṣprhādā* or *viratī* i e, renunciation of attachment (to pleasures). The verses are precisely worded with a literary flavour. The order of enumeration differs from that in the *T-sūtra*, and in the last but one Kārikā (No 161) Dharma is qualified by the term *svāhhyitā*, which is explained by the commentary thus *śrutadharmaś ca viratā-dharmas ca sūsthaḥ nirdoṣaḥ āhhyātāḥ*. The Kārikā on *anitya-bhāvanā* runs thus

-
- 1) Ed T S KUPPUSWAMI SASTRI, Madras 1903 pp 165-6
 - 2) Ed T S KUPPUSWAMI SASTRI, Tanjore 1905 pp 143-4
 - 3) Ed MUNIRAJA JINAVIJAYA, G O S., XIV, Baroda 1920, pp 311-12
 - 4) Ed RAJAKUMARAJI *Prasamarati-prahāṇanam* with the Sk com of Haribhadra and Hindi translation, Rāyachandra J Ś, Bombay 1950

इहजनसंप्रयोगविधिवत्सुखसम्पदलभारोगम् । देहं बौद्धं जीवितं च सर्वान्धमित्यानि ॥

The *Cārūtrasāra*¹ of Cāmunḍarāya (c. 10th century A. D.) is a systematic but compilatory manual dealing with the religious duties of Jaina householders and monks, in Sanskrit prose. The author, while discussing Dharmya-dhyāna, describes, under its eighth internal variety (pp. 76 f.), *saṁsthāna-vicaya*, twelve Anuprekṣās as further sub-varieties (pp. 78 ff.). Like Akalaṅka he has a dogmatic and classificatory approach to begin with; and then he incorporates almost verbatim a substantial portion from the *Sarvārthasiddha* in this context. Comparing these paragraphs with those from the *Tattvārtha-vārttika* or *Rājavārttika* of Akalaṅka, it is found that there is very little that is really original in the *Cārūtrasāra*. In this section are quoted (p. 82) five gāthās from the *Gommatasāra* (Jivakāṇḍa 191-92, 186-88). The entire work draws its material, as stated by the author himself,² from the *Tattvārtha* (possibly including its commentaries like the *Sarvārthasiddha* and *Rājavārttika*) *Rāddhānta*³ (which may cover works like the *Gommatasāra*), *Mahāpuruṣa* and *Ācārasāstra*. If the *Ācāra-sāstra* includes Viranandi's *Ācārasūtra*⁴ (c. 1150 A. D.) with which (IX, 43 ff.) it has (p. 71) some close agreement, then the problem of the identity and age of the author will have to be further investigated.

Amitagati (his known dates being 994 to 1017 A. D.) concludes his *Upāsakācāra*⁵ (in Sanskrit), popularly known as *Amitagati-Śrāvaka-cāra*,⁶ with an exposition of Dhyāna, which, as in the *Jñānārṇava*, is prefaced with a discourse on 12 Anuprekṣās in 84 verses of Upajāti and other metres. The way in which Amitagati is introducing these tempts one to hazard a suggestion whether he included this topic in the *Upāsakācāra* following a model like that of *Jñānārṇava*, if not the *Jñānārṇava* itself. His verses on *anūyaṇa*, run thus (XIV. 1-6)

1) Ed Mānikacandra D. J. Granthamālā, No 9, Bombay 1917

2) The concluding verse runs thus नृवार्थतद्धानमहापुराणेष्वचारसंशु च विस्तरोक्तम् । आख्या-समाधानमनुयोगवेदी चारित्र्यार रणवृत्तिभिः ॥

3) It seems that there was a Sanskrit work *Rāddhānta* by name, because the *Ācārasūtra* of Viranandi (p. 30) quotes the following verse from it—उक्तं च रादधान्ते । स्वयं दृष्टिस्तस्यमेव हिंसनं न परवर्गधीनमिह इव भवेत् । प्रमादहीनोऽत्र भवत्येवम् प्रमादयुक्तस्तु सरेव हिंसकः ॥ The *Cārūtrasāra* however, quotes a Prakrit sentence from the *Rāddhāntasūtra* thus—उक्तं च रादधान्तसूत्रे । आदाहीण [आदाहीण] पराहीण [पराहीण] सिमुत्त तिक [ओ] ण्द चटुस्सिस्स बारसवत् चेत्ति ।

4) Ed. Mānikacandra Digambara J. G., No 11, Bombay, 1917.

5) Ed. Anantakīrti D. J. Granthamālā, Bombay 1922 It gives the Sanskrit Text and Hindi Vacanikā of Bhāgacandrajī

6) A. N. UPADHYAY *Pramāṇa-prakāśa* (Bombay 1937), Intro p. 71, footnote 3.

यौवनं नगन्दीस्वदोषं शारदाम्बुदविलासजीवितम् ।
 स्वप्रलब्धचनविभ्रमं धनं स्वावर किमपि नास्ति तत्त्वतः ॥
 विग्रहा गद्भुजङ्गमालयाः संगमा विगमदोषदूषिताः ।
 संपदोऽपि विपदा कटाक्षिता नास्ति किञ्चिदनुपद्वयं स्फुटम् ॥
 प्रीतिकीर्तिमन्त्रिकान्तिभूतयः पाकशासनशरासनास्थिराः ।
 अश्वनीनपथिसगसगमाः सन्ति मिश्रपितृपुत्रबान्धवाः ॥
 मोक्षमेकमपहाय कृत्रिमं नास्ति वस्तु किमपीह शाश्वतम् ।
 किञ्चनापि सहगामि नाश्वनो ज्ञानदर्शनमपास्य पावनम् ॥
 सन्ति ते त्रिभुवने न देहिने ये न यान्ति समवर्तिमान्दिरम् ।
 शकचापसन्धिता हि कुत्र ते ये भजन्ति न बिनाशममुदाः ॥
 देहपञ्जरमपास्य जर्जरं यत्र तीर्थपतयोऽतिपूजिताः ।
 यान्ति पूर्णसमये शिवास्वदं तत्र के जगति नात्र गवराः ॥

Viranandi, in his *Ācārasāra* (c. A. D. 1153)¹ expounds the twelve Anupreksās under *samsthāna-mṛtya* of Dharmya-dhyāna in 12 Sanskrit verses in the Śārdūla-vikrīḍita metre (X 32-44). The contents are presented with a dignity, and some of the well-known similes are incorporated here and there. The verse on *anūtya-a* may be quoted here as a specimen (X, 33):

उत्पत्तिः प्रलयश्च पर्यवशाद् द्रव्यात्मना नित्यता वस्तुनां निचये प्रतिक्षणमिहाज्ञानजनो भव्यते ।
 नित्यत्वं द्रवदम्बुदीपकलिकास्त्यै यथायादिके नटे नद्युत्तिः करोति तत् शोकातीं वृथास्मीयके ॥

The *Pravaranasāroddhārā*² of Nemicaṇḍra is an encyclopaedic work, primarily a source book, in 1599 Prakrit gāthās, dealing with all the aspects of Jainism. It has an exhaustive commentary in Sanskrit, which makes the basic text not only highly intelligible but also extremely valuable for the study of Jainism, written by Siddhasena who completed it in A. D. 1191. The Anupreksās, or the twelve topics to be reflected upon (*bhāvanīyāḥ*, therefore called *Bhāvanās*) are enumerated in gāthās 572-73, and it is Siddhasena who offers an exposition of them in Sanskrit verses, of short and long metres and numbering about 133, more than one-third (59) of which are given to *Loka-bhāvanā*. Siddhasena's style is smooth and simple with occasional Prakritisms. Now and then he has some striking ideas besides those which he draws from the common pool of inheritance. Siddhasena and Brahmadeva show the same tendency in giving the details about *Loka*. By way of specimen Siddhasena's verses on *anūtya-a* are quoted below

प्रसन्नो ब्रह्मसारङ्गाक्षोऽप्यनित्यवरक्षसा । किं पुनः कदलीगर्भनिःसारानिह देहिनः ॥
 विषयसुखं दुग्धमिव स्वादयति जनो विहाल इव मुदितः । नोत्पाटितलकुटसिचोत्पन्नस्य वसमहह किं कुर्मः ॥

1) It is already referred to above.

2) Ed. Devaṇḍra Lālabhāi J. P., No 58 & 64, Surat 1922-26

करावरजुनीनीरपरारिद्रवं वपुः । जन्तूनां जीवितं वारतपूतव्यवटोपमम् ॥
 कावचं कलमाकोकोचमात्रकचक्रम् । यौवनं मत्समातङ्गमर्गाकचकाचम् ॥
 स्वाम्यं स्वमावलीसाम्यं वपलाचपकाः श्रिवः । प्रेम द्वित्रिद्वयस्येव स्वरत्वमिदुलं सुखम् ॥
 सर्वेषामपि आबानां आबयचित्तनिलस्यम् । प्राणप्रियेऽपि पुत्रादौ विपद्येऽपि न शोचति ॥
 सर्ववस्तुषु नित्यत्वग्रहप्रसस्तु मृदुषीः । जीर्णतार्णकुटीरेऽपि भग्ने रोदित्यहर्निशम् ॥
 तत्तत्सुखाविभाशेन निर्ममत्वविचायिनीम् । मुदपीमोववेचित्तमित्यनित्यत्वभावनाम् ॥¹

Āśādhara is a studious and prolific writer (his known dates being A. D. 1228 to 1243) who has to his credit a number of works on different branches of learning. His *Dharmāmṛta*,² in Sanskrit, covers the duties of a Jain monk as well as a layman; and he has added to it a *svopajñā* commentary which is often a supplement to the basic text, as in the case of Hemacandra. The sixth Adhyāya of the (*Anagāra*-) *Dharmāmṛta* opens with a discourse on the ten-fold Dharma (*kaṃmā* etc.); and it is followed by an exposition of Anuprekṣās (VI. 57-82) reflection on which removes all the hindrances on the path of Bliss or Liberation (VI. 57, 82). He employs elaborate metres, and there is some stiffness about his Sanskrit expression. He devotes a couple of verses to *anupya-a* (58-59).

तुलुकजलवदातुः सिन्दुवेलावदङ्गं करणकममित्रप्रेमवधौघ्नं च ।
 स्फुटकुसुमवदतम् प्रसूयैकमतस्यं क्वचिदपि विदुःशक्तः किं नु मुह्यन्ति सन्तः ॥
 छाया माध्याह्निकी श्रीः पथि पथिकजनैः संगमः संगमः स्त्रैः
 स्वार्थीः स्वमेक्षितापीः पितृसुतदयिता ज्ञातयस्त्रोबभूवाः ।
 संध्यारागोनुरागः प्रणयरससुजां ह्रादिनीदाम वैश्यं
 मायाः सैम्यादयोऽन्वेऽप्यनुविदधति तान्वेव तद्वत्तु दुःखः ॥

As one of the means of *saṃvara*, *anupreṣā* is enumerated in the *Dra-
 vyasaṃgraha*³ of Nemicaṇḍra (verse 35), and Brahmadeva (c. 13th century
 A. D.)⁴ takes this opportunity to present a detailed exposition of the twelve
 Anuprekṣās in his Sanskrit commentary. Though he uses traditional similes,
 he has his own way of exposition in which he uses a good deal of technical
 terminology and involved argumentation. He discusses five-fold *saṃsāra* at
 length, quoting *gāthās* from the *Gommaṣasāra* etc.; and his exposition of Lokā-
 nuprekṣā is too long, rather out of proportion.

1) His concluding verse deserves special attention, and fully explains why so much
 literature has grown on the Anuprekṣās: एवमन्यमलमिमांशु सततं यो भावयेद्भावा न भव्यः सोऽपि निहन्त्येषो-
 कलपं दत्तासुखं वेदिनाम् । यस्त्वम्यस्तसमस्तजैनसमयस्तां द्वादशाप्यादादभ्यस्तैः स सौख्यवतुलं किं तत्र कीदृशम् ॥

2) Ed. Mānikacandra D J. Granthamālā, Nos. 2 and 14, Bombay 1915-19, PREM:
Jaina Sāhitya aur Itihāsa (Bombay 1956) pp. 342 f.

3) Ed. Rāyacandra Jaina Sāstramālā, Bombay 1919.

4) A. N. UPADHYE. *Paramātma-prakāśa* (Bombay 1937), Intro. pp. 69 ff.

The *Bhāvanā-saṃdha-prakaraṇa*¹ is a short Apabhraṃśa poem in six Kaṭavakas dealing with 12 Bhāvanās or Anupreksās. The author is Jayadeva-muni, the first pupil of Śīvadevasūri; his age is not known, but it is highly probable that he is later than Īlemacandra. His style is normal, now and then heavy with long compounds. He adds references to standard stories and illustrations from earlier literature (especially ten Drṣtāntas about the rarity of human life). The exposition is not quite systematic. In the first Kaṭavaka 12 Bhāvanās² are covered, and then follow the illustrations and recounting of miseries in different births etc.

e) USE OF THE TERM BHĀVANĀ

The term *bhāvanā* is used in various contexts in Jaina terminology; and it is interesting to note how it came to be used gradually in the sense of *anupreksā* which it has practically replaced in later literature, especially in Hindi and Gujarati.

In the *Ācārāṅga*, II, 3rd Cūlikā, the 15th lecture is called by the name Bhāvanā (which Jacobi translates as 'clauses' and explains that they are sub-divisions of the five great vows). Every Mahāvratā is attended by five Bhāvanās which more or less go to stabilise the practice of it. They are found in the *Panḍā-vāgavanāṃ* also, but the two accounts are not the same here and there some differences are seen.³ Kundakunda gives these Bhāvanās in his *Āruttipiṇḍa*, associating them mainly with the Mahāvratas. In the *Mūlācāra* of Vattakera as well these Bhāvanās are mentioned (V 140 etc.) the minor discrepancies in detail need some scrutiny. Vattakera appeals to the monk to cultivate these *bhāvanās* vigilently so that the vows become perfect and without any breach (V. 146).⁴ In the *T.-sūtra* (VII. 3), they accompany Vratas in general this usage continues in later literature.

1) *Annals of the B O R I*, XI 1, October, 1929.

2) The Editor, M C Modi, remarks thus 'The Bhavanas have been described as 12 in *Āgavāgavanta* (Śataskandha 2, Cūlikā 3)'. But I have not been able to trace them there. The verses quoted by him are identical with those in the *Pravānaśārodhāra*, 572-73.

3) A C SEN: *A Critical Introduction to the Panḍavāgavanāṃ* (Wurzburg 1936), pp 18 ff. Dr. Sen observes thus in conclusion 'The Bhavanas mentioned by our text differently from the Āyāra could not have been its own creation but must have been current as such in the community, for otherwise the Panḍav would not have enjoyed any authority. The introduction and acceptance of such alterations in the rules of conduct suggest some lapse of time since the age of the Āyāra. It may be that our text incorporates the details not as enjoined scripturally but as understood popularly, in that case the later date of these injunctions would be all the more evident.' p. 22. It is necessary to study these lists from various sources comparatively.

4) The ninth chapter of the *Mūlācāra* is called *Anagāra-bhāvanādhikāra*. It discusses ten topics which are not merely topics of reflection but of practice as well.

In the context of the progress of Dhyāna, Jinasena introduces four-fold Bhāvanā connected with i) *jñāna*, ii) *darśana*, iii) *cāritra* and iv) *vairāgya*. The first consists of *vācanā*, *prechanā*, *anupreksana*, *parivartana* and *dharma-deśana* which are the varieties of *svādhyāya* or study according to the *T-sūtra* (IX 25). The second consists of *sañvega*, *praśama*, *sthairya*, *asamūḍhatva*, *asmaya*, *āstikya* and *anukampā*. Four of these along with *nirveda* characterise *samyaktva* or Right Faith,¹ and the remaining three cover some of the *anigas* of Samyaktva (*sthairya* = *asamśayā rūcīḥ*, *asamūḍhatva* = *amūḍha-dṛṣṭi* and *asmaya*).² The third consists of the five Samitis, three Guptis and putting up with *Parisahas*, which along with Dharma, Anupreksā and Cāritra are, according to the *T-sūtra* (IX. 2), the causes of Samvāta. The last consists of the non-attachment for the pleasures of senses, constant thought on the nature of the body and pondering over the character of the universe.³ These *bhāvanās* contribute to mental quiet (*anyagrataḥ dhyaḥ*)

The sixteen causes which singly or collectively bring about the influx of Tīrthakara-nāma-karman and which are to be only reflected upon (*samyag bhāvyanānāḥ*) are often called Bhāvanās.⁴

Whatever is to be reflected upon, literally speaking, would be called *bhāvanā*, and in that way *anupreksā* also came to be equated with *bhāvanā* in course of time. In the *Thānāṅga* and *Ovavāya* we get the term *anupreksā* only, so also in the *Bhugavati Ārādhanā* of Śivārya. The following gāthā of Kundakunda clearly shows how the term *bhāvanā* for *anupreksā* could have come into vogue.⁵

भादहि अणुवेकलामो अवरे पणवीस भावणा भावि ।⁶ भावरहिण किं पुण बाहिरिणिणेण कायस्य ॥

Though not as a direct synonym for *anupreksā* Kundakunda uses the word *bhāvanā*⁷ incidentally in concluding his exposition of *asuciṭva*. Vāṭṭakera

1) *Sivaya-paṇṇatti* (55 f.) & *Vimāṭi-vimāṭkā* (VI. 10-14) of Haribhadra; and also *Sarvārthanidhi* on the *T-sūtra* I 2.

2) See *Ratnakaraṇḍaka* (Bombay, 1925) of Samantabhadra, verses 4, 11, 14, 25, etc.

3) The *T-sūtra* mentions some of these, see VII 12 and the *Sarvārthanidhi* on the same.

4) See the *T-sūtra* VI 24 and the *Sarvārthanidhi* on the same. Śrutasāgara calls them Sixteen Bhāvanās in his com. on the *Bhāvopāhṛṣṭa* (Bombay 1920), p. 221.

5) *Bhāvopāhṛṣṭa* 94 in the *Sar-Prābhṛtādi-saṅgrahaḥ* (Bombay 1920).

6) The *pañcaviṃśa bhāvanā* are those which go with five Mahāvratas as noted above.

7) *Bārāsa-anuvekkhā* 46 : देहादो वदिरितो कम्मविरहितो अणत्तवहणिल्लो । योक्खो हवेद अप्पा इदि पिण्णं भावणा कुञ्जा ॥

has clearly used the term *bhāvanā*.¹ The *Kattageyānupprekkhā* uses both the terms (gāthās 87, 94) though *anupprekṣā* seems to be preferred. In the *Marāṇasamāhi* the term *bhāvanā* has practically taken the place of *anupprekṣā*; and in later literature it went on becoming more and more popular.

f) CONCLUDING REMARKS

From the above survey it is obvious that the *Anupreksā*, first as an attendant clause of meditation and then as a part of religious study, has grown in popularity in Jaina literature from the earliest to the latest times. What were stray topics of Śramanic or ascetic poetry, quite suited to Jaina ideology, were soon codified and enumerated in twelve *Anupreksās*; and this pattern is found convenient to stuff itself with ideas conducive to renunciation (say as in the *samaśūra-a*) and to the elaboration of Jaina dogmatical details (as in the *āśrava-a*. etc and in the *loka-a*). Apart from independent treatises and substantial expositions, manuals of conduct for monks and laymen, narrative tales and Purāṇas and even stylistic *Kāvya*s have given place in them to the exposition of *Anupreksā*. In fine, in the growth, propagation and elaboration of Jaina ideology, the exposition of *Anupreksā*s has come to develop an important branch of literature in Prakrit (including *Apabhraṃśa*), Sanskrit, Kannaḍa and other modern Indian languages.²

g) COUNTERPARTS OF ANUPREKṢĀ IN BUDDHISM

Jainism and Buddhism have much in common in their ethical outlook and moral fervour in fact, both of them belong to the same current of Indian thought, the Śramanic culture. It is natural, therefore, that ideas corresponding to *Anupreksās*, individually and collectively, are found in Buddhism as well.

1) *Mālaḍāra* VIII 73 दस दो व भावणाओ एव संखेवदो समुदिद्धा । जिणवणे दिद्धाओ बुहजणवेरग-जणीओ ॥

2) For lists of works on *Anupreksā* or *Bhāvanā* the following sources may be consulted *The Jaina Granthāvali* (Bombay 1908), pp 180 etc, H D VELANKAR *Jinaratna-kōśa*, (Poona 1944) under *Bhāvanā*, *Dvādaśa-Anupreksā-Bhāvanā* etc; A N. UPADHYE *Pravacanasaṅgṛha* (Bombay 1935), Intro. p 39 foot-note, H R KAPADIA *Bāra Bhāvanānu Sāhitya*, *Śrī-Jaina-Satyaparakāśa* (Ahmedabad 1948) XIII, pp 101 ff, AGARACHANDAJI NARTTA, *Ibidem* XXIII 5, 9, 12 etc, K K HANDIQUI *Yastastilaka and Indian Culture* (Sholapur 1949) pp 290 f Professor HANDIQUI has shown how *Anupreksā* topics have served a good theme for Jaina Religious Poetry, and Somadeva's account of them may be regarded as one of the earliest attempts to expound them in Sanskrit instead of Prakrit verse.

1) Objectively speaking *anitya-a.* has a better place in Buddhism than in Jainism, because, according to the latter, it is only the *pariyāyas* or modes that are *anitya*, the substance being *niitya*. The Buddhist counterpart is quite patent. According to the *Dhammapada* 277 :

सम्ये संसारा ऋणिषा ति यदा पम्माव वस्सति । अथ निश्चिन्वन्ती दुक्खे एस मग्गो विमुद्धिपा ॥

2) Under *āśarava-a.*, it is stressed that death is certain, and none can save one from its clutches :¹

- i) न अमृलिक्खे न समुदमग्गे न पम्बतानं विवरं पस्सिस्स ।
न विज्जती सो जगति-प्यदेसो वन्न-ट्ठितं न-प्यसहेष अणु ॥
- ii) अत्ता हि अन्नतो नाथो को हि नाथो परो सित्ता । अत्तना हि सुदन्नेन नाथे कम्मति दुक्खमं ॥
- iii) बहुं वे सरणे यन्ति पम्बतानि वनानि च । आरामकम्बधेस्सामि मनुस्सा अबलविप्पा ॥
नेतं सो सरणे खेमं नेतं सरणमुत्तमं । नेतं सरणमागम्म सम्बुक्का एवुच्चति ॥
यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणे गतो । चत्तारि अरियसङ्गामि सम्मपम्माव वस्सति ॥²
- iv) यमद्वैतैर्गृहीतस्य कुतो बन्धुः कुतः सुदृन् । पुण्यमेकं तदा त्राणं मया तच्च न लेषितं ॥
- v) नैकयान्त्रिष्विद्या कुर्वाचानं सधनमात्मनं । को मे महान्बाधस्तात्साधुक्षणं अभिष्यति ॥

3) As under *saṃsāra-a.*, plenty of reflection on the nature of *saṃsāra* is found in Buddhist texts,³ for instance,

अनादिमति संसारे जन्मम्यत्रैव वा पुनः । यन्मया पशुना पापं कृतं कारितमेव वा ॥
बचानुमोदितं किंचिदसमवासाय मोहतः । तदस्यैव देसयामि पञ्चाक्षापेन क्षापितः ॥

4) Corresponding to the *ekatva-a.*, that the soul has to enjoy and suffer all alone is very similarly expressed in Buddhist texts :⁴

- i) जीवलोकमिमं स्वत्वा बन्धुन् परिचितास्तथा । एकाकी क्वपि चास्मामि किं मे सर्वैः प्रियाप्रियैः ॥
- ii) एक उत्पद्यते जन्मुर्ध्वयते कैक एव हि । नान्यस्य सह्ययाभागः किं प्रियैर्निष्कारकैः ॥

5) Reminding one of *asura-a* and *anyatva-a.*, that the body is separate from the soul and full of impurity is a favourite theme in Buddhist texts :⁵

- 1) इमं धर्मपुटं तावत्सुदुक्खैव पृथक् कुरु । अस्वियपञ्जरतो मांसं प्रज्ञायापेन मोचय ॥
अस्तीत्यपि पृथक् कृत्वा पश्य मज्जानमन्ततः । किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥
- ii) बहि ते नाशुचौ रागाः कस्मादालिङ्गसेऽपरं । मांसकर्मसंछिन्नं चापुबद्धास्वियपञ्जरं ॥

The three *anyupreṣāṣ*, *āśrava-a.*, *saṃvara-a.*, and *nirjarā-a.* are peculiarly Jaina concepts, and *loka-*, *bodha-durlabha-* and *dharma-* are elaborated in the back-ground of Jaina dogmatics though one gets common ideas here and there in Buddhist texts.

1) *Dhammapada* 128, 160 and 188-90, and *Bodhicaryāvatāra* (Calcutta 1901) II. 42, 46.

2) Corresponding to this we have the Jaina *Sarapa-sutta* in this way : चत्तारि सरणे पम्ब-ज्जामि । अरिहते सरणं पम्बज्जामि । सिद्धे सरणं पम्बज्जामि । माहू सरणं पम्बज्जामि । केरुसिपण्णत्तं धम्मं सरणं पम्बज्जामि ॥

3) *Bodhicaryāvatāra* II. 28-9.

4) *Ibidem* II. 62, VIII 33.

5) *Ibidem* V. 62-3, VIII. 52.

Then for the *anuprekṣā*, as a whole, much similarity is found in what are known as ten *anussatis*¹ in Buddhism and elaborated in the *Visuddhi-Magga* (VM). They are enumerated thus: 1) *Buddha-anussati*, 2) *dhamma-a.*, 3) *samgha-a.*, 4) *śīla-a.*, 5) *cāga-a.*, 6) *devatā-a.*, 7) *marana-a.*, 8) *kāyagata-a.*, 9) *ānupāna-a.* and 10) *upasamā-a.* The term *anussati* (*anu-smṛti*) closely resembles *anu-prekṣā*; and really these are topics for reflection and meditation as is clear from the following passage (VII. § 2):

इति इमासु दमसु अनुस्सत्तिषु बुद्धानुस्सर्ति ताव भावेतुकामेन अवेचप्पसादसमवागतेन योमिना पटिरूपे सेवासने रहोगतेन पटिसल्लीनेन “इति पि सो भगवा नरहं सम्मासंबुद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद् अनुसतो पुरिसदम्मासाथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा” इति [अ ३।२८५] एवं बुद्धस्स भगवतो गुणा अनुस्सरितव्या ।

The *dhamma-anussati* basically corresponds to *dharma-a*. Though the details are differently elaborated, the term *svākhyāta* is common (VII. § 68 ff) and the way in which *dharma* is glorified has much similarity (§ 88). The *śīla-a* (VII. §§ 101 ff) covers in Buddhism such topics (§ 105) as correspond to those included under *samvara-a*. The *marana-a.* (Ibidem VIII § 1 ff.) has some agreement in contents with *samsāra-a.*, seen from the following paragraph (§ 4)

तं भावेतुकामेन रहोगतेन पटिसल्लीनेन मरणं नविस्सत्ति, जीवितित्तिद्वयं उपच्छिन्नस्सतीति वा, मरणं मरणं ति वा योनिनो मलसिकारो पवसेतब्बो ।

Some of the expressions remind one of the topics coming under *anūtya-a* and *āvarana-a*. *Anussati* is a *bhāvanā*. The *kāyagata-a* deals with the impurity and the detestable constituents of the body (VIII § 45 ff) and thus corresponds to *asvātma-a*. On the impurity of body, there is some discussion in the *asubha-kummaṭṭhāna* (VI § 89 ff). The *ānupāna-a* contains some topics which remind one of *anūtya-a*. (VIII § 234)

It is true that the details elaborated in the VM are different from those found in Jaina works, but the basic community of ideas is strikingly similar. Some of these are included under *samādhi-bhāvanā*, and this *bhāvanā* leads to the stoppage of Karmas as the commentary on the *Catrusatataka* (VII. 14) puts it.

भावयया क्लेशनिरोधतो निवृत्तत्वात् ।

Thus both in Jainism and Buddhism the object to be achieved through *bhāvanā* is the same.*

1) This list was first of six and later expanded to ten subjects

2) Ed by KOSAMBI, Bombay 1940

3) I am thankful to my friend Pt DALASUKHAJI MALAVANIYA for some of his suggestions. A portion of this section was covered by my paper read before the Prākṛit and Jainism section of the 20th session of the All-India O Conference, held at Bhubaneswar in 1959.

4) KATTIGEYĀNUPPEKKHĀ

a) ITS GENUINE TITLE

Though the work is known at present by the title *Svāmi-Kārttikeyā-nupreksā*, it is necessary to investigate what might have been the original title of the Prākṛit text dealing with twelve Anupreksās. In the opening gāthā the author says *vocchan̄ anupehāo* and in the last but one gāthā *bārasa anuvekkhāo bhāṇyā*. From these references it appears that the author possibly had in view a title like *Bārasa-anuvekkhā*. Some time there must have been felt the need of distinguishing this work from that of Kundakunda which also deals with these very topics in Prākṛit. Obviously, therefore, the ms. Ba gives the concluding title *Svāmi-Kumārānupreksā* mentioning the author's name. This ms. being earlier than Śubhacandra, its title is not without some significance in the fact that it specifies Kumāra and not Kārttikeya. Śubhacandra, the Sanskrit commentator, calls this work by the name *Kārttikeyānupreksā* (in the opening verse) and also *Svāmi-Kā*, along with the honorific Śrī (see the colophons at the close of various sections). Jayacandra follows Śubhacandra in his Hindi Vacanikā and adopts the same title as is used by the latter. The available evidence thus shows that the original name was possibly *Bārasa-Anuvekkhā*, it was later called *Svāmi-Kumārānupreksā*; and then it is Śubhacandra who should be held mainly responsible for the present-day title of the text, namely, *Svāmi-Kārttikeyānupreksā*.¹

b) FORMAL DESCRIPTION

It is Śubhacandra, the Sanskrit commentator, who is responsible for the standardised text of this work; and according to him there are in all 491 gāthās, of which one gāthā is presented twice (Nos. 222 & 230), but he does not seem to have taken any note of it. The ms. La omits gāthā No. 65 and the ms. Ba. gāthā No. 229. these may be cases of copyists missing the verses. After gāthā No. 65, mss. Ba and Ma add some three gāthās, their contents, as seen from the *Bhagavatt-Arādhana*, 1800, are undoubtedly old; but their versions being defective and linguistic features uncertain, they could not be incorporated in our text following the lead of Śubhacandra who does not accept them in the body of the text, though he shows his acquaintance with them in his commentary. Two extra gāthās, Nos. 251*1 and 384*1 deserve our attention. The first is accepted by Śubhacandra as a *pāthāntara* and

1) This name being quite current has been retained in this edition and used in this Intro. with or without Svāmi both in its Prākṛit and Sanskrit forms.

commented upon. The second is found in mss Ba and Ma and seems to be an alternative for No. 384 which also is explained by Śubhacandra. It is difficult to say which alternative was original and which a subsequent addition.

The distribution of gāthās according to *anupreksās* stands thus. Introductory 1-3 (3), *adhruva-a.* 4-22 (19), *asarama-a.* 23-31 (9); *samsāra-a.* 32-73 (42), *ekatva-a.* 74-79 (6); *anyatva-a.* 80-82 (3), *asuci-a.* 83-87 (5); *āsrava-a.* 88-94 (7); *saṁvara-a.* 95-101 (7), *nirjarā-a.* 102-114 (13); *loka-a.* 115-283 (169 + 1 = 170); *bodhi-durlabha-a.* 284-301 (18); *dharma-a.* 302-491 (190 + 1 = 191). Thus nearly three fourth of the work is devoted to the exposition of the two *anupreksās*, *loka* and *dharma*.

c) SUMMARY OF THE CONTENTS

After saluting the Divinity, the author announces his intention to expound Anupreksās which give joy to the pious. They are twelve in number 1) *adhruva*, Impermanence; 2) *asaraṇa*, Helplessness, 3) *samsāra* Cycle of Transmigration, 4) *ekatva*, Loneliness, 5) *anyatva*, Separateness of the Self and non-self, 6) *asuci*, Impurity of Body, 7) *āsrava*, Influx of Karma; 8) *saṁvara*, Stoppage of Karmic Influx, 9) *nirjarā*, Shedding of Karma; 10) *loka*, Universe, 11) *bodhi-durlabhatva*, Rarity of Religious Enlightenment; and 12) *dharma*, Law expounded by Jina. One should understand them, and reflect on them with pure mind, speech and body (1-3).

I Adhruvānupreksā

Whatever originates is necessarily destroyed. there is nothing eternal so far as its modifications are concerned. Birth, youth and wealth are accompanied respectively by death, oldage and loss. thus everything is subjected to decay. Acquaintances, relatives and possessions are all temporary like a newly shaped mass of clouds. Sense-pleasures, attendants, domestic animals and conveyances are all temporary like rain-bow or flash of lightening. Meeting with kinsmen is temporary like that of travellers on the way. Howsoever nourished and decked, the body decays like an unbaked earthen pot which crumbles when filled with water. (Goddess of) Wealth is not steady even with merited monarchs, then what to say with common men. She does not feel pleasure in the company of anybody she stays for a couple of days and is fickle like ripples of water. Wealth, therefore, must be enjoyed and given to the worthy as kindly gifts: in this manner, human life is made more fruitful. Wealth that is hoarded is like stone. it goes to others or serves the end of rulers and relatives. One who earns wealth

anxiously, greedily and sinfully but never enjoys it, is verily its slave. By expending one's increasing wealth in religious duties and in giving gifts to the pious and poor, without expecting anything in return, one earns praise and makes one's wealth as well as life fruitful. Wealth, youth and life are like a bubble of water: it is sheer delusion to understand that they are eternal. Knowing this, one should remove attachment from one's mind whereby the highest bliss is attained (4-22).

II *Asaṣaṇānuprekṣā*

What protection is there in *Samsāra*, when it is seen that Indra suffers ruin and Hari, Hara, Brahman etc. are victims of Time. There is no rescue from death as in the case of a deer which has come under the paw of a lion. No god, spell, ritual or *Kṣetrapāla* can save a man from death: none, howsoever strong, fierce or well-guarded can escape death. It is only a pervert belief that makes one seek the shelter of planets, *Bhūta*, *Pisāca*, *Yogini* and *Yakṣa*. Every one has to die at the termination of *āyus*. The *Ātman*, which is constituted of Right Faith, Knowledge and Conduct, is the only shelter; and it should be duly tempered with qualities like forbearance etc. (23-31).

III *Samsārānuprekṣā*

The soul leaves one and takes to another body and thus transmigrates through perverted belief and passions. On account of its sins, it suffers in hells fivefold misery and physical tortures beyond description: the hell is essentially permeated with an atmosphere surcharged with acute misery. In the subhuman birth, there are physical tortures and sufferings and mutual tormentations. Even in the human birth there are manifold miseries in the womb and during childhood: most people are victims of sin and few earn merits. Even the merited have privations and painful contacts. *Bharata*, despite his self-respect, was defeated by his brother (*Bāhubali*). Even the merited have not got all their aspirations and wants fulfilled. Family needs, privations and mishaps are always there. Still one does not lead a religious life, giving up all sins. There are ups and downs and prosperity and adversity, as a result of one's *Karmas*. Even when one is born as a god, one is subject to jealousy; one's thirst for pleasures brings manifold sorrow. The *Samsāra* is worthless and an ocean of sorrow. Family relations are subject to chaos even in one life, then what to speak of series of lives. The *Samsāra* is fivefold: every moment the soul is subjected to and gets release from variety of *Karmic* matter; there is hardly any spot in the Universe where

it is not born and has not died many a time, during the range of beginningless time the soul has suffered many a birth and death, it has passed through many births, lowest to the highest, and lastly, due to Karmic types etc. the soul is subjected to temperamental changes. Knowing that the nature of Samsāra is such one should meditate on the Ātman whereby there would be an end to transmigration (32-73).

IV Ekatvānuprekṣā

One is all alone while being born, while growing, while suffering and while experiencing the fruits of one's Karmas. No one else can share one's lot. Religion (consisting of Kṣanā etc.) is a good friend to save one from sorrow. When the Ātman is realized as separate from body, one knows what is worthy and what is fit to be relinquished (74-79).

V Anyatvānuprekṣā

Relatives etc are different and separate from one's Ātman. When the Ātman is realised as separate from body, that is something fruitful (80-82).

VI Aśucitvānuprekṣā

One's body is full of all that is impure, rotten and stinking even the pure and fragrant stuff becomes detestable by its contact. Ordinarily people should be disgusted with it, but on the contrary they are attached to it and want to derive pleasure from it. One should relinquish attachment for the body and engross oneself in one's own Ātman (83-87).

VII. Āsravānuprekṣā

The activities of mind, speech and body, causing a stir in the space-points of the soul, with or without *moha*, lead to Karmic influx, developing into *mūhyātva* etc. Lower degree of passion (to be illustrated by appreciation of virtues, sweet words and forgiveness even in the face of provocation) leads to merit while acute passion (illustrated by egotism, fault-finding and sustained hatred) leads to demerit. By avoiding infatuated and deluding *bhāvas*, moods or temperaments, and by being engrossed in *upāsama*, one grasps the causes of Karmic influx (88-94).

VIII Saṁvarānuprekṣā

Right faith, partial or total observance of vows, subjugation of passions and absence of activities of mind, speech and body: these are the synonyms of

Samvara, or the stoppage of Karmic Influx. The causes of Samvara are Gupti, Samiti, Dharma, Anuprekṣā, Pariśaha-jaya and excellent Cāritra. Gupti means control of mind, speech and body, Samiti is carefulness or absence of negligence; Dharma is characterised by compassion; Anuprekṣā consists in reflecting on the principles, Pariśaha-jaya means ungrudgingly putting up with various troubles like hunger etc.; and the best conduct or discipline is self-meditation, free from all attachment and aversion. One who abstains from pleasures of senses and guards oneself fully against all temptations stops the Karmic influx and curtails the journey in this miserable Saṁsāra (95-101).

IX. Nirjarānuprekṣā

Eradication of Karmas is possible through the practice of twelve-fold penance without any remunerative hankering (*nidāna*) for one who is not vain, who is detached and who is endowed with knowledge. The various Karmas come into operation, give their fruit and then drop out: that is Nirjarā or shedding of the Karmas. It is of two kinds Karmas fall off, after being ripe or mature, according to the schedule, and they can be made to fall off prematurely by the practice of penances. The former is normal in all the grades of life, while the latter belongs to those who undertake religious practices. In the case of monks, this Nirjarā increases more and more along the steps of the ladder of Guṇasthānas, as one progresses in spiritual quiet and penances, especially by two-fold meditation, Dharma and Śukla-dhyāna. Plenty of Karma is eradicated by putting up with abuses, ill-treatment and various troubles, by subjugating the senses and passions, by realizing one's defects and appreciating virtues of others, and by repeatedly concentrating oneself on one's Ātman which is a pure and eternal embodiment of Faith, Knowledge and Conduct. Thus alone life becomes fruitful, merits increase, and the highest happiness is attained (102-114).

X. Lokānuprekṣā

The Loka or universe (of which the dimensions are specified), which is constituted by the inter-accommodation of various substances, is situated right in the centre of infinite space; it is neither created by anybody nor supported by Hari, Hara etc.; it is eternal because the constituent substances are eternal; and it is subject to changes due to constituent substances undergoing modifications at every moment. It has three regions. Lower, Central and Higher. It is called Loka because various existential entities are seen in it; and at the summit of it there dwell Siddhas or liberated souls in

eternity. The entire universe is replete with living beings, from Nigoda to Siddha: those having one sense are everywhere, while those having more than one sense are found in the Trasanādi, the central column of space reserved for Trasa beings. The living beings in the various grades of existence are classified and subdivided differently from some aspect or characteristic or the other their durations of life, heights, dimensions etc. are noted in details (115-75)

The soul, though all-pervading (in view of its knowability), gets the shape of its body by virtue of its nature of contraction-expansion. If it is not confined to its body, but were to be all pervasive, pleasure and pain will fall to its lot ever and everywhere (176-77)

Knowledge is the very nature of the soul, as heat is of fire by nature; and both of them stand inseparable. Knowledge or Jiva is not the product of elements; knowledge beside the Jiva is an impossibility; and this is patent to all those who are sensible. It is the Jiva which experiences pleasures and pains and comprehends the objects of senses. It is only in the company of body that the Jiva experiences joy and sorrow, acts in various ways, is open to sense perception and has awareness of its position and ability; but it is wrong to take Jiva to be the same as body. Jiva (in the company of body) becomes an agent, and Jiva is subject to Samsāra or gets liberation, according to Kāla-labdhi. Likewise, Jiva experiences the fruits of Karma in this Samsāra. Affected by acute passions, Jiva is exposed to sin, but when the quiet psychic state is developed, Jiva accumulates Punya. Jiva crosses the ocean of Samsāra in the boat of three jewels, viz., Right Faith, Knowledge and Conduct (178-191).

Jivas are classified into three types of Ātman. The Bahir-ātman is one who is of perverted belief, is subject to acute passions and considers the Jiva and body identical. Those who are well-versed in the words of Jina, discriminate between soul and body and are free from eight-fold vanity stand for Antarātman. They are the best when endowed with five Mahāvratas, engrossed in Dharma and Śukla-dhyāna and free from all negligence and lapses. They are the mediocre who are devoted to the words of Jina, follow the duties of a pious householder, and are magnanimous and quiet. They are the inferior who are devotees of Jina, have faith but no conduct, realize their weakness and are yearning to follow the virtues of others. The Paramā-ātman is represented by Arhat who still possesses a body and knows everything through omniscience and by Siddha who possesses only knowledge as his body (i. e., who is an embodiment of knowledge) and has reached the highest happiness which arises out of the very nature of the soul consequent on the destruction of all the Karmas and their influences (192-199).

All the souls moving in Samsāra are bound by Karmas since beginning-less time: that is how their pure nature is eclipsed by the interpenetration of Karmic matter into space-points (*pradeśa*) of the soul. It is this situation that adds significance to the practice of religious life and penances which destroy Karmas and the Jiva becomes a Siddha. Jiva is the best and the highest of the realities: it alone can discriminate between what is beneficial and what is harmful (200-205).

The whole universe is replete with particles of matter, subtle and gross and of manifold potencies. They are of the same variety of matter endowed with sense-qualities and capable of being perceived by the senses: in quantity they are infinite times more than the multitudes of souls. Matter (*pudgala*) helps spirit (*jiva*) in various ways by forming the body, sense-organs, speech, breath and temperamental phases like delusion and ignorance till the end of Samsāra. Jivas too help each others: as a rule *Punya* and *Pāpa* are the chief motive behind it. The matter has a remarkable potential power whereby it eclipses the omniscient character of the soul (206-11).

The two substances *Dharma* and *Adharma* are copervasive with the *Lokākāśa* and serve as fulcrums of movement and rest (respectively) for all the substances, living and non-living. *Ākāśa* or space gives accommodation to all the substances; and it is of two kinds, *Loka* and *Aloka*, the latter standing for simple and pure space. The various substances are mutually accommodative; the space-points of *Jiva* interpenetrate in *Lokākāśa* like water in ashes; otherwise how can all the substances be accommodated in one space-point of the *Ākāśa*? Time which marks changes in various substances is unitary in constitution, i. e., the points of time never mix with one another but stand always separate (212-16).

Every substance serves as the substantial cause of its modifications while other outside substances are only an instrumental cause. The mutual help of various substances is a cause of cooperative character. The various objects are potent with manifold power; and getting a suitable moment they undergo changes which none can stop. The subtle and gross modifications of Jivas and Pudgalas spoken in terms of past, present and future, are due to conventional or relative time. The past and future are infinite, while the present is confined to a single point of time. Every prior modification of a substance stands in causal relation with the posterior one which, as a rule, is an effect; and this relation persists through all the time (217-23).

The various substances are infinite in character and extended over three tenses: thus reality, as a whole, assumes an infinitely complex charac-

ter. It is this manifold character of reality that is seen functioning in the universe: any isolated or particular aspect by itself cannot explain the resultant effect. An eternal substance, if it is devoid of modification, neither originates nor is destroyed. Similarly transitory modifications, if they do not have the substratum of the substance, cannot give rise to any effect of existential character. Attributes and modifications will have no basis, if they do not rest on something real. All along substances are subjected, in a single moment, to a series of new and newer effects which stand in a relation of priority and posteriorly and of cause and effect (224-30).

Jīva is eternal, without beginning and end. It is liable to various new forms according to the accessories available and shows resultant effects. It does not relinquish its real nature under any circumstances. If the souls were to give up their individuality, say being all-pervasive and of the nature of Brahman, there will result a chaos; and much less can all the effects be explained by presuming that the soul is atomic in size (231-35).

All the substances form a type in view of their being a substance, but they vary from each other on account of their distinguishing qualities. The object which is characterised, at every moment, by origination, destruction and permanence and is the substratum of qualities and modes, is said to be existent. Every moment the earlier form or mode is replaced by the succeeding one: this is what is called (in ordinary parlance) destruction and origination of a thing. As a substance, Jīva neither dies nor is born: it is what it is eternally. In the constant process of development, Dravya is marked by the persistence of its essential nature, but its modification is a specific phase: it is with reference to these specific phases that a substance is subject to origination and destruction. The inherent common property of a substance is its eternal attribute; it is inseparably associated with the substance; and what appears and disappears in a substance is a mode, a distinguishing and temporary property. (According to the author, *guṇa* = *sāmānya-svarūpa*, but *pariyāya* = *viśeṣa-rūpa*). The unitary collocation of substance, quality and mode is an object of factual experience. If the modes were not to change, disappearance or destruction loses meaning. Many modes which were absent earlier appear on the substratum of eternal substance. Substances get distinguished on account of specified modes, otherwise as substances they are not distinguishable (236-46).

If knowledge alone is real and everything else unreal, then there remains no object of knowledge without which functioning of knowledge loses all meaning. The objects of knowledge are real, and the Ātman (which is an embodiment of knowledge) knows them as separate from itself. To

deny the outside objective world, so patent to all, is a mockery of perverted understanding. What exists cannot be denied, and what does not exist cannot be grasped and described even as void. Names indicate objects which are facts of experience (247-52).

That is knowledge which knows rightly the self and other objectivity, endowed with manifold characteristics. The omniscience (*kevala-jñāna*) enlightens the physical world (*Loka*) constituted of substances and modification and the pure space beyond (*Alokākāśa*). The omniscient is called omnipresent by his all-pervasive functioning of knowledge, but the knowledge does not leave the soul and go beyond. The process of knowing functions without the knower and the object of knowledge leaving their respective places. As distinguished from the Kevala (which is *sakala-pratyakṣa*) *Manah-paryāya* and *Avadhi* types of knowledge are *Desa-pratyakṣa*, i. e., of partial comprehension. Both *Mati* and *Śruti* types are indirect, the former of more clarity and immediateness. *Matijñāna* is possible through five sense-organs and also mind that through mind comprehends the topics covered by senses and *śruti* or scriptural knowledge. Of the five sense-knowledges, only one functions at a time, and the rest are latent. Every object has manifold aspects, and can be viewed only from a single aspect with the help of scriptural knowledge and of *Naya*s. Any assertion about it is from some point of view or the other. The knowledge brings out indirectly the manifold aspects of objectivity, divested of flaws like doubt etc. (253-62).

Naya is a variety of scriptural knowledge and originates from some characteristic or the other it serves day-to-day worldly transactions with some aspect or object in view. The reality is a complexity, and when something is stated about it, it is with some aspect predominantly in view, and others being put in the back-ground for the moment. *Naya* is three-fold. That is a *śuṇaya* or a good point of view, which does not ignore or deny other points of view; but a bad point of view (*durnaya*) leaves no margin for other views. All worldly transactions are well explained by good points of view (263-66).

Jiva is known from sense-functions and physical activities: that is *anumāna* or inference; it is also a *Naya*, a point of view of which there are many a variety. Collectively speaking *Naya* is one; spoken from the points of view of *Dravya* and *Paryāya*, it is two-fold; and going into more particulars, it has other varieties like *Naigama* etc. The *Dravyārthika-naya*, or the substantial point of view, states reasonably the general (*sāmānya*), without denying the particulars; while the *Paryāya-naya* states from various characteristics etc., the particulars keeping in view the generality (267-70).

The Naigama-naya describes optionally the past and future in terms of the present. The Samgraha-naya states a class or group-point of view for a part or whole of a substance or modification, taking the common characteristic into consideration. The Vyavahāra-naya states a distributive view of the non-specified general by dividing or separating it into classes etc. upto the minutest particle. The Rju-sūtra-naya states the immediate condition of a thing as it is at present, at a particular moment. The Śabda-naya describes difference between various objects with reference to their grammatical number, gender etc. The Abhirūḍha-naya specifies individual connotation of various objects with reference to their distinctions or the chief connotation (among them all). The Evanbhūta-naya states the then aspect, situation or connotation of a thing. He who describes a thing in this world from these various points of view achieves Faith, Knowledge and Conduct, and in due course, attains heaven and liberation (271-78).

The number of people who hear, understand, meditate and retain the principles (of religion) is always small: a firm grasp and steady reflection lead to a correct understanding of reality. Internal and external non-attachment brings therewith so many virtues. He who meditates quietly on the nature of the universe becomes a crest-jewel for the three worlds by destroying the stock of Karmas (279-83).

XI Bodhi-durlabhānuprekṣā

Dwelling for an infinite period, without beginning in time, in the Nigoda, the Jiva somehow comes out, and passing through different grades of beings, such as Sthāvara, Trasa, Imperfect and Perfect Tiryag etc. gets human birth, hard to be obtained. Even there, a good family, affluence, physical perfection, healthy body, good character, good company, religious faith, pious life, faith-knowledge-conduct, avoiding mental perversion and passions, godhood, practice of penances: these are rarities among rarities. The human life has a unique signification. it is here that Great vows, meditation and attainment of Nirvāna are possible. So one should concentrate respectfully on the cultivation of Faith, Knowledge and Conduct. But to waste human life in the pursuit of pleasures is to burn a precious stone for ashes (284-361).

XII Dharmānuprekṣā

The omniscient who directly knows the entire Loka and Aloka with all their attributes and modes of the past, present and future is verily the Divinity. He alone comprehends the supersensuous: the knowledge of senses

does not grasp even the gross objects with all their modes. The Religion preached by him is I) Twelvelfold for laymen or householders and II) Tenfold for monks or houseless (302-4).

I. i) *Darsana-suddha*: A liberable soul, suitably constituted and qualified, develops Samyaktva or Right Faith which is of three types: Upaśama-, Kṣāyika- and Kṣāyopasamika-samyaktva. Even when Samyaktva is partly attained, there is scope for lapses in it. One endowed with Right Faith necessarily carries conviction about the many-sided reality stated through seven-fold predication as demanded by the occasion. Through the study of scriptures and by adopting different points of view (*naya*) he recognises the nine Padārthas. He is not vain about his family and possessions; but with mental quiet, he feels himself insignificant. Though addicted to pleasures and engrossed in various activities, he knows all that to be worthless, a pursuit in infatuation. He is devoted to the highest virtues, respectful towards the best monks and attached to his co-religionists. The soul, though embodied, is separate from the body, by virtue of its essential attribute of knowledge. the body is just like a garment. He worships God who is free from faults (*doṣa*), reveres Religion which enjoins kindness to all beings and respects a Teacher who is without any attachment or ties. He regularly reflects that it is his own Karman—and none else—that brings about his prosperity and adversity, his pleasures and pains and that his death at the due time is a certainty which cannot be averted either by Indra or Jinendra. He understands the various substances with their modes from a realistic point of view and has no doubts of any kind. in matters beyond his comprehension the words of Jina carry conviction to him. Samyaktva or Right Faith is of the highest value; and it brings respect here and happiness in the next world, even though one does not practise the vows. A man of Right Faith incurs no more evil Karmas, and whatever he has in stock from earlier birth he destroys (307-27).

ii) *Darsana-srāvaka*: A layman of Right Faith is firm in his mind, practises his vows without expecting anything in return (*nyāna-parihino*) and is renunciative in his outlook. He does not enjoy abominable items of food and drink, such as flesh, wine etc. which are full of Trasa lives (328-9).

iii) *Vrata-srāvaka*: A layman with vows practises five Aṇuvratas and is endowed with Guṇavratas and Śikṣāvratas: he is firm, quiet and sensible:

1) He behaves kindly, treating all others on par with himself; and being introspective and self-critical, he avoids all major sins. He neither commits, nor commissions, nor consents to any injury to Trasa beings (i. e.,

beings having more than one sense-organ) in thought, word and act. 2) He does not utter injurious, harsh and rough words, nor does he betray any one's confidence. His words are beneficial, measured, pleasing to all and glorifying of religious standards. 3) He never buys a costly article at a low price, nor does he pick up a forgotten thing; and he is satisfied even with a small gain. He is pure in his intentions and firm in his mind, and he never robs what belongs to others out of treachery, greed, anger or vanity. 4) Feeling detest for a woman's body, he looks upon her form and beauty as evil temptations. He observes chastity (broadly) in thoughts, words and acts looking upon other women (than his wedded wife) as mother, sister, daughter etc. 5) He subjugates greed and is happy with the elixir of contentment: realizing everything to be transitory, he eradicates all nasty cravings. He puts a limit to his possessions of wealth, corn, gold, fields etc. taking into account their utility (330-40).

1') Like the limit to possessions, putting limit with respect to directions also is an effective curb against one's greed; so one should, knowing the need, limit one's movements in the well-known directions (East etc.). 2') That concern or activity which achieves no useful purpose but essentially involves sin is something evil which is fivefold with many a variety: a) Picking up faults of others, yearning for others' wealth, erotic gazing at other women, and getting interested in others' quarrels, b) giving instructions in important matters connected with agriculture, rearing the cattle, business, weddings etc., c) useless activities involving injury to immobile (*sthāvara*) beings in the form of earth, water, fire and vegetables, d) maintaining harmful animals, giving weapons etc. as well as fatal drugs; and e) attending to works dealing with quarrels, erotics etc. and finding faults with others. 3') One should put a limit to the enjoyment of food, betel-leaves, clothes etc., knowing that they are available. A worthy vow is his who relinquishes what he possesses: he who feeds himself on his fancies derives no benefit at all (341-51)

1') While practising Sāmāyika the following seven items are to be taken into account. a) place, b) time, c) posture, d) concentration of mind, e) purity of mind, f) purity of speech, and g) purity of body a) The place which is not noisy, nor crowded and not infested with mosquitos etc. is suited for Sāmāyika. b) The Gaṇadhara has stated six *Nāl(d)kās* (*nāḥkā*—about 24 minutes) of the morning, noon and evening are suited for the practice of Sāmāyika. c) One should sit in the *paryāyika* posture or stand erect for a fixed period of time, curbing all the activities of sense-organs. d-g) With the mind concentrated on the instructions of Jina, with the body restrained and

with the hands folded one should be engrossed in one's self, reflecting on the signification of the salutation (-formula). One who practises Sāmāyika in this manner, circumscribing the region and avoiding all sinful activities becomes just like a monk 2") The man of understanding who decks himself with (the attitude of) renunciation relinquishing bath, cosmetics, ornaments, contact with women, scents, incense etc. and regularly fasts or eats simple or pure food only once on the two *parvan* days (of the fortnight, i. e., the 8th and the 14th day) has to his credit the *posaha* vow. 3") The third Śikṣāvratā, which brings happiness etc., requires a man of understanding, endowed with faith etc., to give, according to ninefold ways of donating, gifts to three kinds of worthy recipients. Gifts can be of four types. food, medicine, scriptures and *abhaya* (security or shelter), the last being unique among the four. By giving food, the remaining three wants also are fulfilled. It is on account of hunger and thirst that there are various diseases, it is the food that sustains a monk in his study of scriptures day and night; and it is by food that all life is nourished. Through detached and devoted gifts one puts the entire Saṃgha on the path of liberation, consisting of three jewels. Even one worthy gift, given to a single worthy person, brings to one the happiness of Indra. 4") In the fourth Śikṣāvratā the limits put to directions etc. and pleasures of senses are further circumscribed; greed and erotic temptations are quieted, and sins are reduced. One who quietly faces the voluntary submission to death (*sallekhanā*), after practising twelve vows, attains heavenly bliss and liberation. Devoted, firm and faultless practice of even a single vow brings immense benefit to one (352-70).

iv) *Sāmāyika* consists in meditating on the consequences of *Karmas*, all along fixing one's thoughts on one's own nature, the image of Jina or the sacred syllable, after quietly and courageously giving up attachment for the body and in putting into practice 12 *āvaritas*, 2 *namanas* and 4 *praṇāmas* (371-72).

v) *Posaha* is practised in this way. In the afternoon of the 7th and 13th days of the fortnight one goes to the temple of Jina, offers *kiryā-kamma* or salutation etc., accepts the vow of fourfold fast (from the teacher), abstains from all domestic routine, spends the night in religious thoughts, gets up early in the morning, offers salutations etc., spends the whole day (8th or 14th) in the study of scriptures concluded with salutation, spends that night in the like manner (as above), offers *vandanā* early morning (of the 9th or 15th day), performs *pūjā*, entertains worthy guests of three types, and then eats his food. Quietly fasting without any sinful activities easily destroys *Karmas*; otherwise fasting is only a physical torture (373-78).

vi) *Sacitta-vrata*: By not eating leaves, fruits, bark, roots, sprouts or seeds which contain life, one becomes *sacitta-vrata*. It is all the same whether one eats or makes others eat them. By avoiding such food, one has a full restraint on the tongue, and consequently one is full of compassion to beings and carries out the instruction of Jina (379-81).

vii) *Rātri-bhojana-vrata* A sensible person neither eats nor serves to others four-fold food at night, by not eating at night one is as good as fasting for six months in a year, and one avoids all sinful activities at night.

viii) *Manthana-tyāga* He who abstains from women and sex-pleasures in thoughts, words and acts and by committing, commissioning and consenting to, observes the vow of celibacy and is full of kindness to living beings.

ix) *Ārambha-tyāga* He who does not commit, commission and consent to sinful activities and detests harm unto beings avoids all sin.

x) *Samga-tyāga*. Ties or possessions are two-fold Internal and External. He who gladly relinquishes them both is free from sins. Poor people, naturally, have no external possessions, but it is difficult to relinquish internal ties or distractions.

xi) *Anumati-tyāga* He is an *anumati-vrata* who never involves himself even by consent into any household activities causing sin. Being full of attachment and aversion, if one occupies one's thoughts with various useless activities, one commits sins without achieving any purpose.

xii) *Udāśāhāra-vrata* By going from house to house one should eat food which is pure in nine ways, which is not specifically solicited, which is proper and which is not specially prepared.

One who practises the vows of a householder and duly cultivates *ānāhāra* on the eve of his life is reborn as an Indra (382-391).

II The religious duties prescribed for a monk are ten-fold. 1) *Uttama-kṣamā* Forbearance consists in not getting angry even when severe troubles are inflicted. 2) *U-nārdava* Humility or modesty consists in one's being introspective about one's own defects even when one has reached the height of knowledge and austerities. 3) *U.-ārjava*: Straightforwardness consists in eschewing crookedness in thoughts, words and acts and in never concealing one's own faults. 4) *U.-śauca* Purity means that the dirt of acute greed is washed away by the water of equanimity or peace and contentment, and there is no greed even for food. 5) *U.-satya*: Truth-

fulness consists in speaking in conformity with the words of Jina, even though one is not able to put them into practice and in avoiding lies even in worldly transactions. 6) *U.-samyama*: Self-restraint consists in not injuring (i. e., giving security to) living beings, even to the extent of cutting grass, in course of one's movements and activities. 7) *U.-tapas*: Austerity consists in equanimity, being indifferent to the pleasures of this and of the next world and in quietly enduring various physical troubles. 8) *U.-tyāga*: Renunciation consists in relinquishing dainty food, articles which give rise to attachment and aversion and home which occasions vanity of possession. 9) *U.-nirgranthatva*: Non-possession consists in giving up attachment for things, both living and non-living and in abstaining from all worldly dealings. 10) *U.-brahmacarya*: Chastity or celibacy, which is nine-fold, consists in having no contact with women, in not observing their form and in not being interested in erotic talks. One who is not distracted by the glances of girls is the greatest hero (392-404).

That is the greatest Dharma in which no harm unto living beings is involved even in the least. Harm unto living beings in the name of gods or teachers is sin, and can never be Dharma which is characterised by kindness to living beings. The Religion preached by Jina is something unique. By practising this ten-fold Dharma one acquires *Punya* or merits, but it should not be practised for merits. *Punya* involves *Samsāra*; and only by its destruction liberation can be attained. If *Punya* is acquired to gain worldly pleasures, spiritual purity will never be reached. One should aim rather at quieting one's passions than at acquiring *Punyas* (405-13).

One should have faith or conviction, without any doubt, that Religion is characterised by kindness to living beings and should never involve any injury to them as in a sacrifice. ii) Liberation should be the aim and religion should not be practised through severe penances with the hankering of heavenly pleasures. iii) One should not detest the disgusting physical appearance of those who are endowed with ten-fold Dharma. iv) One who does not consider, out of fear, modesty or gain, harm unto living beings as the Religion but is devoted to the words of Jina, is a man of correct or undeluded perspective. v) Reflecting on the Karmic consequences, one should connive at others' defects and never make public one's own virtues. vi) Those who are shaky in their convictions one should confirm on the path of religion by oneself being quite firm. vii) One should talk sweet and show devotion to and follow the religious people. viii) One should preach the ten-fold religion to the pious or liberable souls (*bhavya*) and enlighten oneself too. The greatness of the doctrine preached by Jinās should be established by various arguments

and through severe penances. These qualities are cultivated by him who meditates on himself and is averse to pleasures of senses: it is on account of these virtues with reference to Dharma, as well as to Divinity, teacher and principles that one's Right Faith gets purified (414-25).

Deluded as one is, one understands Religion with difficulty and puts the same into practice with greater difficulty. By practising the religion preached by Jina one easily gets happiness. Religion is like a seed to give the desired fruit. A religious man is forgiving even to his enemies; he is indifferent to others' wealth; and he looks upon any other woman (than his wife) as his mother. His mind is pure, he speaks sweet, he creates confidence all-round, and he is reputed everywhere. Dharma works out miracles and unexpected results. All efforts fail without the backing of Religion. knowing this one should avoid sin and practise religion (426-37).

Quieting the senses is, in fine, *upavāsa*, therefore those who have control over their senses are observing *upavāsa* or fast though eating (some food) i) The *anāsma* austerity consists in easily abstaining from food for a day etc., only with the object of destroying *Karmas*, but if sinful activities are undertaken during fast, fasting is only a physical torture. ii) The *avamandaryā* austerity consists in eating a little pure and suitable food without any greed and ulterior motives. iii) *Vṛtti-parimāṇa* means eating indifferently tasteless food, anticipated in mind, with the number of houses limited. iv) One who observes *rasatyāga* eats tasteless food being oppressed by the misery of *Samsāra* and constantly thinking that the pleasures of senses are a poison. v) One who observes the fifth austerity stays in a lonely place, such as unhaunted cemetery, forest etc. He relinquishes seats etc. which occasion attachment and aversion, and being disgusted with worldly pleasures, he has no craving for houses etc. He is quiet or peaceful and skilled in the practice of internal penances. vi) One who is not discouraged by adverse climatic conditions and is triumphant over various troubles, practises the austerity called *kāyaklesa*. i) *Prāyaścitta*: One is not to commit, commission and consent to a fault in thought, word and deed. If any fault is there through negligence or inadvertence (*pramāda*), it should be confessed, oneself being free from ten defects, before a worthy teacher whose prescriptions one must carry out. Avoiding that fault, one meditates, without any distractions, on the *Ātman*, an embodiment of knowledge. ii) *Vinaya* one should have a pure temperament with reference to *darsana*, *jñāna*, *cāritra*, twelve-fold penance and manifold *upacāra*; and it means devoted attendance on those who are endowed with faith, knowledge and conduct. iii) *Vanyīrtya*. one should render disinterested service to the aged and suffering monks, and be devoted with the best of intentions to

the cultivation of peace and self-restraint, abstaining from worldly activities *iv*) *Svādhyāya* · study of scriptures is indifferent to other's criticism, eliminates wicked thoughts, helps one to ascertain reality, and is an aid to meditation or concentration of mind. Devoted study of Jaina scriptures, without craving for respect and with a view to removing Karmas, leads to happiness; but if it is attended with vanity, craving and opposition to colleagues, it is harmful. The study of texts dealing with fight and love with a disturbed mind and with a view to dupe other people, bears no benefit. Worthy is that study which enables one to realize one's Ātman, full of knowledge and quite separated from the body. *v*) *Kāyotsarga* means indifference to body, its caressing and needs and being engrossed in self-meditation with perfect detachment with reference to every thing outside. *vi*) *Dhyāna*. Concentration of mind on a certain item for a while is known as *dhyāna* which may be inauspicious or auspicious. Ārta and Raudra are inauspicious, while Dharma and Śukla are auspicious. Passions are acute in Ārta, still more acute in Raudra; but they are temperate in Dharma and still more temperate in Śukla which is possessed by one who is free from passions and is possessed of scriptural knowledge and by the omniscient (438-72).

Ārtadhyāna or the miserable mood develops when one wants to escape miserable contacts and when one wants pleasant associations from which one is separated. In the Raudra-dhyāna one repeatedly revels in injury to living beings and in telling lies; one is not only keen about one's possessions and pleasures but wants to deprive others of them. Ārta and Raudra are a source of sin, and as such they should be studiously avoided.

Dharma means the nature of things, ten-fold virtues like *ksamā* etc. the three jewels and protection of living beings. Attachment and aversion, sense-pleasures and extraneous distractions etc. are avoided and the mind is concentrated on the nature of Ātman, and one goes on meditating with joy and peace: that is Dharma-dhyāna.

In the Śukla-dhyāna virtues grow purer, the Karmas are quieted and eradicated, the Leśyās are white, and one advances in spiritual purification. When all delusion is melted away, when all passions are pacified and when one is engrossed in oneself, there is Śukladhyāna in its four stages (473-88).

Svāmi Kumāra has expounded with great devotion these Anuprekṣās with a view to comprehend the words of Jina and to restrain the fickle mind. A study of these Anuprekṣās, which are explained according to Jināgama, leads to eternal bliss (489-90).

I offer prayers to Vāsūpūjya, Malli, Nemi, Pārśva and Mahāvīra who are the prominent lords of three worlds and who practised penance as Kumāras, i. e., before coronation (491).

d) A COMPARATIVE STUDY

As noted above, the *Bārāsa-Anuvekkhā* (B) of Kundakunda, though small in size, is an independent treatise on Anuprekṣās in Prakṛit; and the *Mūlācāra* (M), VIII, of Vattakera, *Bhagavatī Ārādhanā* (Bha) of Śivārya, gāthās 1715–1875 and *Maranasamāhi* (Mar), gāthās 569–638, contain substantial exposition of Anuprekṣās. Further, the *Tattvārtha-sūtra* (IX. 7) and some of its commentaries have served as the pattern for the format of discussion of these topics. The *Kattigeyānuppekkhā* (K) is possibly the longest Prakṛit text dealing solely with twelve-fold Reflection. Naturally it deserves to be compared and contrasted with kindred works noted above, with regard to its various aspects.

Some of the gāthās in these works have close agreement, either in thought or expression :

K 6-8, 21	B 4-5; Bha 1717-19, 1725	K 78	Bha 1752
K 26-28	B 8-9; M 7, Bha 1743	K 82	B 23
K 30-31	B 11, 13, Bha 1746	K 83	B 43
K 56	Bha 1801	K 89	B 47; Bha 1825
K 63	M 27, Bha 1802	K 101	Bha 1829 (?)
K 64-5	M 26; Bha 1799-1800	K 104	B 67
K 66	B 24-29; Bha 1773 f.	K 305-6	B 69
K 68	Bha 1775, Mar 594	K 393	B 70

It is true that there would be much common thought and expression when authors brought up in the same tradition are dealing with similar subjects. But the above parallels are something more than that. One certainly gets the impression that the *Kattigeyānuppekkhā* is indebted to the *Bārāsa-Anuvekkhā* for some of its ideas and expressions.

Like B, K is addressed to both monks and householders, with greater concern for the latter; while Bha, M and Mar have primarily the ascetic community in view. 1) K lays more stress on the fickle character of Lakṣmī who spreads very great infatuation for laymen, and other points are incidentally touched. 2) Bha stresses that there is no escape from Karmic consequences, while B, M and Mar, along with K, have Death in view from which there is no escape. According to M and Mar, Jina-dharma is the

shelter, while B, Bha and K recommend shelter in the Ātman, constituted of Darśana, Jñāna and Cāritra (with Tapas, added in B and Bha). 3) K elaborates the different grades of existence (Naraka, Tiryak, Manusya and Deva) which are hinted in M, Bha and Mar and through which the soul wanders due to Mithyātva and without attending to the words of Jina. Besides this elaboration, the discussion about the fivefold Saṁsāra, mentioned in B, Bha and also M, comes like an appendage section in K. To relinquish the infatuation for *saṁsāra*, M wants it to be realized as worthless, B prescribes the Niscaya-naya and escape from Karmas, Mar recommends the practice of religion, and K appeals for self-meditation. 4) The opening gāthās of K come like an explanation of B, M and Mar. K prescribes the tenfold Dharma as the only aid: this according to Bha consists of three jewels, and this very position is endorsed by B in a fervent tone. 5) The relatives etc., why even the body, are all extraneous; so one must meditate on the Ātman. This spiritualistic tone is not sufficiently developed in Bha and Mar as in others. 6) Like B, K primarily exposes the impure character of this mortal body for which one should not be attached but should concentrate oneself on the nature of Ātman. M does not ignore this aspect, but like Bha and Mar calls this topic *asubhānuprekṣā*: *artha* and *kāma* are *asubha*, while *dharma* is *subha*. It is under the discussion about *kāma* that the filthy nature of the body is explained in M and Bha. 7) K has B in view, but follows some other sources as well. B and Bha have the same pattern of enumeration of the causes of Āsrava, while M, Mar (and partly Bha) have some other common ideas. It is only B that introduces the Niscaya point of view. 8) B introduces here the doctrine of three *upayogas* and insists on the meditation of Ātman from the Niscaya or Paramārtha point of view. M, Mar and partly Bha too have a similar pattern of ideas that the doors of Karmic influx should be stopped, and then follows Saṁvara, or the stoppage of Karmic influx. K has an enumerative pattern which is partly in agreement with Bha. 9) B has two gāthās, if not only one, for *nirjarā-a*, which is a further step after the stoppage of Karmas. The second gāthā of B is common with K. In all the sources Tapas or penance is stressed as the chief instrument of *nirjarā*, which is twofold. What is suggested in M seems to be elaborated in K, the exposition in which is less technical. Penance is like fire which burns the grass of Karmic seed of Saṁsāra. 10) The exposition in B is simple: the different *upayogas* drive the soul to different Lokas. M and Mar have suggestions about different kinds of Jivas and their miseries, and K has elaborated the same to the maximum. It is interesting to note that what Bha includes under *Loka-a*. (1799-1800) is included under Saṁsāra-a. in K (61-65): the line of demarcation between these two topics is slippery. Discussion about Loka is really a wide topic, naturally K includes

the exposition of many subjects such as Jīva-and-Jñāna, nature and three kinds of Jīvas, various substances and their nature, varieties and function of knowledge, various Nayas etc. 11) The *nācāya* point of view helps one to distinguish Ātman from everything else: this is correct knowledge, true enlightenment, rather difficult to be obtained. This is quite precisely put in B. K elaborates the series of rarities (which are hinted in M, Bha and Mar), and how the religious enlightenment is the rarest and possible only in human birth. So one should devote oneself to the realization of Ātman, constituted of Darśana, Jñāna and Cāritra. 12) B describes twofold Dharma, of eleven stages for the householder and tenfold for the monk; the former are only enumerated and the latter are explained in details. From the real point of view, the pure Ātman should be reflected upon. M glorifies Dharma as preached by Jina and expounds the tenfold Dharma for the monk. Bha and Mar glorify religion and just hint some details. What B has done in a nutshell K has elaborated to the utmost: the twofold religion is explained in all the details. The twelve Pratimās are expounded giving exhaustive details about the Aṇu, Guṇa- and Śikṣā-vratas, and then follows the exposition of the ten-fold Dharma in details. Then Dharma is defined; the characteristics of a man of faith are given; and lastly Dharma is glorified. Then follows the description of twelve penances which lead to the destruction of Karman, with a concluding discourse on Dhyāna of four kinds.

Directly or indirectly, K has inherited a good deal from these Prākṛit sources, but in every case K presents a lucid exposition if the topics are general and a detailed discussion, if the topics are difficult and enumerative.

Svāmi Kumāra seems to have drawn on some additional sources as well. It is interesting that the enumeration of the twelve Anupreksās adopted in K is different from that found in B, M and Bha (which agree among themselves) but agrees with the one found in the *Tattvārtha-sūtra* (TS) of Umāsvāti, as already noted above. Secondly, in a number of places, especially of technical discussion, K reminds one of TS, as well as its commentary, viz., the *Sarvārthasiddhi* (S) of Pūjyapāda. Some contexts may be noted by way of illustration

i) K 88 ff reminds one of TS, VI. 1 f., and some words in 88 echo the commentary of Pūjyapāda (*ātma-pradeśa-parispando yogah*).

ii) K. 95 ff. is an exposition closely following TS, IX, 14, etc. along with S.

In this way, in almost all places where we have enumerative and technical discussion, the influence of TS is apparent. Of the two earliest

commentaries on the TS, namely *Bhāṣya* and *Sarvārthasiddhi* (on IX. 7), both of which have common ideas and expressions, it is the latter that has influenced K more than the former.

1) The simile of *jala-budbuda* (K 21) is found in B (5), in Bha (1717) and also in S but not in the *Bhāṣya* in this context. 2) The simile of lion for death (K 24) is pretty old, found in the canonical passages and in the *Bhāṣya*, but the S has that of a tiger as in the *Mahābhārata* passage noted above. 3) K seems to work out the details hinted in the *Bhāṣya* and S; five-fold Saṃsāra, mentioned in S, goes back to Kundakunda from whose B Pūjyapāda quotes the necessary gāthās, as already noted. 4) S stresses Dharma as the *śahāya*, and K explains it by *dharmo dāha-lakkhaṇo hane suyo*. 5) That the Ātman is separate from the body is the basic theme. 6) K follows S more than the *Bhāṣya* which is more elaborate. Neither of the commentaries introduces *asubhatā* in terms of *dharma*, *artha* and *kāma*. 7-8) The *Bhāṣya* is more elaborate and gives some mythological illustrations etc in dealing with *āsrava*. K follows TS, as shown above, in the exposition of *Āsrava*. 9) The two-fold *nirjarā* is mentioned in the commentary, and K develops it in the case of a soul moving along the path of spiritual evolution. 10) Taking hints from the commentary, K has made this section a veritable compendium of *karaṇānuyoga* and *dravyānuyoga*. The three-fold division of Ātman reminds one of similar discussion in the *Mokkha-pāhuḍa*, *Samādhi-satka*, *Paramappa-pyāsu* etc. Some of the definitions of *nayas*, for instance, *saṅgraha*, *śakla* etc remind one of S (I. 33). Svāmi Kumāra shows here and there the spirit of a Naiyāyika. 11) Though some of the similes are slightly modified, the trend of discussion in K is a full development of what is found in S. 12) K presents a systematic and thorough exposition of two-fold Dharma etc. for which the material is available in plenty in TS and its commentaries in various contexts.

Thus Svāmi Kumāra inherits a good deal from Kundakunda, Śivārya, Vattakera etc. and has enriched his exposition by profusely drawing upon the *Tattvārtha-sūtra* and its accessory literature. Future studies alone can detect additional sources more precisely.

e) A COMPENDIUM OF JAINA DOGMATICS

Most of the topics included under Anuprekṣās are of such didactic import as could be discussed without overloading the exposition, say in the manner of Śubhacandra in some Anuprekṣās in his *Jñānārṇava*, with dogmatical details and technical enumerations of a more or less fixed pattern. But

Svāmi Kumāra is essentially a learned author, steeped in Jaina principles; naturally, though he deals with these topics like a moralist poet, he has stuffed his discourses with manifold details whereby the *Kārttikeyānupprekṣā* (K) has become a veritable compendium of Jainism. Some outstanding contexts of topical discussion are listed below.

Description of Hellish, Sub-human, Human and Divine grades of existence 34-61, Five kinds of hellish miseries 34-35; Samsāra of five kinds 66-72, Two grades of Kasāyas 90-92, Definition of the causes of Samvāra 96-99, Two kinds of Nirjarā 104; Nirjarā on the ladder of Gunasthānas 108-8, Loka and its extent 118-21; Jivas: Ekendriya varieties 122-27; varieties of those having more Indriyas 128-42; details about living beings outside the human world 143-75, size of the Jiva and its relation with knowledge 176-87; Jiva, as *kartā* and *bhoktā* 188-91; three kinds of Jiva 192-200; Jiva and Karman 201-4, Pudgala, its varieties 205-11; Dharma, Adharma, Ākāśa and Kāla 212-223, Anekānta character of vastu-Dravya, Guṇa and Paryāya-which is endowed with origination, permanence and destruction 224-46; Jñāna and Jñeya 247-56, Five kinds of Jñāna 257-62; Nayas and their definitions 263-78, Sagara-dharma, its twelve stages and their individual elaboration 305 etc; Samyagdrsti and his characteristics 307 etc; Vratas. Aṇuvratas 331-40, Guṇavratas (with five varieties of Anarthadaṇḍa) 341-51; Śikṣāvratas 352-69, Anagāra-dharma and its ten varieties 393-403; Himśā 405 f.; Punya 410 f.; Samyaktva and its eight characteristics; Dharma glorified 426-37, Tapas and its twelve types 438 f.; Four kinds of Dhyāna 473 f.

The above topics are noted with an object that specialists in various branches of Jainological study may be able to shed more light on the sources from which Svāmi Kumāra has drawn his material, and on his influence on subsequent authors. What is done above is a modest and limited attempt. An exhaustive study in various directions will not only enable us to have a correct estimate of the scholarship of Svāmi Kumāra but also to put more definite limits for his date which is not satisfactorily settled as yet.

f) ITS AUTHOR¹

The current belief is that the author of this treatise, *Bārasi Anuvekkhā*, is Kārttikeya or Svāmi Kārttikeya, and from this the work has come to be named *Kārttikeyānupreksā*. In the text the author gives very meagre information about himself in this way (489-91):

1) For earlier observations on the author and his date see P. BAKALIVAS 'Svāmi-Kārttikeyānupreksa, Preface, Bombay 1904, HIRALAL, Catalogue of Sk. and Pk. MSS. in the

[This treatise on] Anuprekṣās has been composed with great devotion by Svāmi Kumāra by way of reflection on the words of Jina and with a view to control the fickle mind. The twelve Anuprekṣās have been, in fact, expounded following the Jināgama; he who reads, hears and studies these attains eternal bliss. I salute Vāsudhīya, Malli and the last three Tirthakaras, viz., Nemi, Pārśva and Mahāvīra who were the lords of three worlds and who practised penance as Kumāras [i. e., even before they were coronated or wedded].

From these gāthās all that we know about the author is that his name was Svāmi Kumāra, or Kumāra, in case Svāmi is just a title of honour; and being himself Kumāra, he salutes five Tirthakaras who had entered the order of monks as Kumāras. It may possibly be inferred that our author was a monk and was initiated in the ascetic order, even before his marriage.

The Ms. B (earlier in age than Śubhacandra) also mentions the name as Svāmi Kumāra, at the end, but Svāmi Kārttika at the beginning.

As far as we know, it is Śubhacandra,¹ the commentator, that first mentions the name of the author as Kārttikeya, also along with the title Svāmi. Because there is no basis for this in the original text, it has to be inferred that some one, if not Śubhacandra himself, took Kumāra and Kārttikeya just as synonyms² and went on referring to the name of the author as Kārttikeya.

C P and Benar p. XIV; M. WINTERNITZ *A History of Indian Literature*, Vol. II, p. 577; A. N. UPADHYE *Paramātmā prakāśa* Intro p. 65, Bombay 1937, JUGALKISHORE *Anekānta*, Vol. VIII, 6-7, pp. 22f. and *Purāṇa-Jaina-Vākya-sūci*, Intro pp. 22f., Saharanpur 1950, D. R. BENGAR *Sammat* I 6, Bahubali, June 1951. BAKALIVAL refers to a Sanskrit com. of Vagbhata, but so far it is not traced. Prof. Bendre's reference to a commentary of Śubhākṛti (Śubhanandi) is without any evidence perhaps the name is a mistake for Śubhacandra. He seems to draw upon Kannada *Vadjarādhane*. As he plainly admits that the author of *K-Anuprekṣā* is not referred to there, the biography of Kārttikeya in that Kannada work, his association with Pāsāna near Poona and Kogali in Bellari Dt. etc. lose their relevancy so far as our author is concerned. The identification of Roheda-giri with Lohaparvata near Sondur is too speculative.

1) See his remarks at the opening and on gāthās Nos. 283 (verse 2, p. 204) 489, 490 and 491. It is very plain that with Śubhacandra Kumāra = Kārttikeya.

2) According to the Hindu mythology Kārttikeya is the name of a son of Śiva and Pārvatī. He is popularly regarded as god of war, because he leads the gajas or hosts. According to one legend, he was born without a mother, in a miraculous manner: the generative energy of Śiva was cast into the fire and then received by the Ganges, whence he is sometimes described as son of Agni and Gangā. When he was born, he was fostered by the six Krttikās (i.e., the name of a constellation consisting of six stars) who offered their six breasts to him whereby he became six headed, and hence called Ṣaḍānana. He is also known by the names Kumāra, Skanda, Subrahmaṇya etc.

This specification of the author's name as Kārttikeya has led to some other deductions if not complications. While explaining gāthā No. 394, Śubhacandra has an illustrative remark to this effect.

स्वामिकर्तिकेयवृत्तिः क्रोद्धराजकृतोपसर्गं सोढुः साम्प्रपरिणामेन समाधिपरणेन देवलोके प्राहः ।

Some have induced themselves to believe that here is a reference to the author of the *Kattigeṇyānuppekkhā*. Even Śubhacandra who is, more than any one else, responsible for using the name Kārttikeya for Kumāra, does not state that here is a reference to the author on whose work he is writing a commentary. So there is no evidence at all to identify the author Kumāra, called Kārttikeya (along with the title Svāmi) with this Svāmi-Kārttikeya of pre-historic, if not legendary, fame who suffered the troubles inflicted on him by Krauñca-rajā.

The Kathākośas give the biography of Kārttikeya (originally Kārttika) who was hit by king Krauñca, and the basic verse for the story runs thus in the *Bhagavata Ārādhana* (1549)

रोहद्वयमि सत्पिण हनो कोषेण जगिद्दहदो वि । तं वेचनमधियासिप पवित्रणो उत्तमं जट्टं ॥

In this connection the following three gāthās from the *Samthārāga* deserve special attention (67-69) ¹

जलमलपंकधारी बाहरो सीलसंजमगुणानं । जजीरणो य गीओ कत्तिप-त्रजो सुरवरमि ॥

रोहीद्वयमि नयरो बाह्रं फासुयं गवेसंतो । कोषेण कत्तिपणं य मित्रो सत्तिप्यहारेण ॥

एगंतमणावाणं विविण्णे यंजिले जह्य देहं । सो वि सह मिचदेहो पवित्रो उत्तमं जट्टं ॥

The *Bha. Ā* mentions Aggulayido² which according to the *Vijayodayā* is *Agga-rāja-vatah*, but according to the *Mulārādhana-darpana* of Āśādhara *Agga-rāja-nāmmah putrah Kārttikya-sariyññah*. The *Samthārāga* mentions the name Kattiya (with the title *ajja*), and so also the *Brhat Kathākośa* (Story No 136) Kārtika (with the title *Svāmi*), and not specifically Kārttikeya³. The detailed biography of this brave saint is given in the *Kathākośa* of Haiman,⁴ Śrīcandra, Prabhācandra, Nemidatta and others

¹ *Prakaraṇa Chakra* - guṇodaya Samiti, 46, Bombay 1927. See also *Über die vom Stiefsohn des heiligen Indras alteren Putraro des Jaina Kannon* by Kurt von Kamptz, Hamburg 1929, pp. 26-27.

² Note also the popular legend (already given above p. 65) how Kārttikeya was born out of fire.

³ According to Akalanika, the tale of Kārttika was found in the *Anuttarānandā*. See also *Dharmā*, vol. 1, p. 104; the readings are gradually drifting from Kārtika to Kārttikeya.

⁴ A. N. UPADHYE *Brhat-Kathākośa* Intro, pp. 26, 32, 79, and the text pp. 324 f.

As none of the basic sources mentions Kārtika or Kārttikeya as an author, or his work, the authorship of this *Bārwa Anuvekkhā* cannot be attributed to this saint of antiquity, nor can he be taken as identical with Kumāra, the author.

To conclude, Kumāra or Svāmi Kumāra is the author of this work. Though Śubhacandra has taken the name as synonym for Kārttikeya, there is no evidence at all to identify this Kārttikeya with Kārtika or Kārttikeya referred to in the *Bha. Ā.* and *Svāthārups*.

g) Its Age

Kumāra¹ does not refer to any of his contemporaries or predecessors in his *Bārwa Anuvekkhā*, so there is no internal evidence which would enable us to fix up his date or the age of his work. Under the circumstances some modest attempt will be made here to put broad limits to his age by piecing together bits of external and internal evidence, so far collected.

A) i) Śubhacandra completed his Sanskrit commentary on this *K-Anupreksā* in the year, Samvat 1613 (-57=1556 A.D.) So far no earlier or other commentary on this work has come to light.²

ii) The Ms. Ba (see the description above) is dated, samvat 1603, i.e., 1546 A.D.

iii) Śrutasaigara, who flourished about the beginning of the 16th century A.D., has quoted anonymously, but with the phrase *uktam ca*, *K-Anupreksā* gāthā No. 478, in his commentary on the *Damsana-pāhuḍa*, 9.³ The third pāda is slightly different which might be due to the fact that it is being quoted from memory.

iv) Brahmadeva, who is tentatively put in the 13th century A.D., has also quoted *K-Anupreksā*, 478, first pāda, anonymously but with the phrase *tathā cōktam*, in his commentary on the *P prakāsa* II 68.⁴

1) From his reference to Ksetrapāla. I thought, that Kumāra belonged to the South, but this point need not be insisted upon, because the worship of Ksetrapāla is in vogue in many other parts of India. There is a temple dedicated to Ksetrapāla at Lalitpur, in Madhya Pradesh.

2) R. NARAYANACHARYA, *Kannada Kavyante* (Bangalore 1924), vol. I, p. 321, reports a (Kannada?) commentary by Subhacandra who is tentatively assigned to c. 1200, but I suspect from his titles mentioned there that it is the Sanskrit commentator Subhacandra that is referred to and there has been some mistake about the proposed date.

3) Ed. Satprabhrtādi samgraha, Bombay 1920, p. 8.

4) Ed. A. N. UPADHYA, Bombay 1937.

So the above evidence puts one terminus that Kumāra flourished some time before the 13th century A. D.

B] 1) The exposition of twelve Anuprekṣās by Kumāra has been already compared and contrasted with that by Kundakunda, Vattakera and Śivārya. In my opinion, he shows their influence here and there, and naturally he is to be put after them.

ii) As contradistinguished from the order of enumeration of twelve Anuprekṣās, Kumāra, unlike his predecessors in Prākṛit, adopts the order found in the *Tattvārtha-sūtra*. Then, as already noted above (p. 62), he shows a good deal of influence of the *T'-sūtra* in the pattern of his technical and dogmatical discourses.

iii) Then, as noted above (p. 62), certain gāthās echo the expressions of Pūjyapāda in his *Sarvārtha-siddhi* on the *T'-sūtras*.

iv) The following gāthā from the *K'-Anuprekṣā*, 279 :

विरला गिसुणहि तच्च विरला जाणति तच्चदो तच्च । विरला भावहि तच्च विरलाणं धारणा होदि ॥

is obviously an adaptation of the following dohā from the *Yogasāra*, 65 :

विरला जाणहिं तनु बुद्ध विरला गिसुणहिं तनु । विरला भावहिं तनु जिय विरला धारहिं तनु ॥

The *K'-Anuprekṣā* is not written in the Apabhramśa dialect; so the Present tense 3rd p. pl. forms *nasunaha* and *bhāvaha* (preferably nasalised *hi*.) are intruders here, but the same are justified in the *Yogasāra*. To Kumāra some Apabhramśa forms are not offensive, because some of them could be used in the Prākṛit texts of his age. But this is not a case of the use of stray Apabhramśa forms. The contents of both the verses are identical. The Mss so far collated have uniformly admitted this gāthā. The fact that the dohā is converted into a gāthā does not admit the possibility that some later copyist might have taken it over from the *Yogasāra*. It is highly probable, even possible, that Kumāra's verse is based, consciously or unconsciously, on that of Joindu who is tentatively assigned to the 6th century A. D.

v) The following gāthā, No. 307, from the *K'-Anuprekṣā*,

चटुगदिमच्चो सण्णी सुविसुदो जगमाणपञ्चतो । संसारतत्ते निपटो गाणी पावेइ सम्मचं ॥

deserves comparison with *Gōmmatasāra*, *Jivakāṇḍa*, 651.

चटुगदिमच्चो सण्णी पञ्चतो सुद्धगो य सागारो । आगारो सल्लेखो सकदिगो सम्मसुवणमई ॥

It is true that the *Gōmmaṣāsāra* itself is a compendium based on earlier works like the *Dhavalā* etc. So this cannot be used as a very safe evidence. But this cannot be denied that once these compilations of Nemicandra have exerted tremendous influence on many authors. While explaining some of the gāthās of *K-Anupreksā* Śubhacandra has quoted a large number of verses from the *Gōmmaṣāsāra* and extracts from its commentaries that only confirms the suspicion whether Kumāra might be working with the *Gōmmaṣāsāra* of Nemicandra before him. On this point I have an open mind. In case it can be further substantiated that Kumāra is indebted to Nemicandra, he will have to be assigned to a period later than Nemicandra who flourished in the 10th century A. D. (last quarter).

On the date of Kumāra (and his *K-Anupreksā*), all that can be definitely said is that he is later than Kundakunda, Vattakera, Śivārya, Umāsvāti, Pūjyapāda (c. 5th century A. D.)¹ and Joindu (c. 6th century A. D.), and perhaps Nemicandra (10th century A. D.), but before Brahmaśāstra (c. 13th century A. D.)² This is a broad range indeed, and future researches alone can bring the two limits nearer.

The above limits are arrived at by me through the critical and comparative methods of study and objective evaluation of the available evidence. They are in conflict with some traditional views; they are already subjected to some criticism in certain respects; and the responsibility of explaining my position with reference to them has to be duly borne by me.

1) The oral tradition recorded by PANNALAL³ says that the author of the *K-Anupreksā* flourished some two or three centuries before the Vikrama era, and the subsequent opinions of some scholars that Svāmi Kumāra preceded Kundakunda and Umāsvāti⁴ are linked up with the identification of Kumāra (= Kārttikeya) with Kārttika or Kārttikeya who was hit by king Krauñca. The legends and tales do not mention that Kārttikeya was an author or an author of this work, so the identification is not proved; consequently, the date based on this has no value at all.

1) N. PREMI *Jaina Sāhitya aur Itihāsa* (Bombay 1956), pp. 41 f

2) A. N. UPADHYE *Paramātmā-prakāśa* (Bombay 1937), Intro., pp. 63 f. Ibidem pp. 70 f.

3) See the references noted above

4) "The 'twelve Anupreksās' are a part of Jaina Faith. Svāmi Kārttikeya seems to be the first who wrote on them. Other writers have only copied and repeated him. Even the *Dvādasānupreksā* of Kundakundaśārya seems to have been written on its model. No wonder, if Svāmi Kārttikeya preceded Kundakundaśārya. Any way he is an ancient writer." *Catalogue of Sk. and Pk MSS. in the C. P. and Berar*, p. XIV; also WINTERNITZ *A History of Indian Literature*, vol. II, p. 577. Pt. HIRALAL has uniformly presumed that Kārttikeya flourished earlier than Umāsvāti, see his Intro., (pp. 43 f.) to the *Vasunandī-Śrāvakaśāstra*, Banaras 1952.

ii) Pt. JUGALKISHORJI¹ admits, while reviewing my views expressed in my Introduction to the *P-prakāśa*, that Kumāra flourished after Unāsvāti, but not very late after him. He comes out with series of arguments that the gāthā No. 279 must be a *praksipta* or a later interpolation in Kumāra's text, so, in his opinion, Kumāra need not be later than Joindu. Arguments based on context, consistency, propriety etc. can never prove by themselves any verse to be *praksipta* it is necessary that Ms. evidence that such a verse is absent in certain codices has to be brought forth. That is not done by him so far. Further, the verse in question is not bodily taken over, but the doha is duly converted into a gāthā, it is not an accidental but a purposeful adaptation and the crucial Apabhramśa forms have persisted. So the arguments that the verse in question is *praksipta* hold no water. As long as it is not shown that the verse in question is not found in certain authentic Mss. and that both Joindu and Kumāra owe this or a similar verse to some earlier author, the conclusion is irresistible that Kumāra is later than Joindu.

iii) Dr. J. P. JAIN² writes thus about Kumāra, the author of *K-Anupreksā*

"Kumāranandi, the saint of Uchchānagar [Uccanāgari Śākhā] who figures in an inscription from Mathura of the year 67 (or 87-8) (Early Śāka era of 66 B.C. and therefore assigned to c. 1-21 A.D.) seems to have been another contemporary of Lohacharya. He seems to be identical with Kumāranandi whom several commentators of Kundakunda describe as a *guru* of the latter. Further, Kumāranandi also seems to be identical with Svāmi Kumāra, the author of the *Karttikeyānupreksā*, an ancient Prākṛit text. His times would be circa 20 B.C.-20 A.D."

This means that Kumāranandi, mentioned in an inscription from Mathura c. 1-21 A.D., is being identified with the namesake, the *guru* of Kundakunda as well as the author of *K-Anupreksā*. There is a good deal of defective logic and make-belief argumentation in his observations. Kumāranandi and Svāmi Kumāra are not identical names, the Mathura inscription does not mention him as an author of *Anupreksā* text, the text of the *K-Anupreksā* does not assign Svāmi Kumāra to Uccanāgari Śākhā. So there is no common ground for this proposed identification, and naturally the date assigned to Svāmi Kumāra cannot be accepted.

1) See the reference above, and also his *Jaina Sāhitya aurā Itihāsa parā vāśudhā prakāśa*, Calcutta 1956, pp. 492 f.

2) *The Voice of Ahimsā*, No. 7, July 1958, in his article 'The Pioneers of Jaina Literature', p. 197.

There is a large number of names of saints and authors¹ with Kumāra as a common factor.

Kumāra-datta of the Yāpaniya Saṃgha is mentioned in the Halsi copper-plates² (c. 5th century A. D.).

Kumara-deva is referred to in one of the inscriptions at Śrāvāṇa Belgol (c. 12th century A. D.). He had an alternative name, Padmanandi³.

Kumāra-nandi (of the Uccanigari Śākhā) is specified in an inscription on the pedestal of an image at Mathura (c. beginning of the Christian era⁴). Another Kumāra-nandi is mentioned in the Devarhalli copper-plates (looked upon as apocryphal) of 776 A. D.⁵

Kumāra-pandita is referred to in an inscription at Herekere, and he is to be assigned to c. 1239 A. D.⁶

Kumāra-sena is mentioned in a large number of inscriptions, and obviously there might have flourished many teachers bearing this name. These records⁷ belong to the 10th, 11th and 12th centuries A. D. and hail from the area of Karnāṭaka. Some of them can be mutually distinguished from the common name of the teacher etc.⁸

1) They are collected here mainly from the *Répertoire d'épigraphie Jaina* by A. GUERINOT, Paris 1908.

2) *Indian Antiquary* VI pp 25 f.

3) *Epigraphia Carnatica* II, No. 40.

4) *Epigraphia Indica*, I, No XLIII, pp 388-9.

5) *Epigraphia Carnatica* IV, Nagamangala No 85, also *Indian Antiquary* II, pp 155 f. Vidyānanda (c. 9th century A. D.) in his *Pañcavārikā* (p. 3, ed. Banaras 1913) quotes three verses from the work *Vāḍanyāya* of Kumāranandi Bhattāraka (see also *Pramāṇa-parīkṣā*, p. 72, ed. Banaras 1914). There is also a work of the name *Vāḍanyāya* by Dharmakīrti (c. 7th century A. D.). Jayasena (c. 12th century A. D.), in the opening remarks of his commentary on the *Pañcavārikā*, says that Kuṇḍakunda was the *śiṣya* of one Kumāranandi Bhattāraka. Without specific common ground, mere identity of name cannot suffice for identification of one with the other, because the same name is borne by different teachers of different ages.

6) *Epigraphia Carnatica* VIII, Sagar No 161.

7) *Journal of the B. B. R. A. S.*, X, pp 167 f., *Epigraphia* C' III Seringpatam No 147, VIII Nagar No 356, VIII Tirthahalli No 192, V Channarayapatna No 149, II Śr Belgol No 26, V Belur No 17, VIII Nagar No. 37, III T-Narasapur No 103.

8) 1. One Kumārasena, who is called a *guru* and who was famous like Prabhācandra, is mentioned by Jinasena in his *Harivamśa* (A. D. 783). 2. Vidyānanda (c. 9th century A. D.) also refers to one Kumārasena who perhaps helped him in the composition of the *Aṅgasaḥasī*. 3. Devasena in his *Darśanaśāstra* (A. D. 933) credits one Kumārasena of having founded the Kāsthā Saṃgha in 696 A. D. and gives some interesting details about him (verses 33 f.). 4. One Kumāra (-kavi) has composed the *Ātmavivṛṇā* (Chunilal Jaina Granthamālā No. 7 Calcutta, no year) in Sanskrit. It belongs to the class of works like the *Ātmamuśasana* of Guṇabhadra. Beyond mentioning the name, he does not give any personal details.

Kumāra-svāmi is mentioned in an inscription at Bagadī of about 1145 A. D.¹

Svāmi-Kumāra attended the Śaṇādhī-marana of Śiṃhanandi in A. D. 1008. The reading Svāmi at the beginning is a bit conjectural as the letters are not quite visible in that record discovered at Kopbal.²

Epigraphic references do not constitute a census of all the teachers and authors. So it is not safe to propose identification without sufficient common ground. Nowhere in these records there is any reference to the treatise an Anuprekasā associated with any one of the above. Obviously, therefore, there is no evidence to propose any one of the above names as identical with that of our author Kumāra. Mere partial, or even complete, similarity in name cannot be enough for identification, because the same name is borne by authors of different times and distant places. If that is enough according to Dr J P JAIN, then Svāmi Kumāra (A. D. 1008) or Kumāra Svāmi (c. 1145) will have to be chosen for identification, because that name is the nearest in similarity so far as the author of *K.-Anuprekṣā* is concerned.

h) ITS PRĀKRIT DIALECT

As early as 1900, R. PISCHEL, in his monumental and epoch-making Prakrit grammar, the *Grammatik der Prākṛit-Sprachen*, § 21 (Encyclopædia of Indo-Aryan Research I. 8), noted the salient and distinguishing characteristics of the Prakrit dialect of the *Kārttkeyānuprekṣā*, a few gāthās from which were extracted by BHANDARKAR,³ along with that of allied texts like the *Guruvāḥ* and *Paṇḍyanasāra*. In view of the phonological changes, *t* to *d* and *dh* to *dh* and of the Nom. sing. of *a*-stems in *o*, he designated the dialect as Jaina Śauraseni, with a note of caution that this name merely serves as a convenient term, even though it is by no means accurate. What PISCHEL warns is true, more or less, in the case of most of the the names of Prakrit dialects, if scrutinised in the perspective of Middle Indo-Aryan as a phase of linguistic evolution.⁴

1) *Epigraphia Carnatica* IV Nagamangala No 100

2) P. B. DESAI *Jainism in South India and Some Jaina Epigraphs*, Sholapur 1957, p. 345 f.

3) R. G. BHANDARKAR *Report on the search for Sanskrit MSS. in the Bombay Presidency during the year 1883-84*, pp. 106 f., Bombay 1887

4) S. SEN *Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan, also Historical Syntax of Middle Indo-Aryan*, Linguistic Society of India, Calcutta 1951 and 1953. S. K. CHATTERJI and S. SEN *A Middle Indo-Aryan Reader*, Parts I-II, Calcutta University, Calcutta 1957.

Since then some scholars have expressed themselves on the propriety of the name and grammatical contents of Jaina Śaurasenī: may be as a convenient word of sufficient signification, the term has come to stay. Though some of the works of Kundakunda are subjected to a somewhat detailed study of their Prākṛit dialect,¹ it is for the first time that the entire text of the *Kattigeyānuppekkhā* is being critically edited in this volume, and some of its salient dialectal traits are noted here. The Mss. collated for this edition are far removed from the age of the author. The Ms. Ba is older than and sufficiently independent of Subhacandra's text; and it does show certain variant readings, important from the dialectal point of view. This holds a hope that if older Mss. are available, a more authentic text can be built. The vagaries seen in Mss. about the elision or softening of intervocalic *t* clearly indicate that earlier Mss. were more partial for changing intervocalic *t* to *d* than for dropping it. If this inference is not accepted, it will have to be admitted that the copyists were indifferent about it: it mattered very little for them whether intervocalic *t* was changed to *d*, or dropped leaving behind the constituent vowel, or substituted by *ya-sruti* provided the accompanying vowel is *a* or *ā*.

It is not intended here to give a detailed analysis of the Prākṛit dialect of the *Kattigeyānuppekkhā*, but to note down modestly some of its striking characteristics, especially in the light of what is already said about the dialect of the *Pravacanasāra*² of Kundakunda.

In the treatment of vowels, the dialect of the *Kattig.* fairly agrees with that of the *Pravacanasāra*. As a corollary of the rule that a long vowel before a conjunct is necessarily shortened, it is found that often *e* and *o* become *i* and *u* before a conjunct. In the absence of orthographic symbols in Devanāgarī for *ṣ* and *ḍ*, which being their phonetic value before a conjunct, *i* and *u* (respectively) are used instead. Pāṇini (I. 1. 48) has recognised³ the symbols *i* and *u* for *ṣ* and *ḍ*. Obviously, therefore, *tihvaṇimda*=*tihvanēmda* (1), *devimda*=*devēmda* (28), *sipthi*=*sēpṭhi* (187), *bhuttā*=*bhōttā* (189). The following illustrations give an idea of some vowel changes. *majjhima*=*madhyama* (164, cf. *hupphima* 171), *rāi*=*rāja(n)*, either taken from forms like

1) W. SCHUBRING *Vira*, V, pp 11-12, Aliganj, and also his latest paper 'Kundakunda echt und unecht' in Z. D. M. G., 107, III, pp 557-74, Wiesbaden 1957. W. DENSOKE. *Festschrift Hermann Jacobi* Zum 75, Bonn 1936, A. N. UPADHYE: *Journal of the University of Bombay* II, Part VI, and *Pravacanasāra*. Intro, pp. 111ff, Bombay 1935, H. L. JAINA: *Saṅkhaṇḍāgama* with *Dhavalā*, Intro, pp. 78f, Amraoti 1939.

2) See my Intro, pp 111f, to its edition, Bombay 1935,

3) K. V. ABHYANKAR 'Short *e* and short *o* in Sanskrit in the *Annals of the B. O. R. I.*, XXXVIII, 1-11, pp. 154-57.

ndind or contaminated with the following *dārya* (16); *siṇḍā* (*śṇḍā*)=*sayyā* (467), *mitta* (*mēṭṭa*)=*mātra* (9), *dārya*=*dāyāda* (16); *viḥina*=*viḥina* (436, its v.l. and 389); *kattha*=*kutṭa* (11), *mahutta*=*muhūrta* (164); *tana*=*trṇa* (313), *gha*=*qrha* (6), *puḥḍi*=*prabhṛti* (425), *puḍḥavi*=*prthavi* (124), *losa*=*lreṣa* (447), *naigama*, *ṇegama*=*naugama* (271); *annannaṃ*=*anyonyam* (228), *solkha*=*sanukhya* (113-4), *saiṇeca*=*saunca* (397). Shortening and lengthening of vowels seen in cases like *jivānaṃ* (317), *ma* (412), *rāyā-doschih*, *loyā-varuṇaṇa* (464), *samāsārāṃ* (2) are possibly due to metrical necessity.

The form *-suddhi edā* (3) might stand for *suddhie edā* and *uggāhaṇa* <*ogāhaṇa* <*ava-gāhana* (176) as in *ohi=avadhi* (257). Insertion of an *anusvāra* or the development of what Pischel calls a *samdhi-consonant* is seen in the following instances, *pāvam-kammaṇa* (409), *savvam-kammāṇi* (188), *savvam-joyāna* (325), *vaiṭṭha-m-ā* (*d*) *inam* (350, also 340).

In this text the intervocalic (or non-initial and non-conjunct in the terminology of Hemacandra) consonants, taking a word as the unit, such as *k*, *g*, *c*, *j*, *t*, *d* and *p* are generally dropped leaving behind the constituent vowel, with or without *ya-* or *va-* *sruti*, rather than being softened or retained.

Intervocalic *k* is, as a rule, dropped, but there are a few cases where it is softened into *g*, or exceptionally retained, *eja* (166-7), *ṭṭaja* (1) *pajāra* (26), *pahiṇja* (8), *loja* (2); (but softened into *g* in) *avagāsa* (213), *wasamaga* (107), *ega* (166-7 v.l.), *khavaga* (108), *jānaga* (465), *loga* (212), *vivāga* (37, 57, 89, also v.l. in 189). The *k* is, in a way, initial in *sa-kāla* (104), *anu-kūla* (458), etc. Its presence in *chkallo* (216) is an exception.

Intervocalic *g* is generally dropped, *joini* (27), *tiraija* (7), *bhoja* (29), *vōja*, *saṃjoya* (49); but it is found retained also in some cases *joya* (95, 486), *ṇugoya* (284), *bhāga* (157), *bhaga* (130, 427), *vūja* (59, also note v.l.).

Intervocalic *c* is, as a rule, dropped *asu* (83), *pusāja* (26), etc., its retention in *vācāja* (265) is perhaps an exception to keep the meaning of the word in tact.

Intervocalic *j* is generally dropped *maṇṇijatta* (13), *maṇṇijī* (25), *parijana*, *sayana* (6), but at times retained *umḍijaya* (258), *gabblhaya* (130-1, 151), etc..

Intervocalic *ṭ* is changed to *ḍ* and *ḍ* is retained. *ghaḍa*, *paḍa* (248) - etc.; *ṇāḍi* (122), *piḍa* (98).

Intervocalic *t* is very often dropped, more so at the beginning of the text, though there are plenty of instances where it is softened to *d*. The readings do vary in this respect; and there are reasons to believe that earlier codices showed more instances of softening *t* to *d* than of eliding it. Doublets of the same form also are available, and the readings too vary: *anavarāja* (19), *ijara* (10, also *ulava* 90), *paṇḍīe* (11), *rai* (10), *sahiya* (5, also *sahida* 48), *sāsaiya* (6), etc.; but softened in *gadi* (65, 70), *duhidā* (53), *rahida* (65, also note v. l.), *sadula* (240), *hedū* (96, note v. l.). This tendency affects verbal and declensional forms as well, and there too the variation in spelling is noticed: *cinṭei* (17, note v. l.), *nāsei* (73), *ramai* (11), *havei* (4); but there are also forms with *-di* or *-de*: *buṇadi* (370), *pāvade* (246), *bhāsadi* (333), *rakkhade* (24), *saṁkadi* (328), etc. Similar tendency is seen in the Past passive *p* forms too. *bhanyā* (2, 3), *bhūyā* (27), *saṁphio* (115); also *icchida* (50), *paḍida* (24), *vimohida* (18), etc. As to the declensional forms of nouns, Abl. sing., *maranāu* (28), but usually *jonido* (45), *bhāvādo* (27), *rīvādu* (81), *sarirado* (79). The tendency of softening *t* to *d* is conspicuously felt in the pronominal forms. *edam* (110), *edā* (3), *ede* (94), *tado* (177), *savvado* (101); and also in particles *idi* (187, 318), *du* (79, 210). The retention of *t* in *atidā* (221) and *saṁkhatidā* (156) can be explained either as an exception or on account of its becoming initial in reciting a gūṭhā. Its change to *ḍ* is due to cerebral influence of *r* or *r*, disappearing in the proximity *pahuḍi* (425), *saṁpaḍi* (271). *Bharata=Bharaha* (49).

Intervocalic *d* is now and then dropped, but often retained as well *anāu* (72), *gohanāu* (6), *jai* (200, 370), *niyāna* (102), *saijā* (26), *udaya* (34), *uppāda* (237), *khamāch* (31), *chuhāu* (98, v. l.), *dukkhacāra* (38). But *pahitta*=*pradipta* (54).

There is only cerebral nasal, *n*, used in this text, initially, medially and in a conjunct group, in my opinion, without any exception *annonno* (205), *nāna* (205), *parināna* (89). If it is initially retained by some Mss. in stray words like *nava* (324 v. l.), *viḍie* (122), *nānāe* (191) etc., they are either due to copyist's lapses under the influence of Sanskrit or to the option allowed for its retention initially in Prakrit by some grammarians. Being stray cases, found only in certain Mss., they cannot be looked upon as the features of the dialect of *Kattigeyānuppelkhā*.¹

1) Lately it is contended that 1) the use of *l* and 2) the use of initial *n* are the dialectal traits of Jaina Śauraseni (V. P. JOHARAPURKAR A Note on Jain Śauraseni, *Annals of the B. O. R. I.*, xxxix, parts 1-11, p. 135). The use of *l* is a peculiarity of Mss. written in Kannada, Telugu, Malayalam etc. scripts, and if the evidence of these Mss. is to be the criterion, it can be called the trait of every Prakrit dialect. The Prakrit passages in some of the dramas published from Trivandrum contain *l* uniformly. Further, Rāma

Intervocalic *p* is changed to *v* generally, but now and then dropped also : *cavalā* (12), *tavo* (488), *vāvāra* (134), *vivāga* (39); but also *aiuva*. Further *kāpana*=*khamana* (483). In words like *khetta-pāla*, *p* is, in a way, initial.

Intervocalic *kh*, *gh*, *th*, *dh*, *ph* and *bh* are, as a rule, changed to *h*: *sihara* (121), *siha* (184); *jahanna* (165); *kuhiya* (83), *pahiya* (8); *pahāna* (97), *uviha* (9), *sahala* (113), *naha* (130), *loha* (341); but *pratkama*=*padhama* (310), *prthavi*=*pudhavi* (162), due to the presence of *r* or *ṛ* before.

Generally initial *y* (at times even of a non-initial word in a compound expression) is changed to *j*: *jadi* (303), *jāva* (209), *joggam* (258); *ajot* (108), *vijao* (107), *sajot* (108). Intervocalic *y* (which is to be distinguished from *ya-śruti*) is sometimes retained: *neyena* (247), *rayanattaye* (296), *samaye* (229), but sometime dropped too. *imdiehim* (207), *kasāena* (193).

In this text *r* remains unchanged. Intervocalic *v* is retained, though there are some instances of its being dropped as in *neja* for *nava* (15).

Of the three sibilants, only the dental one, viz., *s*, is used in this text. If some Mss. show others here and there, that is just a scribal lapse under Sanskrit influence. *pāṣṭha*=*pāḥṭha* (14) is an exception.

The *ya-śruti*, or a lightly pronounced *y*, takes the place of a consonant which is dropped leaving behind the vowel, *a* or *ā*. The usage of *y* in this text agrees with that in the *Paṇḍarāśāstra*: *janayam* (111), *turaya* (7), *piṣṭiḥ* (26), *manujatta* (13), *sahya* (5), *sayā* (26). In forms like *neyena* (247), *rayanattaye* (296), *samaye* (229) it is not *ya-śruti* but the original Sanskrit *y* inherited. Forms like *saṃpṛiyo* (115 v. l.) are scribal lapses arising out of faulty hearing when someone dictates and the other goes on copying. There are, as well, a few cases of what may be called *ya-śruti*: *ajjāva* (132), *unhavo* (178), *uāra* (43, v. l.), *kamcūva* (316), *maṇūva* (299).

Coming to the treatment of conjunct groups, initial as well as non-initial, some idea can be had of it from some typical cases collected here: *kameṇa*

Pāṇinīya (who was handling possibly only such Mss.) has gone to the extent of remarking in his commentary on the *Prākṛta-prakāśa* of Vararuci (The Adyar Library, 1946) in this manner: *la-kāra-travaṇesu sarvatra la-kāroccāraṇam prākṛta-kātra-samācāraḥ* (on I. 25, p. 8) and *la-kāraṇa la-kāra styuktani na mamartavyam* (on II. 22, p. 17). He uses *l* throughout in his illustrations. As to the second contention of the use of *n* initially, it is found in a few cases of some Mss., and it cannot be generalised for the dialect as a whole. The approach in the alleged two traits of Jaina Śauraseni is ill-conceived, and the conclusion arrived at is not well-founded. That Jayasena followed Bālaśāstra is not correct on the other hand it seems that Bālaśāstra is later than and following Jayasena (See *Pravacanasāstra*, Bombay 1935, Intro. pp. 106 ff.).

(141), *khavaga*, *khīna* (108), *khetta* (66), *nikkhamkhā* (416), *tikkha* (493), *tiṛikkha* (431); *catta* (306), *cāya* (401), *nicoala* (280), *tacca* (204), *vejjāvaca*, *veyāvaca* (459-60); *chuhā* (98), *ucocha* (172), *tiṛooha* (143), *piccharito* (77), *macchi* (175), *mīleocha* (132), *lacchi* (5), *vacchalla* (421), *sāriccha* (143); *jānaga* (465), *ujjaya* (274), *kajja* (222), *pajjaya* (257), *pajjāya* (220), *mayjhama* (164), *aṭṭa* from *āṭṭa* (471), *aṭṭha* (50), *kuddiṭṭhi* (323), *taṭṭha* from *trasta* (446), *ṭhiḍi* (71), *samṭaṭṭha* (385), *nāna* (198), *janṇa* (414), *dinna* (366), *savvaṇhū* (302), *patteya* (148), *samṭatto* (100), *thala* (129), *thāla* (123), *thova* (335), *athira* (6), *itthi* (281), *ṛāi* (elsewhere *rattī*, 206), *nidhana* from *nirdhana* (56); *padhana*, (107) *nippatti* (428); *māhappo* (21), *pharidana* (88), *vanapphadi* (346), *baribha* (234); *dulaha* (290); *vimtara* (145), *aurva* (83), *bhava* (also *bhaviya*, 307, 1); *ukkassaya* (166), *nīseca* (199), *sahasa* from *sahasra* (37), *jihā* (381), *bāhira* from *bāhya* or *bahir* (205).

Then *kilesa* (400), *bhaviya* (1), *bhasama* (214), *rayana* (290), *suhuma* (125) are obviously cases of anaptyxis.

There are certain instances which show doubling: *nissuṇṇade* (180), *ulloya* (283), *pujjana* (376), *saucā* (397), *sacceyyaṇa* (182).

The following typical and striking forms deserve to be noted in the declensional pattern of the dialect of the *Kattigeydnuppekkhā*. In some places words stand without any termination: *addhuva*, *asarana* (1), *gabbhaja* (131), *nāna* (249), *ñivvaya* (447); Nom. sing. *m. dhammo* (478), *balio* (26), *n. hedum* (410); *ekkā* (*ekko* in the text is a misprint) *vi ya pajjatti* (137); Acc. sing. *f. lacchi* (319), *saṃpatti* (350); Acc. pl. *m. kamma-puggalā* *ovvīhā* (67), *mohaya-bhāvā*, Inst. sing. *m. maccaṇā* (24), *n. tavasā* (102), *manena* (129); Abl. sing. *appādo* (248), *jonūdo* (45), *sartrado* (79), *maranāu* (28), *rūvādu* (81), *uvavāsā* (439), Abl. pl. *nārāyahimto* (159), *visaehimto* (101), *siddhahimto* (150); Gen. sing. *pāvassa* (113), *nānussa* (102); Loc. sing. *ekke kāle* (260), *dhire* (11), *vayogamma* (139), *kuṇḍamhi* (36), *vajjaggie* (36), *aggi* being treated as a feminine noun. Something like the inheritance of Sanskrit dual can be suspected here: *biṇṇi vi asuhe jhāne* (477), *be sammatte* (310).

As to typical verbal forms, Present 1st p. sing. *samicchāmi* (324), *samṭhuvē* (491)—2nd p. sing. *maṇṇase* (246)—3rd p. sing. *havei* (8), *hoi* (8), *hodi* (449); *kuṇadi* (14), *kuṇedi* (370), *kuṇvadi* (17), *kuṇvade* (185); *nassade* (241), *nassechi* (238), *nāsei* (73); *payāsadi*, *payāsade* (422), *payāsedi* (423); *pāvae* (370), *pāvade* (246); *bujjhade* (183), *maṇṇadi* (249), *samṭkadi* (323). Imperative 2nd p. sing. *jāna* (103), *muṇijjasu* (89); pl. *kuṇaha*, *lahaha* (22), *vajjeha* (297). Potential 3rd p. sing. *have* (19). Future 1st p. sing. *vocham* (1)

Some forms of the Passive base are: *kiradi* (320), *jāyadi* (40), *iāyade* (332), *ṇahappae* (36), *thuvvadi* (19), *bhiṇḍijjai* (36), *sampajjai* (5); *diijjan*, *bhuvijjau* (12). Of the causal base: *kārayadi* (332).

Some typical forms of the Present participle are: *khajjajhū* (41), *gijhahito* (136), *khajjamānā* (42), *viraccamāna* (337), *miyamāna* (25). Very often the Past p. p. forms are corruptions of Sanskrit forms: *nāda* (321), *dinna* (366), *bhūya* (27), *paḍada* (24), *paracatta* (262), *samitattha* (385). Potential participle: *bhaviyavva* (388), *muniyavva* (393). Of the Gerund the typical forms are: *upphittā* (374), *jānittā* (20), *sunichattā* (297), *caṭṭinam* (255), *jāvūna* (373), *jānūna* (3), *nisaradūna* (40, 284), also *daṭṭhūna* (58); *cattā* (374), *kiccā* (356), *ṭhuccā* (355); *jānya* (73), *toḍya* (202), *lahiya* (300), *paravajjiya* (156).

The author is also in the habit of using *desi* roots. *charṇḍa* (29, 77), *jhaḍa* (378), *ḍhukka* (52), *toḍu* (202), *vaḍḍhāra* (17) etc

The Sanskrit inheritance and influence loom large in the *Kattig* not only in forms like *anna* (240), *uvavāsā* (439), *pāsuya* (305), *muccuṇā* (24), *myamānārā* (25), *samannidā* (328), etc., but also in expressions like *ucceva-mādi* (414), *uḍḍanamtarārā* (103), *punaravā* (47, 454), etc. There is at least one case of the use of dual as noted above. Some of the compound expressions have a positive ring of classical Sanskrit (404, 448 etc.)

Here and there some Apabhramśa tendencies are noted: the presence of *u* in *punu* (32, 424, 444) and in the Nom sing forms *rayanu* (297), *ladḍu* (351), both nouns in neuter gender; Instru sing in *ē* or *em*, *wasamabhāvē* (48), *dhammē* (320), Present 3rd p. pl. forms *viralā ayyahu* (48 v l), *viralā nasunahim*, *bhāvacahim* (279). Further words like *ubbhao* (355), *kema* (473), *vikknam* (347) are less frequent in Prakrit.¹

If we study these details in the light of my observations on the Prakrit dialect of the *Pravacanasāra*, it is safer to call the dialect of *Kattig* also Jaina Śaurasenī. As contrasted with the dialect of the *Pravacanasāra*, some points are conspicuous: i) the dialect of *Kattig* shows more inclination towards dropping of intervocalic consonants (including *t* and *d*) and of changing the aspirates (including *dh*) into *h*. ii) the Sanskrit influence is more patent; iii) and some striking Apabhramśa forms are noticed here and there, in the *Kattigeyānuppekkhū*.

1) Two other forms *d-hi* (19) *sādhohi* (16) noted by W. DENCKER (*Festschrift H. Jacobs*, Bonn 1926, p. 166) are not confirmed by our text. They have arisen from wrong reading of Devanāgarī—*dh* as *-hi*.

5) SUBHACANDRA AND HIS COMMENTARY

a) DETAILS ABOUT ŚUBHACANDRA

Though nothing is known about the family life of Śubhacandra, the author of the Sanskrit Vṛtti on the *Kaṭageyānuppekkhā*, he gives at the close of some of his works his hierarchical genealogy,¹ sometime in short and sometime in greater details. He belonged to Nandi-saṃgha, a sub-section of Mūla-saṃgha, and Balātkāra-gaṇa. The genealogy begins from Kunda-kunda of venerable antiquity and stands as below.

Kundakunda > Padmanandi > Sakalakirti² > Bhuvanakirti > Jñānabhū-
ṣaṇa > Vijayakirti > Śubhacandra.

Some of the predecessors of Śubhacandra were great writers of their times.

Kundakunda³. Traditionally Kundakunda is said to have composed 84 Pāhudas, but only about a dozen of his works have come down to us. Some of them like the *Pravacanasāra* and *Samayasāra* are pretty big works, while others like different Pāhudas are comparatively short treatises. All his works are in Prakṛit (or specifically, Jaina Śauraseni). He flourished about the beginning of the Christian era.

Padmanandi⁴. According to a Pattāvali, this Padmanandi succeeded Prabhācandra on the pontifical seat at Delhi (Ajmer?) and is roughly assigned to A. D. 1328–1393. He came from a Brahmin family, and is the author of the *Bhūvanī-prakṛit*, a hymn of 34 verses in fluent Sanskrit⁵, and the *Jirūpālī-Pārsi-anūśā-sotra*⁶. He consecrated an image of Ādinatha in the year, Sam. 1450 (–57) A. D. 1393. It is his pupils that occupied further three seats of Bhattārakas at Delhi-Jaipur, at Īḍara and at Surat.

1) For an earlier discussion see my paper 'Śubhacandra and his Prakṛit Grammar' in the *Annals of the B O R I* XIII, 1, pp. 37–58, Poona 1932.

2) It appears (see p. 201 of this edition) that the line really begins from Sakalakirti.

3) A. N. UPADHYE *Pravacanasāra*, Intro., Bombay 1935 JUGALKINHOSE MUKTHAR. *Purātana-Jaina-Vākya-sū-* i, Intro, pp. 12–18, Sarsawa 1950.

4) Lately a systematic study about these lines of Bhattārakas is presented by Prof V. P. JHARAPURKAR in his excellent work *Bhāṭāraka Saṃpradāya* (in Hindi), Sholapur 1958. For Padmanandi, see Nos. 233–37 and also pp. 93–95.

5) Published from a single Ms in the *Anekānta*, vol. XI, pp. 257–59.

6) Half a dozen hymns of this name are noticed in the *Jinaratna-kōśa* (Poona 1944) p. 141; the one attributed to Padmanandi is published from a single Ma. in the *Anekānta*, vol. IX, p. 246

Sakalakīrti¹. This Sakalakīrti, the pupil of Padmanandi, is credited with starting the Iḍara branch of the Balatkāra-gaṇa. He was initiated in the order of monks at the age of 25; and he moved about as a Digambara monk for about 22 years. A number of images and temples were consecrated by him, especially in North Gujarat, for which the available dates range from A. D. 1433 to 1442. He is a voluminous writer with a large number of works to his credit some of which are²: *Praśnottaropāsakācāra*, *Pārsvapurāṇa*, *Sukumāla-svāma-caritra* or *Sukumāra-caritra*, *Mūlācāra-pradīpa*, *Śrīpāla-caritra*, *Yasodhara-caritra*, *Tattvārthasāra-dīpaka*. He is described as *purāṇa-mukhyottama-śāstrakārti* and *mahākavitvādi-kalā-praviṇaḥ*. Śubhacandra speaks about him in his *Pāṇḍava-purāṇa* thus :

कीर्तिः कृता येन च सर्वलोके शास्त्रार्थकर्त्री सकला पवित्रा ।

Bhuvanakīrti: Sakalakīrti was succeeded by Bhuvanakīrti (Sam. 1508-1527) who is the author of a few Rāsas and who instructed the consecration of an image in A. D. 1470.

Jñānabhūṣaṇa³. Bhuvanakīrti's successor is Jñānabhūṣaṇa who consecrated images from Sam. 1534 to 1552, i. e., A. D. 1477 to 1495. Though the Bhaṭṭāraka seat was in the North and he belonged to Gujarat, he travelled widely, according to the Pattāvali, on pilgrimage in different parts of India, and was honoured by Indrabhūpāla, Devarāya, Mudiliyāra, Rāmanātharāya, Bommarasarāya, Kalaparāya, Pāṇḍurāya etc. who seem to have been prominent Śrāvakas and local chiefs from the South. He is the author of *Tattvajñāna-taraṅgiṇī*, *Siddhāntasārabhāṣya* (both of these published), *Paramārthopadeśa*, *Nemmnirvāna-pañjikā* (?), *Pañcāstikāya-ṭīkā* (?) and some manuals on ritual.⁴ There have been authors, more than one, bearing the name Jñānabhūṣaṇa; naturally the Mss. of these works will have to be duly inspected. From two inscriptions on images it is clear that he had vacated the seat of Bhaṭṭāraka in favour of Vijayakīrti as early as Sam. 1557, i. e., A. D. 1500. His *Tattvajñānatarāṅgiṇī* was completed in A. D. 1503. A Ms. of the

1) V. P. JOHAPURKAR. *Bhaṭṭāraka-sampradāya*, Nos 329-42, pp 153 f

2) BHANDARKAR'S Report 1883-84; PETERSON'S Report IV, NATHURAM PREMI *Digambara-Jaina-Grantha-kartā aura unake grantha* (Bombay 1911) p. 30, *Jaina Hīlavāṇī*, XII, p 90, H. D. VELANKAR *Jinaratnakōṭa* pp. 278, 246, 443, 313, 398, 320, 153 (for these various works) The Mss. of these works deserve to be scrutinised to see whether they are all of this Sakalakīrti or some of them of any other author of the same name.

3) NATHURAM PREMI *Siddhāntasārabhāṣya-samgraha* (Bombay 1922) Intro. pp. 8f., also *Jaina Sahitya aura Itihāsa* (Bombay 1956, 2nd ed) pp. 378 f, PARAMANANDA: *Anekānta* XIII, p. 119, V. P. JOHAPURKAR *Bhaṭṭāraka Sampradāya* Nos. 352-61, p. 154.

4) H. D. VELANKAR *Jinaratnakōṭa* pp. 152, 440; Pt PREMIJI seems to be aware of some Mss. of *Paramārthopadeśa*. The *J-kōṭa* does not note any, but instead it has *Paramārtha-mātā* (of Padmanandi) the Mss. of which deserve to be inspected.

Jñānārṇava written in Sam. 1575, i. e., A. D. 1518 was given as a gift to him. So he was living in 1518 A. D. Being an elderly contemporary and predecessor, Śubhacandra refers to him in some of his works with respect.

Vijayakirti · Jñānabhūṣaṇa was succeeded by Vijayakirti for whom the available dates range from Sam. 1557-68, i. e., A. D. 1500-1511. According to the Paṭṭāvali he was expert in the *Gōmmatasāra* and was honoured by Mallhāya¹, Bhairavarāya and Devendrārāya, local chiefs from Karnāṭaka.

Śubhacandra. Vijayakirti was succeeded by Śubhacandra (Sam. 1573-1613, i. e., A. D. 1516-1556) who has really outdone his predecessors by his literary activities.² A Gurvāvali is published in the *Jama Siddhānta Bhāṣkaras* I IV (Arrah) in which a line of about 103 Teachers, beginning with Guptigupta and ending with Padmanandi, is glorified. Therein Śubhacandra is numbered as the 90th teacher and praised in brilliant terms. He was a Bhattāraka at Śākavāta (mod. Sāgawādā in Rajasthan), the pontifical seat of which was subsidiary to that of Īḍara. At present Sāgawādā has a few Jama families and a pretty Pāṭhaśālā.

The extract from the Paṭṭāvali, which is reproduced below, testifies to Śubhacandra's wide learning and still wider activities. He had mastered many works on logic, grammar, metaphysics and rhetorics. He visited different parts of the country, had a good band of disciples, defeated in disputes many logicians and possessed an accurate knowledge of his own religion as well as that of others. The passage, interesting as it is for the mention of many works studied by Śubhacandra, runs thus :

“तत्पट्टकटचतुर्विधसंज्ञसमुद्रोक्षासनचन्द्रालो, प्रमाणपरीक्षा^१-पञ्चपरीक्षा^२-पुष्पपरीक्षा^३-परीक्षामुक्त^४-प्रमाण-
निर्णय^५-न्यायमकरन्द^६-न्यायकुसुमद्वन्द्वोदय^७-न्यायविनिर्वाहकार^८-छोकवार्तिक^९-राजवार्तिकालंकार^{१०}-प्रमेयक-
मलमार्गण^{११}-आप्तमीमांसा^{१२}-अष्टसहस्री^{१३}-विन्तामिमीमांसाविचरण-वाचस्पतितत्त्वकौमुदीप्रमुखकर्मवर्तकवैवेक-
नन्द-”

1) Perhaps identical with Śāluva Mallhāya, see my paper ‘Jīvatattva-pradīpikā on Gommatasāra’ in *Indian Culture* VII, 1, pp. 23f.

2) V P JOHARAPURKAR *Bhattāraka Sampradāya*, Nos. 367-75, pp. 155 f.

3) Of Vidyānanda.

4) Perhaps lost to us.

5) Of Mānikyanandi.

6) Of Vādirāja.

7) Perhaps lost to us.

8) Of Prabhācandra, a com. on the *Laghyastrayam* of Akalaṅka.

9) Of Vādirāja, a commentary on the *Nyāyavivṛtī* of Akalaṅka.

10) Of Vidyānanda.

11) Of Akalaṅka.

12) Of Prabhācandra, a commentary on the *Parīkṣāmukha* above.

13) Of Samantabhadra.

14) Of Vidyānanda.

-शाकटायनेन्द्र-पाणिनि-कलाप-काव्यरूपविशिष्टसुप्रतिष्ठाष्टमुलक्षण-विचक्षण-त्रैलोक्यसार¹-गोमटसार¹-कवि-
सार¹-क्षपणसार¹-त्रिलोकप्रज्ञप्ति¹-सुविज्ञप्ति¹-अभ्यारमाष्टमहस्वी¹-छन्दोऽलंकारादिशास्त्ररत्नप्रतिपादनां, शुद्ध-
चिद्विचिन्तनविनाशिनिद्राणां, सर्वदेशविहारावासानेकचद्राणां, विवेकविचारचातुर्येणसर्ववैयर्थ्येणगुणगणसमुद्राणां,
उत्कृष्टपात्राणां, पालितानेकशास्त्राणां, विहितानेकोत्तमपात्राणां सकलविद्वज्जनसभाशोभितगात्राणां, गौडवादि-
तमःसूर्य-कलिङ्गवादि-जलदसदागति-कर्णोदवादिप्रथमवचनखण्डनसमर्थ-पूर्ववादिमत्तानामुत्तमोद्देश-तौल्यवादिविद्व-
म्बनावीर-गुर्जरवादिस्त्रियुक्तभोद्वज-मालववादिमन्त्राल-जितानेकस्ववैगर्भश्रातवज्राधाराणां शान्तसकलस्वसमयप-
रसमयशास्त्रार्थानां, अज्ञोक्तमहावतानामभिनव-सार्धेकनामधेय-श्रीमुभयन्त्राचार्याणाम् ॥”

Even after making concession for exaggeration, this list gives sufficient evidence for the wide learning and greatness (as a Bhattāraka) of Śubhacandra among his contemporaries

b) HIS VARIOUS WORKS

Śubhacandra is a voluminous writer who has handled manifold subjects in his wide range of works. In his *Pāṇḍaraviparīṇā*⁴ (completed in Sam 1608, i.e., 1551), he has given a list of his works composed before 1551 A. D. Of some 28 works mentioned by him, the following are the Purāṇas 1 *Candraprabhacarita*, 2 *Pulmanābha-carita*, 3 *Pradyumna-carita*, 4 *Jivatindhara-carita*, 5 *Candana-kathā*, 6 *Nandisvara-kathā* and 7 *Pāṇḍaraviparīṇā*. Then his works on rituals are as below 1 *Trimsa-caturvimsatipūjā*, 2 *Sūdhā-rocanam*, 3 *Sarasvatipūjā*, 4 *Cintāmani-pūjā*, 5 *Karma-dahana-vidhāna*, 6 *Gaṇadhara-valaya-vidhāna*, 7 *Padyapana-vidhāna*, 8 *Cāritra-sūddhi-vidhāna*, 9 *Cakrimsa-cakrabhūta dvāṭhasa-sata-vratodyūpama*, 10 *Sarvatobhadra-vidhāna*. Then the following are the commentaries *Pārsvenātha-kāvya-pūjyā-kā-ṭikā*, *Āśādhara-pūjā vṛttih*, 3 *Saṅgīta-sambodhana vṛttih*, 4 *Adhyātma-padya-ṭikā*⁵. Then there are some polemic and philosophical works 1 *Samsaya-vadana-vidāraṇa*, 2 *Apasabda-khandana*, 3 *Tattva-nirṇaya*, 4 *Śaḍvāda*. Then there is the 1 *Angapannatti*⁶, a work in Prakṛit giving the traditional survey of Jaina literature, 2 a Prakṛit grammar called *Sabla-cintāmaṇi*, and some 3 Stotras these may be put under a miscellaneous group. His literary activities continued even after 1551 A. D., as noted below.

1) Of Nemicandra

2) Of Yati Viśabha

3) Perhaps lost to us

4) Ed. J. P. SHASTRI, Jivaraja J Granthamālā 3, Sholapur 1954. Those works of which MSS are reported in the *Jivarajamālā* (sometimes with minor variation in the title) are put in Italics and references to its pages are noted here serially *Jinasatnakosa* pp 130, 233, 264, 141, 118, 200 (or *Nāndisavai*, *Nandisava-pujya-Jayamālā* ?) 243, 161, 436, 71, 102, 240-1, 117, 246, 458, 407, 2, 124

5) Already published as *Paramadhyātma-tantrāṅga* in the *Sanātana-Jaina-Grantha-mālā*, Calcutta.

6) Already published in the *Sūdhānta-śāstramāṇḍika* noted above

Subhacandra gives a few incidental details about the composition of some of his works. He composed his Sanskrit commentary, the *Adhyātma-taraṅginī*, on the verses in the commentary of Amṛtacandra on the *Samaya-sāra* on Aśvina Śu. 5, Saṁ 1573 (-57 =) A. D. 1516, being pressingly requested by Tribhuvanakīrti. On Bhādrapada 2, Saṁ. 1608 (-57 =) A. D. 1551, he completed his *Pāṇḍavapurāṇa* at Śākavāta in Vāgvara (i. e., Bāgaḍa, corresponding roughly to Dungarpur and Banswada area in Rājasthān). In its composition and in preparing its first copy Śrīpāla Varni helped him. In Saṁ 1611 (-57 =) A. D. 1554 he completed his *Karakandā-carita* in Sanskrit. At the request of Kṣemacandra and Sumatikīrti especially of the latter (p. 204) who is often referred in the verses at the close of different sections, pp. 15, 43, 46, 49, 204, 212, 395-6, he finished his Sanskrit *ṭikā* on the *Kārttikeyānupreksā* on Māgha Śu. 10, Saṁ 1613 (-57 =) A. D. 1556. Sumatikīrti is obviously his pontifical successor (Saṁ. 1622-25, i. e., 1565-68 A. D.). In some of its colophonic verses¹, he refers to (besides Kṣemacandra and Sumati- or Saṁmati-kīrti and his predecessors in the pontifical line), directly or indirectly by *śleṣa*, Lakṣmicandra, Viracandra and Cidrūpa or Jñānabhūṣana who were contemporary Bhattārakas at different places. Lakṣmicandra was a pupil of Śubhacandra, and he expanded the commentary under the guidance of the latter.

It is quite likely that Śubhacandra wrote some works even after A. D. 1556, i. e., after his commentary on the *Kārttikeyānupreksā*. There are a few more works which are traditionally ascribed to him in different lists. Of these *Samavasāraṇa-pūjā*, *Sahasranāma* and *Vimānaśuddhi-vidhāna* come under ritualistic head, *Samyaktva-kaumudī*, *Subhāsitārnava* and *Subhāṣita-ratnāvalī* under didactic head, while *Tarkaśāstra* is a work on logic. He has mentioned dates only in a few of his works. The *Adhyātma-taraṅginī* was completed in 1516 A. D., the *Karakandā-carita* in 1554 A. D. and the *K. Anupreksā-ṭikā* in 1556 A. D. Thus Śubhacandra's literary activities extended over a period of more than forty years.

c) HIS *ṬIKĀ* ON THE *KĀRTTIKEYĀNUPREKSĀ*

i) Its General Nature

The Sanskrit commentary of Śubhacandra on the *Kārttikeyānupreksā* is called *Vṛtti* or *Ṭikā*. It is a voluminous exposition running over 7259 *granthāgṛas*, as calculated by one of the Mss. So far as the contents-aspect

1) May be that some of the verses which glorify Śubhacandra might have been added by these younger colleagues, see pp. 12, 15, 43, 46, 49, 204, 212

is concerned, Śubhacandra has before him almost a definite text of which, it is his object to expound and elaborate the meaning, in its manifold ramifications. As a rule, he explains in Sanskrit the Prakrit text, very rarely with different readings in view (as on p. 245), giving detailed paraphrase in the form of questions and answers which are useful to bring out the grammatical relations in a sentence. Now and then he quotes parallel and elucidatory verses in Sanskrit, Prakrit and Apabhramśa in his commentary, and their bulk increases, almost beyond limit, whenever dogmatical exposition is elaborated. The commentary on the Dharma- and Loka-anupreksās is a good instance to the point. What is stated or even hinted in the text by Kumāra Śubhacandra elaborates not only by quoting verses or sūtras from works like the *Gōmmatasāra*, *Tattvārtha-sūtra*, *Dravyasaṃgraha*, *Jñānārṇava* etc. but also by adding quite lengthy excerpts from their commentaries. These long passages, full of enumerations, classifications etc. are made almost a part and parcel of his commentary which becomes often mechanical and *para-puṣṭa*, i. e., swollen by the stuff from others. It is not unlikely that some of these passages were added later by Lakṣmīcandra who, under the *prasāda* of Śubhacandra, is said to have expanded this Vrtti.¹ To a pious reader, however, this commentary is a blessing, because it brings together information from various sources.

ii) Its Striking Indebtedness to Others

The sources used by Śubhacandra are obvious to us from his quotations (which are duly listed by me, with their sources wherever they could be spotted², pp. 449-65) from the works, as well as authors, mentioned by him (pp. 469-70) and from discussions, the counterparts of which could be traced in earlier works. As far as I can detect, Śubhacandra has drawn major portions of extracts, sometime word to word, from the *Mūlācāra* of Vāṭṭakera with Vasunandī's³ commentary (cf. vol. I, p. 285 with p. 333 f. here); *Bhagavati Ārādhanā* with *Vijayodayā*⁴ (cf. pp. 442-3 with pp. 336-7 f. here), *Sarvārtha-siddha* of Pūjyapāda⁵ (cf. pp. 92, 139-40 etc. with pp. 36, 82, etc. here); *Gōmmatasāra* with the commentary of Nemīcandra⁶ (cf. pp. 326-27, 332 f., and other contexts where the gāthās of *Gōmmatasāra* are quoted, pp. 72, 75

1) See verse 11 on p. 396

2) Thanks are due to Pts. JINADAS SHASTRI and BALACHAND SHASTRI who helped me in spotting some Sanskrit quotations

3) Ed. Bombay 1920.

4) Ed. Sholapur 1935

5) Ed. K. B. NITAYE, Kolhapur 1917.

6) Ed. Calcutta. Gāndhī-Haribhāi-Devakarana-Jaina-Granthamālā. No. 4

etc. here); *Ālāpapaḍḍhati*¹ of Devasena (cf. pp. 162, 156 etc with pp. 160, 173 etc. here); *Dravyasaṅgraha* with the Sanskrit com. of Brahmadeva (cf. the com. on gāthās 16, 18, 48, 57 etc. with pp. 140, 147, 361, also 383, 392); *Cāritrasāra*² of Cāmuṇḍarāya (cf. pp. 35, 59, 60 etc. with pp. 300, 330, 340 etc. here); Śrutasāgara's Sanskrit commentary on the *Tattvārtha-sūtra*³ (cf. pp. 249, 285, 320, 312-13 etc. with pp. 241, 304-5, 386, 337-9 etc. here). It is quite likely that Śubhacandra has used many other texts like the *Karma-prakṛti*, *Trāṇalokyasāra* etc. for his contents; and it is possible to study such contexts easily from the quotations which are separately listed, with or without the names of authors or works.

iii) Some Works and Authors mentioned by Śubhacandra

Some of the references of Śubhacandra to earlier authors and works need a little observation. Among the works mentioned by him, the *Karma-prakṛti* (p. 386) may be an unpublished text of that name

The *Ārāḍhanāsāra* of Ravicandra⁴ (pp. 234, 391) is not published, but half a dozen Mss. of it (one with a Kannaḍa commentary) are reported. It is a small text in Sanskrit. Another work *Gaṇḍharvārāḍhanā* is mentioned (p. 392). This is referred to by Brahmadeva in his Sanskrit commentary on the *Dravyasaṅgraha* (gāthā 57), and possibly this very source is being followed by Śubhacandra. But as yet no Ms. of it has come to light. The reference to *Nayacakṛa* (p. 200), a Sanskrit text, stands for the *Ālāpapaḍḍhati*⁵ of Devasena in which the sentence quoted is traced (p. 166).

1) Ed. Saṁtāna-Jaina-Granthamālā I, N. S. Press, Bombay 1905

2) Ed. Bombay 1917.

3) In my paper 'Śubhacandra and his Prakṛit grammar', *Annals of the B. O. R. I.*, XIII, 1, p. 52, I could not be definite about the relative age of Śrutasāgara and Śubhacandra. It is obvious now that Śubhacandra is quoting from the commentary of Śrutasāgara so the latter is an elderly contemporary of the former. It is clear from the details brought to light in the *Bhaṭṭāraka-Sampradāya* that Śrutasāgara was a pupil of Vidyānandi (A. D. A. D. 1442-1480) a *dharma-bhṛtā* of Mallibhūṣaṇa (A. D. 1487-1498) and was honoured by Lakṣmīcandra (A. D. 1499-1525) who were the Bhaṭṭārakas of the Surāt branch. Major works of Śrutasāgara, especially the *Tattvārtha-vṛtti*, were ready by A. D. 1525, and naturally it could be drawn upon by Śubhacandra who completed his *K-Anuprekṣā-sikā* in 1556 A. D. On Śrutasāgara see BHANDARKAR *Report* on search of Sk. Mss. 183-884, PETERSON *Report* IV; PRĒMI *Jaina Sāhitya aurā Itihāsa* (2nd ed., Bombay 1956) pp. 371-78; PARAMANAND *Anekānta*, IX, p. 474 f; V. P. JOHARPURKAR *Bhaṭṭāraka Sampradāya* (Sholapur 1958) pp. 195 ff.

4) For the Mss. of *Ārāḍhanā-samuccaya* of Muni Ravicandra see K. B. Shastri. *Kannaḍa-prāñīya Tāḍapatriya Granthasūci* (Banaras 1948), pp. 37-38, 207-8. While composing this work Ravicandra resided at Panasoge in Kannaḍa

5) Ed. Saṁtāna-Jaina-Granthamālā I, N. S. Press, Bombay 1905

The designation *ārśa* (pp. 356, 361) is used for the *Mahāpurāṇa* of Jinasena-
Guṇabhadra, *āgama* (p. 149) for the *Gōmmatasāra*, and *sūtra* for the
Tattvārtha-sūtra.

Some of the references show that Śubhacandra specifies the commen-
tary or the commentator when, as a matter of fact, the quotation belongs to
the basic text Vasunandi's *Yatyācāra* for Vattakera's *Mūlācāra* (pp. 106,
309, 330), *Yatyācāra* and *Mūlācāra* being used as the names of the same text
(pp. 333, 334, 341), *Astasahasrī* for *Āptanīmāmsū* (pp. 119, 155, 162); and
Prameyā-kamala-mūrtanda for *Parīkṣāmukha* (p. 179). As against this,
though the *Tattvārtha-sūtra* is mentioned, the passages are taken really from
the *Vitti* of Śrutasāgara (pp. 304-5, 389).

In one place, Śubhacandra appears to quote from the *Kalpa* (p. 308).
A passage which could have been the source of it is found in the *Kalpasūtra*,
Sāmācārisūtra 17, 25 and runs thus.

वासवास पञ्जोसवियाणं नो कप्यद् धिगंधान वा धिगंधीज वा इद्धानं तुद्धानं आरोमाणं बलियसरिराणं
इमाभो णव रसविगइओ अभिक्खणं अभिक्खण आहरित्तप, तं जइ—खीरं १ इहिं २ गवणीवं ३ सपिं ४ तेहं ५
गुहं ६ महुं ७ मज्जं ८ मंसं ९ ॥ १७ ॥

वासवासं पञ्जोसवियस्स भत्तपडियाइक्खियस्स भिक्खुस्स कप्यद् एते उस्सिणवियडे पडिग्गाहित्तप, से
वि य णं असिरेये णो वेव णं ससिरेये, से वि य णं परिपूए णो वेव णं अपरिपूए, से वि य णं परिमिए णो वेव णं
अपरिमिए, से वि य णं बहुसपुण्णे णो वेव णं अबहुसपुण्णे ॥ २५ ॥

If the source of the *gāthās* quoted in that discussion could be traced, it would
be clear what other texts Śubhacandra had in view.

In the context of the discussion about *humsā* in sacrifices, Śubhacandra
quotes some *res* from the *Yajurveda* (p. 313). There are differences in
readings and in the sequence of *res*; but there is no doubt that Śubhacandra
has in view the *Sukla-Yajurveda-saṃhita*¹, XXIV, 22, 27, 23, 20, 21; XXX,
11, 22, 5 etc. Some of the passages quoted here are found in earlier texts
like the *Yasastilaka-campū* of Somadeva.²

iv) Value of the *Ṭikā* for K.-Anupreksā

Though the main object of the *K.-Anupreksā* was to expound the 12
Anupreksās, the way in which Kumāra built his text has made it a magnifi-

1) *Kalpasūtram*, Śrī Jinadatta-prācīna-pustakodhāra-phanda 42 (Bombay 1939), pp. 246, 250. I am very thankful to Muni Śrī PUNYAVIJAYAJI who kindly drew my attention to these passages.

1) N S Press, Bombay 1929, pp. 451-2, 520-23, etc.

2) K. K. HANDIQUI *Yasastilaka and Indian Culture* (Sholapur 1949) pp. 382 ff.

cient compendium of Jaina doctrines. The range of Jaina dogmatics covered by Kumāra is already outlined above. It was necessary for any commentator to elaborate all these details and more pointedly in a Sanskrit commentary because the original text is in Prākṛit. Śubhacandra, it must be admitted, did rise to the occasion, drew upon various works on Jainism in Prākṛit and Sanskrit, and made his exposition as exhaustive as possible. Besides the sources bodily reproduced by him in his Commentary, he quotes verses after verses from works like the *Śrāvakācāra* of Vasunandi and *Jñānārṇava* of Śubhacandra. A well-digested exposition of these topics would have been more welcome, but Śubhacandra, perhaps consciously, has made his commentary a source book of additional details, quite helpful in understanding the text of Kumāra. When Jayacandra wrote his Hindi *Vacanikā*¹ mainly following Śubhacandra's *Vṛtti*, not only his *Vacanikā* became popular by the wealth of its contents but also went to a very great extent to earn more popularity for the work of Kumāra.

v) Śubhacandra as an Author and Religious Teacher

Śubhacandra was a Bhattāraka who, in his age, had specific duties such as i) consecrating (*pratiṣṭhāpana*) temples and images constructed by rich and pious laymen, ii) conducting rituals of various kinds, and lastly iii) guiding and instructing the laity in all social matters and religious knowledge. Śubhacandra is one of those few Bhattāarakas who has left to posterity a large number of works on various subjects². He is a zealous writer. There is more of popularity and profusion than profundity and compactness in his works. He is well-read. The works quoted by him in his commentary on the *K.-Anupreksā* show that he had covered by his study most of the important works of the Digambara school. He is out to produce useful expositions rather than well-digested and original compositions.

Śubhacandra's Sanskrit expression, particularly in this commentary, shows a good deal of looseness and popular elements, quite inevitable in the age in which he lived and pursued his literary activities. His early training might not have been rigorous, and some of the Bhattāarakas of his age wrote

1) This is published in PANNALAL BAKALIVAL'S ed. of *K.-Anupreksā* (Bombay 1904). Jayacandra is a voluminous Hindi commentator who has written Hindi *Vacanikās* on some 13 works. He was a resident of Jaipur. He completed his *Vacanikā* on the *K.-Anupreksā* in Sam 1863 (-57) A. D 1806. His *Vacanikās* on the *Sarvārthasiddhi*, *Samayasāra* etc. are well-known (See *Jaina Itihasī*, XIII, p. 22).

2) V. P. JOHARAPURKAR *Bhattāraka Sampradāya*. Here is an useful study of the Bhattāraka institution.

not only in Sanskrit but also in New Indo-Aryan languages of their locality. In his vocabulary he freely draws some words from the New Indo-Aryan, with or without suitable phonetic variation *udbhāsanam* (pp. 257, 259), standing posture, **udbha* cf. Marāṭhī *ubhū*, in Prākṛit *ubbhikaya* rendered by *ūrdhwikṛta*.—*cori* (p. 242), *corim karoti*, cf. *cori* in Hindi, Marāṭhī, Sanskrit *cauriki*, *cauri*, theft, robbery—*jhakaṭakak* (p. 250), Hindi *jhagaḍā*, Kannaḍa *j(h)agaḍu*.—*nibu-phala*, cf. Hindi *nibu*, Marāṭhī *limbu*, lemon fruit.—*pāṇa* (p. 30), Mar *pāṇā*, H. *pāṇā*, a cradle—*pisanī*, H. *pisanā*, grinding.—*saḍanam* (v l *sudanam*, p. 49), cf. Hindi *saḍanā*.—*sera*, a seer (measure), the same in H. M. Guj etc. Some of his Sanskrit renderings cannot be accepted *aṭṭha*=*cestate* (p. 7), *muniya*=*munia* (p. 133), *palittam*=*praliptam* (really from *praliptam*, p. 25 *agnu-praliptam agnau paritām vyāptam agni-jvaltam ityarthak*). Some of his words are not quite usual in classical Sanskrit *grathula* (p. 120, Prākṛit *gahula*), *ghampana* (pp. 231, 317), *malayāṭa* (p. 226), *lavaniṃ-guṇah* (p. 5), *vadhūpikā* (p. 30), *vyasanikah* (p. 25) etc. The expression *kara-yoṇanam* (p. 347) is apparently meaningless, but it can be easily understood, if we remember Hindi *hāṭha joḍanā*. Some of his favourite roots are *ghamp* to cover (p. 317) and *valbh* to eat (p. 332). He often uses *kurvate* for *kurute* (pp. 122, 125), *manvate* for *manute* (p. 11), *supyati* for *svapnī* (p. 10). Some liberty is taken with regard to gender *padārthi* (p. 159) is neuter, and *sampadā* (p. 7) stands for *sampad*. Some of these illustrations (which are only selective) indicate that the New Indo-Aryan phase was repeatedly affecting his Sanskrit expression.

Though Śubhacandra does not strike us as a consummate commentator giving us a perfect and polished performance, he does stand before us as a widely read religious teacher who wants to give as elaborate an exposition as possible. He wants to make his commentary a storehouse of details about various religious topics hinted or discussed in Kumāra's gāthās. Thus his zeal of a religious teacher is seen throughout this commentary.

It is the zeal of a religious teacher more than that of a man of letters in Śubhacandra that led him to compose a large number of works on rituals. As a Bhāṭṭāraka he had to cater to the needs of the contemporary Jaina society. Masses sought religious solace in elaborate rituals, and Bhāṭṭārakas helped them in this direction. Śubhacandra thus is only a popular author like Sakalakīrti, and his works are more of an explanatory and popular character than profound and original contributions.

INDEX TO INTRODUCTION

In this Index are included the names of important Authors and of Works from which some substantial information is drawn or about which some details are given, besides some topics of discussion. Words are arranged according to English alphabets, and references are to the pages of the Introduction.

Ācārāsāra 36
 Adhruvānupreksā 44
 Amitagati 35
 Anekānta 64
 Anupreksā Etymology and meaning of 6, General content of 7, Jaina ideology and A 7, Purpose and scope of 9, Twofold enumeration of 10, Canonical strata on 11, *T-sūtra* on 20, Detailed exposition of 21, Incidental exposition of 30, Buddhist counterpart of 40
 Anuvrata 53f, 64
 Anyatvaanupreksā 46
 Apabhramśa Tendencies of it in *K-Anupreksā* 78
 Āśādhara 37
 Āsaranānupreksā 45
 Āsraṇānupreksā 46
 Ātman 48
 Bandhuvārma 30
Barasa-anuvekkhā 21, 60
Bhagavati-Āradhanā 23, 60
Bhāgyānuśārenī 20
Bhāvabhāvanā 28
 Bhāvanā Use of the term 38f
Bhāvanā-samūhi-prakaraṇa 38
 Bhuvanakīrti 80
 Bodhi-darśabhānupreksā 52
 Cāmundarāya 35
Cāstrasāra 35
 Daśa-dharma 56f
 Dharma 57
Dharmāmṛta 37
Dharmānupreksā 52

Dhyāna Kinds and characteristics of 59
 Dravya 64
Dvādasānupreksā 30
 Ekātvaanupreksā 46
 Guṇabhadra 31
 Guṇavrata 54, 64
 Hemacandra 27
 Hemacandra Maḍadhārī 28
 Jaina Śaurasenī 72
 Jātīla 30
 Jinasena 31
 Jiva 48, 64
Jīvaṇmukha-campū 34
Jīvasambodhanu 30
 Jñāna 51, 64
 Jñānabhūṣaṇa 80
Jñānārṇava 26
 Kanakāmara 33
Karakamda-caru 33
 Karma 64
 Kārttika, see Svāmī Kārttikeya
Kārttikeyānupreksā Mass of 1-4, Text-constitution of 5, Text of the Sk comm of 5, Genuine title of 43, Formal description of 43f, Summary of the contents of 44f, Compared with *Mūlācāra* etc 60f, A compendium of Jaina doctrines 63f, The author of 64, Age of 67f, Subhacandra's Sk. Comm on 84f
Kārttikeyānupreksā-tīkā General nature of 84, Its indebtedness to others 84f, Value of 86

Kattigeyānuprekkhā, see *Kārttikeyānupreksā*
 Kumāra Various teachers of the name of 70f
 Kumāradatta 71
 Kumāradeva 71
 Kumāranandi 70-1
Kumārāpāla-pratibodha 34
 Kumāra paṇḍita 71
 Kumārasena 71
 Kumārasvāmī 71
 Kundakunda 21, 79
Kuralayamālā 31
Kaṭṭhacūḍāmaṇṇa 33
 Ksemendra 83
 Lakṣmicandra 83
 Loka 64
 Lokānupreksā 47
Mahānīśiha-sutta 13
Mahāpurāṇu 32
Mahāpurāṇa 31
Maranasamāsa 14, 23, 80
Mūlācāra 22, 60
 Naya 51f, 64
Nāyādharmakāśa 18
 Nemicaṇḍa 36
 Nirjarā 64
 Nirjarānupreksā 47
 Ovavāiyasutta 12
 Padmanandi 79
Paṭṭhāpāraṇāim 18
 Penance, see *Tapas*
Prasamaratī-prakaraṇa 34
 Pratiśas 53f,
Pravacanasāroddhara 36
 Puṣpadanta 32
Rājavān-tika 20
 Sāgara-dharma 64
 Sakalākīrti 80

Sāmayika 55	Śubhacandra Details about	Thāpanga 11
Saṁsāra 64	79; Works of 82; Sk. commentary of 83, Works and	Tribhuvanakīrti 83
Samsārānupreksā 45	Authors mentioned by 85,	Uddyotana 31
Samvarānupreksā 46	As an author and religious	Umāsvatī 34, 62
Samyagdrsti 64	teacher 87f	Upāsakācāra 35
Samyaktva, Characteristics of	Substances 49	Uttarādhyayanastotra 12-3, 16
57	Sumatīkīrti 83	Vādibhasimha 33
Sanmatīkīrti 83	Sūyagadam 16	Varāṅgacarita 30
Sarvārthasiddhi 62	Svāmī Kārttikeya, 64f, 71,	Vastu 64
Satkhyaśāgama 13	Age of 67	Vattakera 22
Śikṣāvratā 54f, 64	Svāmī Kumāra, see Svāmī	Vijayakīrti 81
Śīyarya 23	Kārttikeya	Vijayanna 30
Somadeva 32, 34	Tapas Kinds of 58	Viracandra 83
Somaprabha 34	Tattvārthasālokavārttika 20	Virasandi 36
Śrutasāgara 85 footnote 3	Tattvārthasūtra 20	Vrata 64
Śubhacandra 26	Tattvārtha-ertti 21	Vakatsīlaka 32, 34
		Yogasāstra 27

संस्कृत टीकासहित कार्तिकेयानुप्रेक्षा की विषय सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
मंगलाचरण	१	६ अशुचित्वानुप्रेक्षा	४१-४३
बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम	२	शरीरकी अशुचित्ताका कथन	"
१ अनित्यानुप्रेक्षा	३-११	७ आस्रवानुप्रेक्षा	४३-४६
पर्याय दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु अनित्य है।	३-४	योगही आस्रव है।	४३
संसारके सब विषय क्षणभंगुर हैं।	५	शुभास्रवका कारण मन्द कषाय	४४
बन्धुबान्धवोंका सम्बन्ध पथिकजनोंकी तरह क्षणिक है।	६	अशुभास्रवका कारण तीव्र कषाय	"
लक्ष्मीकी चंचलताका चित्रण	६-९	मन्दकषायके चिन्ह	४५
धर्मकार्योंमें लक्ष्मीका उपयोग करने-वालोंकी ही लक्ष्मी सार्यक है।	१०	तीव्रकषायके चिन्ह	"
२ अक्षरगानुप्रेक्षा	१२-१५	८ संवरानुप्रेक्षा	४६-४९
संसारमें कोई भी क्षरण नहीं है।	१२६	संवरके नाम	४६
जो भूतप्रेतोंको रक्षक मानता है वह अज्ञानी है।	१३	संवरके हेतु	"
सम्यग्दर्शनाविहीन जीवके क्षरण हैं।	१५	गुणि, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षाका स्वरूप	४७
३ संसारानुप्रेक्षा	१६-३७	परीषद्द्वय	४८
संसारका स्वरूप	१६	उत्कृष्ट चारित्रिका स्वरूप	"
नरकगतिके दुःखोंका वर्णन	१६-१९	९ निर्जरानुप्रेक्षा	४९-५४
तिर्यग्भ्रगतिके " "	१९-२०	निर्जराका कारण	४९
मनुष्यगतिके " "	२१-२६	निर्जराका स्वरूप	५०
देवगतिके " "	२६-३७	निर्जराके भेद	"
एकभवमें अट्टारहनाते	२९-३०	उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरावाले	
पांच परावर्तनोंका स्वरूप	३१-३७	सम्यग्दृष्टी आवि दस स्थान	५१
४ एकत्वानुप्रेक्षा	३८-३९	अधिक निर्जराके कारण	५२-५४
जीवके अकेलेपनका कथन	"	१० लोकानुप्रेक्षा	५५-२०४
५ अन्यत्वानुप्रेक्षा	४०	लोकाकाशका स्वरूप	५५-५६
जीवसे शरीरादि भिन्न हैं।	४०	लोकाकाशका पूर्वपश्चिम विस्तार	५७
		" दक्षिण-उत्तर विस्तार	५८
		अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोकका विभाग	"

	पृष्ठ		पृष्ठ
लोक शब्दकी निरुक्ति	६०	वैमानिक देवोंका निवास	८३
लोकमें जीवोंका अवस्थान	,,	नारकियोंका निवास	८३-८४
त्रसनालीका स्वरूप	६१	बादर प्रयाप्ति तैजस्कायिक और	
जीवोंके भेद	६२	वायुकायिक जीवोंकी संख्या	८४
साधारणकायवाले जीवोंके भेद	६३	पृथिवीकायिक आदि जीवोंकी संख्या	८५
साधारणकायिक जीवका स्वरूप	,,	सिद्धों और निगोदिया जीवोंकी संख्या	८६
सूक्ष्मकाय और बादरकायका स्वरूप	६५	सम्भूतन और गर्भज मनुष्योंकी संख्या	,,
प्रत्येक घनस्पतिके दोन भेद	,,	सान्तरजीव	८८
सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित		मनुष्य आदिकी संख्यामें अल्पबहुत्व का	
प्रत्येककी पहचान	६६	विचार	८८-९०
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके भेद	६७	गोम्मतसारके अनुसार जीवोंकी संख्या,	
पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके जीव समासके भेद	६९	का विधान	९१-९९
मनुष्योंमें जीव समासके भेद	७०-७१	नरकोंमें जीवोंकी संख्या	१००
नारकियों और देवोंमें जीव समासके भेद	७१	भवनत्रिकके देवोंकी संख्यामें अल्प	
पर्याप्तिके छ भेद	७२	बहुत्व	१०१
पर्याप्तिका स्वरूप	७३	एकेन्द्रियजीवोंकी आयुका प्रमाण	१०२
निवृत्त्यपर्याप्त और पर्याप्तका स्वरूप	,,	दोइन्द्रिय आदि जीवोंकी आयु	,,
लब्ध्यपर्याप्तका स्वरूप	७४	लब्ध्यपर्याप्तक और पर्याप्तजीवोंकी	
अन्तर्मुहूर्तमें होनेवाले ६६३३६ भवोंका		जचन्य आयुका प्रमाण	१०३
खुलासा तथा एक भवकी स्थितिका		देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट और	
आनयन	७५-७७	जचन्य आयुका प्रमाण	,,
जीवके दस प्राण	७७	एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी जचन्य और	
एकेन्द्रियादि पर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी		उत्कृष्ट अवगाहना	१०५
संख्या	७८	दोइन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट	
अपर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी संख्या	७९	अवगाहना	१०६
विकलत्रय जीव कहाँ रहते हैं ।	८०	नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई	१०८
मनुष्य लोकसे बाहर रहनेवाले तिर्यञ्चोंकी		भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी	
स्थिति आदि	८०	देवोंके शरीरकी ऊंचाई	११०
जलचर जीवोंका आवास	८१	कल्पवासी देवोंके शरीरकी ऊंचाई	१११
भवनवासी और व्यन्तरदेवोंका निवास	,,	कल्पातीत देवोंके शरीरकी ऊंचाई	११२
ज्योतिषी देवोंका निवास	८२		

पृष्ठ	पृष्ठ
अवसर्पिणीके प्रथम कालके आदिमें	उत्कृष्ट अन्तरात्मा तथा उसके भेद १३१
तथा छठे कालके अन्तमें मनुष्योंके	मध्यम अन्तरात्मा " १३२
शरीरकी ऊंचाई "	जघन्य " " " १३३
एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी	परमात्माका स्वरूप १३४
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण ११२-११४	'पर' शब्दकी व्याख्या १३४
जीव शरीरप्रमाण भी है और सर्वगत	जीवको अनावि शुद्ध माननेमें दोष १३५
भी है । ११५	सब जीव कर्मबन्धनको काटकर ही
समुद्रात और उसके भेदोंका स्वरूप ११६	शुद्ध होते हैं । १३६
जीवके सर्वव्यापी होनेका निषेध ११७	बन्धका स्वरूप " १३७
जीव ज्ञानस्वभाव है, ज्ञानसे भिन्न	सब द्रव्योंमें जीव ही परमतत्त्व है । १३७
नहीं है । ११८	जीव अन्तस्तत्त्व है, शेष सब बाह्य-
ज्ञानको जीवसे सर्वथा भिन्न माननेपर	तत्त्व है । १३८
गुणगुणी भाव नहीं बनता । "	यह लोकाकाश पुद्गलोंसे भरा हुआ है । "
जीव और ज्ञानमें गुणगुणी भावसे भेद है । ११९	पुद्गलोंके भेद प्रभेद रूप १३९
ज्ञान भूतोंका विकार नहीं है । १२०	पुद्गलका स्वरूप १४१
जीवको न माननेवाले चार्वाकको दूषण "	पुद्गलका जीवके प्रति उपकार १४२
जीवके सद्भावमें युक्ति १२१	जीवका जीवके प्रति उपकार १४४
जीव शरीरमें रहता है इससे दोनोंको	पुद्गल द्रव्यकी सहती शक्ति १४५
लोग एक समझ लेते हैं; १२२	धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका उपकार १४६
किन्तु शरीरसे मिला होनेपर भी	आकाशका स्वरूप और उसके दो भेद १४७
जीव ही जानता देखता है । १२२	सभी द्रव्योंमें अवगाहन शक्ति है । १४८
जीव और शरीरमें अभेद माननेका	यदि शक्ति न होती तो एक प्रदेशमें
भ्रम १२३	सब द्रव्य कैसे रहते । १४९
जीव कर्ता है । १२४-१२५	काल द्रव्यका स्वरूप " १५०
भोक्ता है । १२६	द्रव्योंमें परिणमन करनेकी स्वाभाविक
जीव पुण्य और पापरूप है । १२७	शक्ति है । १५०
जीव तीर्थ है । १२८	सभी द्रव्य परस्परमें एक दूसरेके
जीवके तीन भेद तथा परमात्माके	सहायक होते हैं । १५१
दो भेद १२९	द्रव्योंकी शक्तियोंका निषेध कौन कर
बहिरात्माका स्वरूप १३०	सकता है । १५२
अन्तरात्माका स्वरूप तथा उसके भेद "	व्यवहार कालका स्वरूप " १५३

पृष्ठ	पृष्ठ
अतीत, अनागत, और वर्तमान- पर्यायोंकी संख्या १५४	पर्यायके भेद और उनका स्वरूप कथन १७३
द्रव्यमें कार्य कारण भावका कथन १५५	द्रव्यमें विद्यमान पर्यायोंकी उत्पत्ति माननेमें दूषण १७४
प्रत्येकवस्तु अनन्त धर्मात्मक है । १५६	अविद्यमान पर्याय ही उत्पन्न होती है । "
अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, और सप्त- भंगीका स्वरूप १५७-१५८	द्रव्य और पर्यायोंमें भेदाभेद १७५
अनेकान्तात्मक वस्तु ही कार्य- कारी है । १५८-१५९	सर्वथा भेद माननेमें दूषण "
सर्वथा एकान्तरूप वस्तु कार्यकारी नहीं है । १६०	ज्ञानाद्वैतवादमें दूषण १७६
नित्यैकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी नहीं बनता । १६१	शून्यवादमें दूषण १७७
क्षणिकैकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी नहीं बनता । १६२	बाह्य पदार्थ वास्तविक है । १७८
अनेकान्तवादमें ही कार्यकारण भाव बनता है । १६३	सामान्यज्ञानका स्वरूप १७९
अनादिनिधन जीवमें कार्यकारण भावकी व्यवस्था "	केवलज्ञानका स्वरूप "
स्वचतुष्टयमें स्थित जीवही कार्यको करता है १६४	ज्ञान सर्वगत होते हुए भी आत्मामें ही रहता है । १८०
जीवको परस्वरूपस्थ माननेमें हानि १६५	ज्ञान अपने देशमें रहते हुए ही ज्ञेयको जानता है । १८०
ब्रह्माद्वैतवादमें दूषण १६६	मनःपर्यय ज्ञान और अवधिज्ञान देशप्रत्यक्ष है । १८१
तत्त्वको अपुरूप माननेमें दूषण १६७	मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है । "
द्रव्यमें एकत्व और अनेकत्वकी व्यवस्था "	इन्द्रियज्ञानका विषय १८२
सत् का स्वरूप १६८	मतिज्ञानके ३३६ भेदोंका विवेचन १८३
उत्पाद और व्ययका स्वरूप १६९	इन्द्रियज्ञानका उपयोग कमसे होता है । १८४
द्रव्य ध्रुव कैसे है । १७०	वस्तु अनेकान्तात्मक भी है और एकान्त रूप भी है । १८५
द्रव्य और पर्यायका स्वरूप "	नयदृष्टिसे अनेकान्त स्वरूपका विवेचन १८६
गुणका स्वरूप १७१	अनेकान्तके प्रकाशक श्रुतज्ञानका स्वरूप १८७
द्रव्योंके सामान्य और विशेषगुण "	श्रुतज्ञानके भेद रूप नयका स्वरूप १८८
द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही वस्तु है । १७२	नय वस्तुके एक धर्मको कैसे कहता है । १८९
	अर्थनय, शब्दनय और ज्ञाननयका विवेचन १९०
	मुनय और दुर्नयका विवेचन "
	अनुमानका स्वरूप १९१

	पृष्ठ
अनुमान मी नय है ।	१९२
नयके भेद	"
द्रव्यार्थिक नयका स्वरूप	"
द्रव्यार्थिक नयके दस भेद	१९३
पर्यायार्थिक नयका स्वरूप	"
पर्यायार्थिक नयके छे भेद	१९४
नैगम नयका स्वरूप	"
संग्रह नयका स्वरूप	१९५
व्यवहार नयका स्वरूप	१९६
शब्दसूत्र नयका स्वरूप	१९७
शब्दनयका स्वरूप	१९८
समभिरूढ नयका स्वरूप	१९९
एवंभूत नयका स्वरूप	"
नयोंके द्वारा व्यवहार करनेसे लाभ	२००
तत्त्वका अवण मनन आदि करनेवाले	
मनुष्य विरल हैं ।	२०१
तत्त्वको जाननेवाला मनुष्य	२०२
झीके वशमें कौन नहीं है, इत्यादि प्रश्न	"
उक्त प्रश्नोंका समाधान	२०३
लोकानुपेक्षाका माहात्म्य	"
११ बोधिदुर्लभानुपेक्षा	२०४-२१२
जीव अनन्तकाल तक निगोदमें रहकर	
पृथिवी कायादिमें जन्म लेता है ।	२०४
त्रसपर्यायकी दुर्लभता	२०५
त्रसपर्यायमें भी पञ्चेन्द्रिय होना	
दुर्लभ है ।	२०५
पञ्चेन्द्रिय होकरभी संज्ञी होना दुर्लभ	२०६
संज्ञी होकर मी नरक गति और तिर्यञ्च-	
गतिमें दुःख भोगता है ।	२०६-२०७
दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर मी पापी	
स्नेहोंमें जन्म लेता है ।	२०७

	पृष्ठ
आर्यवंशमें जन्म लेकर मी उत्तम कुल	
मिलना दुर्लभ है । उत्तम कुल पाकर	
मी बनहीन होता है ।	२०८
धनी होकर मी इन्द्रियोंकी पूर्णता होना	
दुर्लभ है । इन्द्रियोंकी पूर्णता होने	
पर भी शरीर रोगी होता है ।	२०८
नीरोग शरीर पाकर मी अल्पायु होता है	
और दीर्घजीवी होकर मी व्रतशील	
धारण नहीं करता	२०८
शीलवान होकर मी साधु समागम	
दुर्लभ है ।	२०८
साधुसमागम पाकर मी सम्यक्त्वकी	
प्राप्ति दुर्लभ है ।	२०९
सम्यक्त्वको धारण करके मी चारित्र	
धारण नहीं करता और चारित्र	
धारण करके मी उसे पालनेमें	
असमर्थ होता है ।	२०९
रत्नत्रय धारण करके मी तीव्र कषाय	
करनेसे दुर्गतिमें जाता है ।	"
मनुष्य पर्यायको अतिदुर्लभ जानकर	
मिथ्यात्व और कषायको छोड़ना	
चाहिये ।	२१०
देवपर्यायमें शील और संयमका अभाव है ।	"
मनुष्यगतिमें ही तप ध्यानादि होते हैं ।	२११
ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर मी जो	
विषयोंमें रमते हैं वे अज्ञानी हैं ।	"
रत्नत्रयमें आदर भाव रखनेका	
उपदेश	२१२
१२ धर्मानुपेक्षा	२१२-३९६
सर्वज्ञदेवका स्वरूप	२१२

	पृष्ठ
सर्वज्ञको न माननेवाले चार्वाक, भट्ट आदि मतोंका निराकरण	२१३
सर्वज्ञोक्तधर्मके दो भेद, उनमेंसे भी गृहस्थधर्मके १२ भेद और मुनिधर्मके दस भेदों का कथन	२१४
श्रावकधर्मके १२ भेदोंके नाम	२१५
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी योग्यता	"
उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक	
सम्यक्त्वका स्वरूप	२१६
काललब्धि आदिका स्वरूप	२१७
दर्शनमोहनीयके क्षयका विधान	२१८
उपशम और क्षायिक सम्यक्त्वकी स्थिति तथा दोनोंमें विशेषता	"
वेदकसम्यक्त्वका स्वरूप	२१९
क्षयोपशमका लक्षण	"
सम्यक्त्व प्रकृतिके उद्दयसे होनेवाले चलादि दोषोंका विवेचन	२२०
क्षयोपशमिक सम्यक्त्वकी स्थितिका सुलासा	२२०
औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और देशव्रतको प्राप्त करने और छोड़नेकी संख्या	२२१
नौ गायार्थोंके द्वारा सम्यग्दृष्टिके तत्त्वश्रद्धानका विवेचन	२२१-५
मिथ्यादृष्टिका स्वरूप	२२५
कोई देवता किसीको लक्ष्मी आदि नहीं देता	२२६
यदि भक्तिसे पूजने पर व्यन्तर देव लक्ष्मी देते हैं तो धर्म करना व्यर्थ है ।	"

	पृष्ठ
सम्यग्दृष्टि जानता है कि जिनेन्द्रने जैसा जाना है वैसा अवश्य होगा उसे कोई टाल नहीं सकता ।	२२७
जो ऐसा जानता है वह सम्यग्दृष्टि है और जो इसमें सन्देह करता है वह मिथ्यादृष्टि है ।	२२८
तीन गायार्थोंसे सम्यक्त्वके माहात्म्यका कथन	२२९
सम्यक्त्वके पच्चीस गुणोंका विवेचन	२३०-१
सम्यक्त्वके ६३ गुणोंका विवेचन	२३२
श्रावकके दूसरे भेद दर्शनिकका स्वरूप	२३४-५
व्रतिक श्रावकका स्वरूप	२३६
प्रथम अणुव्रतका स्वरूप	२३७
अहिंसाणुव्रतके पांच अतिचार	२३८
यमपाल चाण्डालकी कथा	२३८-९
दूसरे अणुव्रतका स्वरूप	
अणुव्रतसत्यके पांच अतिचार	२४०
धनदेवकी कथा	२४१
तीसरे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप	२४२-३
अचौर्याणुव्रतके पांच अतिचार	२४२
वारिषेणकी कथा	२४३
चौथे ब्रह्मचर्याणुव्रतका स्वरूप	२४३
ब्रह्मचर्याणुव्रतके पांच अतिचार	२४४
नीलीकी कथा	२४५
पांचवे परिग्रहपरिमाणानुव्रतका स्वरूप	२४६
परिग्रहपरिमाणके पांच अतिचार	"
समन्तभद्रस्वामीके मतसे	२४७
जयकुमारकी कथा	"
दिग्विरति नामक प्रथम गुणव्रतका स्वरूप	२४८
दिग्विरतिके पांच अतिचार	२४९

	पृष्ठ		पृष्ठ
दूसरे अनर्थविराति गुणव्रतका स्वरूप	२५०	अतिथिसंविभागव्रतके अतिचार	२६८
अनर्थदण्डके पांच भेद	"	देशावकाशिक शिक्षाव्रतका स्वरूप	"
अपभ्यानका " लक्षण	"	" के अतिचार	२६९
पापोपदेशका "	२५१	सल्लेखना धारण करनेका उपदेश	२७०
प्रमादचर्याका "	"	सल्लेखना का स्वरूप	"
हिंसादानका "	२५२	" के अतिचार	२७१
दुःश्रुतिका "	"	व्रतका माहात्म्य	२७१
अनर्थदण्डका उपसंहार	२५३	सामायिक प्रतिमाका स्वरूप	२७२
अनर्थदण्डविरतिके पांच अतिचार	"	सामायिककी विधि वगैरह	२७२
तीसरे भोगोपभोगपरिमाण व्रतका स्वरूप	२५४	छे गाथाओं द्वारा प्रोषध प्रतिमाका स्वरूप	२७४
भोगोपभोगपरिमाण व्रतीकी प्रशंसा	"	प्रोषधोपवासका माहात्म्य	२७६
भोगोपभोगके अतिचार	२५५	उपवासके दिन आरम्भका निषेध	"
गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंमें आचार्योंके मतभेदका विवेचन	"	सच्चित्तविरत प्रतिमाका स्वरूप	२७८
सामायिक शिक्षाव्रतका स्वरूप	२५६	रात्रिभोजनविरति प्रतिमाका स्वरूप	२७९
सामायिक करने के योग्य क्षेत्र	"	रात्रिभोजनव्यागका माहात्म्य	२८०
" " " काल	२५७	ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप	"
" " की विधि	२५८	शीलके अठारह हजार भेद	२८१
" " के अतिचार	२५९	आरम्भविरति प्रतिमाका स्वरूप	२८२
प्रोषधोपवास शिक्षाव्रतका स्वरूप	२६०	परिग्रहविरति प्रतिमाका स्वरूप	"
" के अतिचार	२६१	अनुमोदनविरति " "	२८४
पांच गाथाओंके द्वारा अतिथिसंविभाग व्रतका स्वरूप	२६२	उद्विष्टविरति प्रतिमा " "	२८५
पात्रके तीन भेद	"	व्रतपूर्वक सल्लेखना धारण करनेका फल	२८६
दाताके सात गुण	"	वसुनन्दि आदि मतसे उद्विष्ट प्रतिमाका विशेष कथन	२८७
दानकी नौ विधियाँ	२६३	चारित्रसार ग्रन्थसे आबक धर्मका कथन	२८८
चार दानोंकी श्रेष्ठता	२६४	यतिधर्मका स्वरूप	२९०
आहारदानका माहात्म्य	"	दस धर्मोंका स्वरूप	२९१
दानका माहात्म्य	२६६	उत्तम क्षमा धर्मका स्वरूप	"

	पृष्ठ		पृष्ठ
उत्तम मार्दव धर्मका स्वरूप	२९३	निःशक्ति आदि गुण किसके होते हैं	३१९
,, आर्जव धर्मका ,,	२९४	धर्मको जानना और जानकर भी	
,, शौच धर्मका ,,	२९५	पालना कठिन है ।	३२१
,, सत्य धर्मका ,,	२९६	स्त्रीपुत्रादिकी तरह यदि मनुष्य धर्मसे	
सत्यवचनके दस भेद और उनका स्वरूप	२९६	प्रेम करे तो सुखप्राप्ति सुलभ है ।	,,
संयम धर्मका स्वरूप	२९७	धर्मके बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती	३२२
संयमके दो भेद	२९८	धर्मात्मा जीवका आचरण कैसा होता है ।	,,
उपेक्षासंयमका लक्षण	,,	धर्मका माहात्म्य	३२३
अपहृतसंयमके तीन भेद	,,	धर्मरहितकी निन्दा	३२६
पांच समितियोंका स्वरूप	,,	तपके बारह भेद	३२७
आठ शुद्धियोंका स्वरूप	३००	अनशन तपका स्वरूप	३२८
तपधर्मका स्वरूप	३०३	एकभक्त, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम,	
त्यागधर्मका ,,	,,	द्वादश आदि स्वरूप	३३०
आकिञ्चन्यधर्मका स्वरूप	३०४	उपवासके दिन आरम्भका निषेध	,,
ब्रह्मचर्यधर्मका ,,	३०५	अवमौदर्य तपका स्वरूप	३३१
शीलके अठारह हजार भेद	,,	कीर्ति आदिके लिये अवमौदर्य	
शूरका स्वरूप	३०६	करनेका निषेध	३३२
दस धर्मोंके कथनका उपसंहार	,,	वृत्तिपरिसंख्यान तपका स्वरूप	,,
हिंसामूलक आरम्भका निषेध	३०८	रसपरित्याग	३३४
जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं है ।	३०९	विविक्तशय्यासन	३३५
दसधर्मोंका माहात्म्य	३१०	साधुके योग्य बसतिका ,,	३३६
चार गाथाओंसे पुण्यकर्मकी		बसतिकाके उद्गमादि दोषोंका विवेचन	,,
इच्छाका निषेध	,,	कायक्लेश तपका स्वरूप	३३९
निःशक्ति गुणका कथन	३१३	प्रायश्चित्त तपका स्वरूप	३४०
निःशक्ति गुणका ,,	३१४	‘प्रायश्चित्त’ का शब्दार्थ	,,
निर्विचिकित्साका ,,	,,	प्रायश्चित्तके दस भेदोंका कथन	३४१
अमूढदृष्टिका ,,	३१६	आलोचनाके दस दोष	३४२
उपगहनका ,,	३१७	आलोचना करनेपर गुरुके द्वारा दिये	
स्थितिकरणका ,,	,,	गये प्रायश्चित्तकी पालनेका विधान	३४४
वात्सल्यगुणका ,,	३१८	विनयके पांच भेद	३४५
प्रभावना गुण का ,,	३१९		

	पृष्ठ		पृष्ठ
पाँचों भेदोंका स्वरूप	३४७	आर्त और रौद्र ध्यानको छोड़कर	
उपचार विनयका स्वरूप	"	धर्मध्यान करनेका उपदेश	३६४
वैयावृत्य तपका स्वरूप	३४८	धर्मका स्वरूप	"
स्वाध्याय तपका स्वरूप	३५०	धर्मध्यान किसके होता है।	३६५
लौकिक फलकी इच्छासे स्वाध्याय		धर्मध्यानकी श्रेष्ठता	"
करना निष्फल है।	३५१	धर्मध्यानके चार भेदोंका स्वरूप	३६७
कामशास्त्रादिकी स्वाध्यायका निषेध	"	" दस भेदोंका "	"
जो आत्मा को जानता है वह शास्त्रको		पदस्थ ध्यानका	३७०
जानता है।	३५२	पिण्डस्थ ध्यानका	३७५
व्युत्सर्ग तपका स्वरूप	३५३	रूपस्थ ध्यानका	३७७
देहपोषक मुनिके कायोत्सर्ग तप नहीं		रूपातीत ध्यानका	३७८
हो सकता	३५५	शुद्धध्यानका लक्षण	३७९
जीवन पर्यन्त किये गये कायोत्सर्गके		पृथक्त्ववितर्क शुद्धध्यानका स्वरूप	
तीन भेद और उनका स्वरूप	"	तथा कार्य	३८०
कुछ समयके लिये किये गये कायो-		एकत्ववितर्क	३८२
त्सर्गके दो भेदोंका स्वरूप	"	सूक्ष्मक्रिया	३८३
कायोत्सर्गके बत्तीस दोष	३५६	व्युपरतक्रियानिवृत्ति	३८५
ध्यानका स्वरूप और भेद	"	परमध्यानकी प्रशंसा तथा महत्त्व	३९०
आर्तध्यान और रौद्रध्यान	३५७	तपोंके कथनका उपसंहार	३९३
धर्मध्यान और शुद्धध्यान	"	ग्रन्थकारके द्वारा ग्रन्थरचनाका उद्देश	
आर्तध्यानके चार भेदोंका विवेचन	३५९	कथन	३९४
रौद्रध्यानके " " "	३६१	बारह अनुप्रेक्षाओंका साहाय्य	"
		अन्तिम मंगल	"
		संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति	३९५

श्रीवीतरागाय नमः

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा

श्री-शुभचन्द्र-विरचितया टीकया हिन्दी-अनुवादेन च सहिता

॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

शुभचन्द्रं जिनं नत्त्वानन्तान्तगुणार्णवम् ।
कार्तिकेयानुप्रेक्षायाष्टीका वक्ष्ये शुभश्रिये ॥

अथ स्वामिकार्तिकेयो मुनीन्द्रोऽनुप्रेक्षा व्याख्यातुकामः भग्नगालनमङ्गवातिलक्षणमाचष्टे—

तिहुवण-तिलयं देवं वंदित्वा तिहुवणिंद'-परिपुञ्जं ।

वोच्छं' अणुपेहाओ' भविय-जणाणंद'-जणणीओ ॥ १ ॥

[छाया-त्रिभुवनतिलक देवं वन्दित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपुज्यम् । वक्ष्ये अनुप्रेक्षा' भव्यजनानन्दजननीः ॥
वक्ष्ये प्ररूपयिष्यामि । का । अनुप्रेक्षाः । अनु पुन' पुन' प्रेक्षणं चिन्तनं स्मरणमनित्यादिस्वरूपाणामित्यनुप्रेक्षा,
निजनिजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः । ताः कथंभूता । भव्यजनानन्दजननी । भाविनी सिद्धिर्बोधां
ते भव्याः, ते च ते जनाश्च लोकान्नेषामानन्दो हृषोऽनन्तमुख तस्य जनन्यो मातर', उत्पत्तिहेतुत्वात् । किं कृत्वा ।
वन्दित्वा नमस्कृत्य । कम् । देवम् । शीव्यति कीदृशति परमानन्दे इति देव, अथवा शीव्यति कर्मणि जेदुमिच्छति,
इति देव', वा शीव्यति कोटिसूर्याधिकतेजसा शोतत इति देव' अर्हन्, वा शीव्यति धर्मव्यवहारं विदधाति इति
देव', वा शीव्यति लोकालोकं गच्छति जानाति, ये गत्यर्थान्ते ज्ञानार्था इति वचनात्, इति देव' सिद्धपरमेष्ठी,

। श्रीवीतरागाय नमः ।

श्रीमदीरं जिनं नत्वा शुभचन्द्रेण व्याकृतम् । अनुप्रेक्षात्मकं शास्त्रं वक्ष्येऽहं राष्ट्रभाषणा ॥

अनुप्रेक्षाओंका व्याख्यान करनेके इच्छुक स्वामीकार्तिकेय नामके मुनिवर पापोंके नाश करनेवाले
और सुखकी प्राप्ति करानेवाले मङ्गलश्लोकको कहते हैं । अर्थ—तीन भुवनके तिलक और तीन भुवनके
इन्द्रोसे पूजनीय जिनोन्द्रदेवको नमस्कार करके भव्यजनोको आनन्द देनेवाली अनुप्रेक्षाओंको कहूंगा ॥
भावार्थ—ग्रन्थकारने इस गाथाके पूर्वार्द्धमें इष्टदेवको नमस्कार करके उत्तरार्द्धमें ग्रन्थके वर्ण्य विषयका
उल्लेख किया है । 'देव' शब्द 'दिव्' धातुसे बना है, और 'दिव्' धातुके 'क्रीडा करना' 'जयकी इच्छा
करना' आदि अनेक अर्थ होते हैं । अतः जो परमसुखमें क्रीडा करता है, वह देव है । या जो कर्मोंको
जीतनेकी इच्छा करता है, वह देव है । अथवा जो करोड़ों सूर्योंके तेजसे भी अधिक तेजसे दैदीप्यमान
होता है, वह देव है, जैसे अर्हन्त परमेष्ठी । अथवा जो धर्मयुक्त व्यवहारका विधाता है, वह देव है ।
अथवा जो लोक और अलोकको जानता है, वह देव है, जैसे सिद्ध परमेष्ठी । अथवा जो अपने आत्म-

वा दीव्यति स्तौति स्वचिद्रूपमिति देव सूरिपाठकसाधुरूपस्तम् । कीदृक्षम् । त्रिभुवनतिलकं त्रिभुवने अगतत्रये तिलकमिष तिलकः, जगच्छ्रेष्ठत्वात् । वा पुनरपि कीदृक्षम् । त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं त्रिभुवनसेन्द्राः सुरेन्द्रधरणेन्द्रादयस्तैः परिपूज्यं परि समन्तात् पूज्यः अर्च्यस्तम् ॥ १ ॥ अथ द्वादशानुप्रेक्षायां नाममात्रोद्देशं गाथाद्वयेन दर्शयति-

अधुवं अशरण भणिया संसारामेगमणमसुइत्तं ।

आसव-संवर-णामा णिज्जर-लोयाणुपेहाओ' ॥ २ ॥

इय जणिऊण भाव्ह ह दुल्लह-धम्माणुभावणा णिच्चं ।

मण-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भणिया हुँ ॥ ३ ॥

[छाया-अधुवमशरण भणिता संसारमेकमन्यमशुचित्वम् । आसवसंवरनामा निर्जरा लोकानुप्रेक्षाः ॥ इति ज्ञात्वा भावयत दुर्लभधर्मानुभावना । नित्यम् । मनोवचनकायशुद्ध्या एताः दस द्वौ च भणिताः खड्ग ॥] एता द्वादशानुप्रेक्षाः, उद्देशैः पदार्थानां ज्ञानमात्रेण कीर्तनमुद्देशः तस्मात्, तमाश्रित्य भणितं कथितं भावयत भो भव्या भावनाविषयी कुरुत । कया । मनोवचनकायशुद्ध्या । किं कृत्वा । इति प्रोच्यमानमनित्यादिस्वरूपं नित्यं सर्वत्र ज्ञात्वा । इति किम् । अधुवं न ध्रुवं नित्यम् अधुवम् इति अनित्यानुप्रेक्षा । अनुप्रेक्षाशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । १ । अशरणानुप्रेक्षा भणिता, न शरणम् अशरणम्, अथवा न विद्यते शरणं किमपि केषांत्विज्जीवानामित्यशरणानुप्रेक्षा । २ । संसारं संसरणम्, अथवा संसरन्ति पर्यटन्ति यस्मिन्निति संसारः, परिभ्रमणम्, पञ्चधा प्रोक्तः द्रव्यक्षेत्रकालभवभावमेवात्, संसारानुप्रेक्षा । ३ । एकस्य आत्मनो भावः एकत्वम् एकत्वानुप्रेक्षा । ४ । शरीरादेः अन्यस्य भावः अन्यत्वम् अन्यत्वानु-

स्वरूपका स्तवन करता है, वह देव है, जैसे आचार्य, उपाध्याय और साधु । जैसे उत्तमाङ्गपर लगाया जानेके कारण तिलक श्रेष्ठ समझा जाता है, वैसे ही संसारमें श्रेष्ठ होनेके कारण वह देव तीन भुवनके तिलक कहलाते हैं और तीन भुवनके इन्द्र उनकी पूजा करते हैं । उन देवको नमस्कार करके मैं अनुप्रेक्षाओंका कथन करूँगा । बार बार चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । अर्थात् अपने अपने नामके अनुसार वस्तुके स्वरूपका विचार करना अनुप्रेक्षा है । जिन जीवोंको आगे सिद्धपदकी प्राप्ति होने-वाली है, उन्हें भव्य कहते हैं । अनुप्रेक्षाओंसे उन भव्यजनोंको अनन्तसुख प्राप्त होता है; अतः उन्हें आनन्दकी जननी अर्थात् माता कहा है ॥ १ ॥ अब दो गाथाओंसे बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम बतलाते हैं । अर्थ-अधुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आसव, संवर, निर्जरा, लोक, दुर्लभ और धर्म, ये बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं । यहाँ इन्हे उद्देशमात्रसे कहा है । इन्हें जानकर शुद्धमन, शुद्धवचन और शुद्धकायसे सर्वदा भावो ॥ भावार्थ-वस्तुके नाममात्र कहनेको उद्देश कहते हैं । यहाँ बारह अनुप्रेक्षाओंका उद्देशमात्र किया है । उन्हें जानकर शुद्ध मन, वचन, कायसे उनकी निरन्तर भावना करनी चाहिये । गाथामें आये अनुप्रेक्षा शब्दको अधुव आदि प्रत्येक भावनाके साथ लगाना चाहिये । संसारमें कुछ भी ध्रुव अर्थात् नित्य नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अधुव या अनित्य अनुप्रेक्षा कहते हैं । संसारमें जीवको कोई भी शरण नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अशरण अनुप्रेक्षा कहते हैं । जिसमें जीव संसरण-परिभ्रमण करते रहते हैं, उसे संसार कहते हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भवके भेदसे वह संसार पाँच प्रकारका है । उसका चिन्तन करनेको संसार अनुप्रेक्षा कहते हैं । एक आत्माके भावको एकत्व कहते हैं । जीवके एकत्व-अकेलेपनके चिन्तन करनेको एकत्व अनुप्रेक्षा कहते

प्रेक्षा । ५ । न शुषिरपवित्रकावः अशुषिः तस्य भावः अशुषित्वम् अशुषित्वानुप्रेक्षा । ६ । आस्रवतीति आस्र आस्रवानुप्रेक्षा । ७ । कर्मोपगमनं संवृणोति अभिनवकर्मणां प्रवेशं कर्तुं न ददातीति सवरः संवरनामानुप्रेक्षा । ८ । एकदेशेन कर्मणः निर्जरणं गलनं अधःपतनं शटनं निर्जरा निर्जरानुप्रेक्षा । ९ । लोभयन्ते जीवादयः पदार्था यस्मिन्नि लोकाः लोकानुप्रेक्षा । १० । दुःखेन बोधिलभ्यते दुर्लभः दुर्लभानुप्रेक्षा । ११ । उत्तमपदे धरतीति धर्मः धर्मानुभावन् धर्मस्यानुभवनम् अनुप्रेक्षणं धर्मानुभावना धर्मानुप्रेक्षा । १२ । एतासां स्वरूपं यथास्थानं निरूपयिष्यामः ॥ २-३ ॥

१. अनित्यानुप्रेक्षा

अथैकोनविंशतिगाथाभरनित्यानुप्रेक्षा व्याख्याति—

‘जं किंचिं वि उत्पण्णं तस्स विणासो हवेई णियमेण ।

परिणाम-सरूवेण विं ण य किंचिं वि सासयं अत्थि ॥ ४ ॥

[छाया—यत् किंचिदपि उत्पन्नं तस्य विनाशः भवति नियमेन । परिणामस्वरूपेणापि न च किंचिदपि शाश्वत मस्ति ॥] यत् किमपि वस्तु उत्पन्नम् उत्पत्तिप्राप्तं जन्मप्राप्तमित्यर्थः, तस्यापि वस्तुनः विनाशः भङ्गः भवेत् नियमे-

है । शरीर आदि अन्य वस्तुओंके भावको अन्यत्व कहते हैं । आत्मासे शरीर आदि पृथक् चिन्तन करनेको अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं । अशुचि-अपवित्र शरीरके भावको अशुचित्व कहते हैं । शरीरकी अपवित्रताका चिन्तन करना अशुचित्व अनुप्रेक्षा है । आनेको आस्रव कहते हैं । कर्मके आस्रवक चिन्तन करना आस्रव अनुप्रेक्षा है । आस्रवके रोकनेको संवर कहते हैं । उसका चिन्तन करना संवर अनुप्रेक्षा है । कर्मके एकदेश क्षय होनेको निर्जरा कहते हैं । उसका चिन्तन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है । जिसमें जीवादिक पदार्थ पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । उसका चिन्तन करना लोक अनुप्रेक्षा है । ज्ञानकी प्राप्ति बड़े कष्टसे होती है, अतः वह दुर्लभ है । उसका चिन्तन करना दुर्लभ अनुप्रेक्षा है । जो उत्तम स्थानमें धरता है, उसे धर्म कहते हैं । उसका चिन्तन करना धर्म अनुप्रेक्षा है । इनका विस्तृत स्वरूप आगे यथास्थान कहा जायेगा ॥ २-३ ॥ अब उन्नीस गाथाओंमें अनित्यानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हैं । अर्थ—जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता है । पर्यायरूपसे कुछ भी निल्य नहीं है ॥ भावार्थ—जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई है, अर्थात् जिसका जन्म हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता है । पर्यायरूपसे चाहे वह स्वभावपर्याय हो अथवा विभाव पर्याय हो—कोई भी वस्तु निल्य नहीं है । गाथा में एक ‘अपि’ शब्द अधिक है । वह ग्रन्थकारके इस अभिप्रायको बतलाता है कि वस्तु द्रव्यत्व और गुणत्वकी अपेक्षासे कश्चित् निल्य है और पर्यायत्व अपेक्षासे कश्चित् अनिल्य है । सर्वथा निल्य या सर्वथा अनिल्य कुछ भी नहीं है । गाथाके पूर्वार्द्ध ग्रन्थकारने उन्हीं वस्तुओंको अनिल्य बतलाया है, जो उत्पन्न होती हैं, जिन्हें उत्पन्न होते और नष्ट हो हम दिन रात देखते हैं, और स्थूल बुद्धिवाले मनुष्य भी जिन्हें अनिल्य समझते हैं । किन्तु उत्तरार्धसे वस्तु मात्रको अनिल्य बतलाया है । जिसका खुलासा इस प्रकार है—जैन दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु-द्रव्य, गुण और पर्यायोंका एक समुदायमात्र है । गुण और पर्यायोंके समुदायसे अतिरिक्त वस्तु नामकी कोई पृथक् ची-

अवश्यम्, परिणामस्वरूपेणापि पर्यायस्वरूपेण स्वभावविभावपर्यायरूपेणापि किमपि वस्तु शाश्वतं ध्रुवं नित्यं न च कश्चि विद्यते । अधिकः अपिशब्दः आचार्यस्वामिप्रायान्तरं सूचयति, तेन द्रव्यत्वापेक्षया गुणत्वापेक्षया च वस्तुनः कर्षण-श्रित्यत्वं पर्यायापेक्षया कथन्विदित्यतन्मिति ॥ ४ ॥

नहीं है । यदि संसारकी किसी भी वस्तुकी बुद्धि और यंत्रोंके द्वारा परीक्षा की जाये तो उसमें गुण और पर्यायके सिवा कुछ भी प्रमाणित न हो सकेगा । अथवा यदि किसी वस्तुमेंसे उसके सब गुणों और पर्यायोंको अलग कर लिया जाये तो अन्तमें शून्य ही शेष रह जायेगा । किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि गुण कोई जुदी चीज है, और पर्याय कोई जुदी चीज है, और दोनोंके मेलसे एक वस्तु तैयार होती है । यह सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये कि गुण और पर्यायकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है । वस्तु एक अखण्ड पिण्ड है, बुद्धिभेदसे उसमें भेदकी प्रतीति होती है । किन्तु वास्तवमें वह भेद नहीं है । जैसे, सोनेमें पीलेपना एक गुण है और तिकोर, चौकोर, कटक, केयूर आदि उसकी पर्यायें हैं । सोना सर्वदा अपने गुण पीलेपना और किसी न किसी पर्यायसे विशिष्ट ही रहता है । सोनेसे उसके गुण और पर्यायको क्या किसीने कभी पृथक् देखा है ? और क्या पीलेपना गुण और किसी भी पर्यायके बिना कभी किसीने सोनेको देखा है ? अतः पीतता आदि गुण और कटक आदि पर्यायोंसे भिन्न सोनेका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है, और न सोनेसे भिन्न उन दोनोंका ही कोई अस्तित्व है । अतः वस्तु गुण और पर्यायोंके एक अखण्ड पिण्डका ही नाम है । उसमेंसे गुण तो निल्य होते हैं और पर्याय अनिल्य होती हैं । जैसे, सोनेमें पीलेपना सर्वदा रहता है, किन्तु उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं, कभी उसका कड़ा बनाया जाता है, कभी कड़ेको गलाकर अगूठी बनाई जाती है । इसी प्रकार जीवमें ज्ञानादिक गुण सर्वदा रहते हैं, किन्तु उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं । कभी वह मनुष्य होता है, कभी तिर्यश्च होता है और कभी कुछ और होता है । इस प्रकार जिन वस्तुओंको हम निल्य समझते हैं, वे भी सर्वथा निल्य नहीं हैं । सर्वथा निल्यका मतलब होता है उसमें किसी भी तरहका परिवर्तन न होना, सर्वदा ज्योका लो कूटस्थ बने रहना । किन्तु संसारमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो सर्वदा ज्यो की लो एकरूप ही बनी रहे और उसमें कुछ भी फेरफार न हो । हमारी आँखोंसे दिखाई देनेवाली वस्तुओंमें प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है, वह तो स्पष्ट ही है, किन्तु जिन वस्तुओंको हम इन चर्मचक्षुओंसे नहीं देख सकते, जैसे कि सिद्धपरमेष्ठी, उनमें भी परपदार्थोंके निमिषसे तथा अगुरुलघु नामके गुणोंके कारण प्रतिसमय फेरफार होता रहता है । इस प्रतिक्षणकी परिवर्तनशीलताको दृष्टिमें रखकर ही बौद्धधर्ममें प्रत्येक वस्तुको क्षणिक माना गया है । किन्तु जैसे कोई वस्तु सर्वथा निल्य नहीं है, वैसे ही सर्वथा क्षणिक भी नहीं है । सर्वथा क्षणिकका मतलब होता है वस्तुका समूल नष्ट होजाना, उसका कोई भी अंश बाकी न बचना । जैसे, घड़ेके फूटने से ठीकरे होजाते हैं । यदि ये ठीकरे भी बाकी न बचे तो घड़ेको सर्वथा क्षणिक कहा जासकता है । किन्तु घड़ेका रूपान्तर ठीकरे होनेसे तो यही मानना पड़ता है कि घड़ा घड़ारूपसे अनिल्य है, क्योंकि उसके ठीकरे होजानेपर घड़ेका अभाव होजाता है । किन्तु मिट्टीकी दृष्टिसे वह निल्य है, क्योंकि जिस मिट्टीसे वह बना है, वह मिट्टी घड़ेके साथ ही नष्ट नहीं होजाती । अतः प्रत्येक वस्तु द्रव्यदृष्टिसे निल्य है और पर्यायदृष्टिसे

जन्मं मरणेण समं संपज्जइ जोषणं जरा-सहियं ।

लक्ष्मी विणास-सहिया इय सब्भं भंगुरं मुणह ॥ ५ ॥

[छाया—जन्म मरणेण समं संपद्यते यौवनं जरासहितम् । लक्ष्मीः विनाशसहिता इति सर्वं भङ्गुरं जानीहि ॥]
इति अमुना उक्तप्रकारेण, सर्वं समस्तं वस्तु भङ्गुरम् अनित्यं जानीहि विदित् त्वं, हे भव्य । इति किम् । जन्म वत्पराः
मरणेण समं मरणेण सहाविनाभाव्यो संपद्यते जायते, यौवनं यौवनावस्था जरासहितं जराया वार्धक्येन सहितं युतम्,
लक्ष्मीः विनाशसहिता भङ्गुरयुक्ता विपश्युपलक्षिता ॥ ५ ॥

अधिरं परियण-सयणं पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावणं ।

गिह-गोहणाइ सब्भं णव-घण-विदिण सारिच्छं ॥ ६ ॥

[छाया—अस्थिरं परिजनस्वजनं पुत्रकलत्रं सुमित्रलावण्यम् । गृहगोधनादि सर्वं नवघनकृन्देन सट्टम् ॥] अस्थिरं
विनश्यत् ॥ किं तत् । परिजनः परिवारलोकः इत्तिघोटकपदातिप्रमुखाः, स्वजनः स्वकीयबन्धुवर्गः उत्तमपुरुषश्च, पुत्र
आत्मजः, कलत्रं दाराः, सुमित्राणि सुहृज्जनाः, लावण्यं शरीरस्य लवणिमणुः, गृहगोधनादि गृहम् आवासहृदापबरकादि
गोधनानि योक्तृलानि, आदिशब्दात् महिषीकरभस्वरप्रमुखाः । एतत् सर्वं समस्तं सट्टम् । केन । नवघनकृन्देन नूतन-
मेघसमूहेन ॥ ६ ॥

सुरधनु-तडिच्च चवला इन्दिय-विसया सुभिच्च-वग्गा य ।

दिट्ठ-पण्डा सब्भं तुरय-गया रहवरादी य ॥ ७ ॥

[छाया—सुरधनुस्तडिदत् चपला इन्द्रियविषयाः सुश्रुत्यवर्गाश्च । दृष्टप्रनष्टाः सर्वे तुरगगजाः रथवरादयश्च ॥]
इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि, विषयाः स्पर्शदायः, सुश्रुत्यवर्गा सुशेवकसमूहाः, च पुनः, चपलाः चञ्चलाः । किंनत् ।
सुरधनुस्तडिदत् यथा इन्द्रधनुः चञ्चलम्, तडिदत् यथा विद्युत् चञ्चला, च पुनः, तुरगगजरथवरादयः तुरगाः घोटकाः

अनित्य ॥ ४ ॥ अर्थ—जन्म मरणके साथ अनुबद्ध होता है, यौवन बुढ़ापेके साथ सम्बद्ध होता है और
लक्ष्मी विनाशके साथ अनुबद्ध होती है । इस प्रकार सभी वस्तुओंको क्षणभङ्गुर जानो ॥ भावार्थ—
प्रसिद्ध कहावत है कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है । आजतक कोई भी प्राणी ऐसा नहीं
देखा गया जो जन्म लेकर अमर हुआ हो । अतः जीवन और मरणका साथ है । जीवन और मरण-
की ही तरह जवानी और बुढ़ापेका भी साथ है । आज जो जवान है, कुछ दिनोंके बाद वह बुढ़ा
होजाता है । सदा जवान कोई नहीं रहता । अतः जवानी जब आती है तो अकेली नहीं आती, उसके
पीछे पीछे बुढ़ापा भी आता है । इसी प्रकार लक्ष्मी और विनाशका भी साथ है । आज जो धनी
है, कल उसे ही निर्धन देखा जाता है । सदा धनवान कोई नहीं रहता । यदि ऐसा होता तो राजसिं-
हासनपर बैठनेवाले नरेशोंको पथका भिखारी न बनना पड़ता । अतः क्या जीवन, क्या यौवन और
क्या लक्ष्मी, सभी वस्तुएँ नष्ट होनेवाली हैं ॥ ५ ॥ अर्थ—परिवार, बन्धु-बान्धव, पुत्र, स्त्री, भले मित्र,
शरीरकी सुन्दरता, घर, गाय, बैल वगैरह सभी वस्तुएँ नये मेघपटलके समान अस्थिर हैं । अर्थात्
जैसे नये मेघोंका पटल क्षणभरमें इधर उधर उड़कर नष्ट होजाता है, वैसे ही कुटुम्ब वगैरह भी
जीते जीकी माया है ॥ ६ ॥ अर्थ—इन्द्रियोंके विषय, भले नौकरोंका समूह तथा घोड़े, हाथी,
उत्तम रथ वगैरह सभी वस्तुएँ इन्द्रधनुष और बिजलीकी तरह चञ्चल हैं, पहले दिखाई देते हैं, बाद

गञ्जा दन्तिनः रथवराः स्यन्दनश्रेष्ठाः इन्द्रः त एवादिव्येषां ते तयोकाः, सर्वे समस्ताः दृष्टप्रणष्टाः पूर्वं दृष्टाः पश्चात्प्रणष्टाः यथा इन्द्रधनुर्विद्युत् ॥ ७ ॥

पंधे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेई खणमिसं ।

बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अहुओ होई ॥ ८ ॥

[छाया-पथि पथिकजनानां यथा संयोगः भवति क्षणमात्रम् । बन्धुजनानां च तथा संयोगः अधुवः भवति ॥] यथा उदाहरणोपन्यासे, पथि मार्गे पथिकजनानां मार्गप्राप्तपुरुषाणां संयोगः संश्लेषः क्षणमात्रं स्वल्पकालं भवेत्, तथा बन्धुजनानां पितृमातृपुत्रकलत्रमित्रादीनां संयोगः सम्बन्धः अधुवः अनित्यो भवति ॥ ८ ॥

अइलालिओ वि देहो ण्हाण-सुयंधेहिं विविह-भक्खेहिं ।

खणमित्तेण वि विहडइ जल-भरिओ आम-घडओ व ॥ ९ ॥

[छाया-अतिलालित अपि देहः ज्ञानसुगन्धैः विविधभक्ष्यैः । क्षणमात्रेण अपि विघटते जलभृतः आमघटः इव ॥] देहः शरीरम् अतिलालितोऽपि अलक्ष्यं लालितः पालितः । कैः । ज्ञानसुगन्धैः मज्जनसुगन्धद्रव्यैः । पुनः कैः । विविध-भक्ष्यैः अनेकप्रकारभोजनपानादिभिः क्षणमात्रेण अतिस्वल्पकालेन विघटते विनाशमेति । क इव । यथा जलभृत आमघटः अपक्वघटः तथा देहः ॥ ९ ॥

जा सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवंताणं ।

सा किं बंधेइ रई इयर-जणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥

[छाया-या शाश्वता न लक्ष्मीः चक्रधराणामपि पुण्यवताम् । सा किं बध्नाति रतिम् इतरजनानामपुण्यानाम् ॥] या चक्रधराणामपि चक्रवर्तिनामपि, [अपि-] शब्दात् अन्येषां नृपादीनां, लक्ष्मीः गज्जाश्वरथपदातिनिधानरत्नादि-संपदा शाश्वता न भवति । कथंभूतानाम् । पुण्यवता प्रशस्तकर्म्मोदयप्राप्तानाम् । इतरजनानाम् अन्यपुंसं सा लक्ष्मी रति प्रीति रागं बध्नाति कुपते [किम् ।] अपि तु न । कीदृक्षाणाम् । अपुण्यानाम् अप्रशस्तकर्म्मोदयप्राप्तानाम् ॥ १० ॥

नष्ट होजाते है ॥ भावार्थ-जैसे आकाशमें इन्द्रधनुष और बिजली पहले दिग्वाई देती है, पीछे तुरन्त ही नष्ट होजाती है, वैसे ही स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके विषय, आज्ञाकारी सेवक तथा अन्य ठाठ-बाट चार दिनों का मेला है ॥ ७ ॥ अर्थ-जैसे मार्गमें पथिकजनोका संग-साथ क्षणभरके लिये होजाता है, वैसे ही बन्धुजनोका संयोग भी अस्थिर होता है ॥ भावार्थ-यह संसार एक मार्ग है, और उसमें भ्रमण करनेवाले सभी प्राणी उसके पथिक हैं । उसमें भ्रमण करते हुए किन्हीं प्राणियोंका परस्परमें साथ होजाता है, जिसे हम सम्बन्ध कहते हैं । उस सम्बन्धके विच्छेदनेपर सब अपने अपने मार्गसे चले जाते हैं । अतः कुटुम्बीजनोका संयोग पथिकजनोके संयोगके समान ही अस्थिर है ॥ ८ ॥ अर्थ-ज्ञान और सुगन्धित द्रव्योसे तथा अनेक प्रकारके भोजनोंसे लालन-पालन करनेपर भी जलसे भरे हुए कच्चे घड़ेके समान यह शरीर क्षणमात्रमें ही नष्ट होजाता है ॥ भावार्थ-यह शरीर भी अस्थिर है । इसे कितना ही शृङ्गारित करो और पुष्ट करो, किन्तु अन्तमें एक दिन यह भी मिट्टीमें मिल जाता है ॥ ९ ॥ अर्थ-जो लक्ष्मी पुण्यशाली चक्रवर्तियोंके भी सदा नहीं रहती, वह भला पुण्यरहित अन्य साधारण जनोंसे प्रेम कैसे कर सकती है ? भावार्थ-चक्रवर्ती और 'अपि' शब्दसे अन्य राजागण बड़े पुण्यशाली होते हैं, किन्तु उनकी भी लक्ष्मी-दायी, घोड़ा, रथ, प्यादे, कोष, रत्न, वगैरह सम्पदा स्थायी नहीं होती है । ऐसी दशामें जिन साधारण मनुष्योंके पुण्यका उदय ही नहीं है, उनसे वह चंचललक्ष्मी

कथं वि ण रमइ लच्छी कुलीन-धीरे वि पंडिए सूरै ।

पुजे धम्मिठ्ठे वि य सुवत्त-सुयणे महासत्ते ॥ ११ ॥

[छाया—कुत्रापि न रमते लक्ष्मीः कुलीनधीरे अपि पण्डिते शूरे । पूज्ये धर्मिष्ठे अपि च सुवृत्तसुजने महासत्त्वे ॥]
न रमते न रति गच्छति । का । लक्ष्मीः संपदा । कुत्रापि कस्मिन्नपि पुरुषे । कीदृशे । कुलीनधीरे कुलीनः उत्तमकुलजातः
धीरः अक्षोभ्यः कुलीनधारी धीरश्च कुलीनधीरः तस्मिन्, अपि पुनः पण्डिते सकलशास्त्रज्ञे शूरे सुभटे पूज्ये जगन्मान्ये
धर्मिष्ठे धर्मकार्यकरणकुशले गुरुसंपन्नजने गुरुरूपे कामदेवादिरूपसहिते स्वजने परोपकारकरणचतुरपुरुषे महासत्त्वे महा-
पराक्रमाक्रान्तपुरुषे ॥ ११ ॥

ता भुंजिज्जल लच्छी दिज्जल दाणे^१ दया-पहाणेण ।

जा जल-तरंग-चवला दो तिण्णि दिणाई चिट्ठेइ ॥ १२ ॥

[छाया—तावत् भुज्यतां लक्ष्मीः शीयतां दानं दयाप्रधानेन । या जलतरङ्गचपला द्वित्रिदिनानि तिष्ठति ॥]
ता तावत्कालं भुज्यतां भोगविषयीक्रियताम् । का । लक्ष्मीः संपत् । दानं वितरणं त्यागं शीयतां वितर्यताम् । केन ।
दयाप्रधानेन कृपापरत्वेन, या लक्ष्मीः द्वित्रिदिनानि द्वित्रिदिनान् चैष्टे तिष्ठति । कथंभूता । जलतरङ्गचपला
सलिलकलोलवत् चञ्चला ॥ १२ ॥

जो पुर्ण लच्छिं^२ संचदि ण य भुंजदि णेयं देदि पत्तेसु ।

सो अप्पाणं वंचदि मणुयत्तं^३ णिप्फलं तस्स ॥ १३ ॥

[छाया—यः पुनर्लक्ष्मीं सन्विनोति न च भुङ्क्ते नैव ददाति पात्रेभ्यु । स आत्मानं वचयति मनुजत्वं निष्फलं तस्य ॥]

कैसे प्रीति कर सकती है ? साराश यह है कि जब बड़े बड़े पुण्यशालियोंकी विभूति ही स्थिर नहीं है
तब साधारण जनोकी लक्ष्मीकी तो क्या ही क्या है ? ॥ १० ॥ अर्थ—यह लक्ष्मी कुलीन, धैर्यशील,
पण्डित, शूरवीर, पूज्य, धर्मात्मा, सुन्दर, सज्जन, पराक्रमी आदि किसी भी पुरुषमें अनुरक्त नहीं होती ॥
भावार्थ—यह लक्ष्मी गुणीजनसे भी अनुराग नहीं करती है । सम्भवतः गुणीजन ऐसा सोचें कि हम
उत्तम कुलके हैं, धीरजवान हैं, समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले हैं, बड़े शूरवीर हैं, संसार हमें पूजता है,
हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमारा रूप कामदेवके समान है, हम सदा दूसरोका उपकार करनेमें तत्पर
रहते हैं, बड़े पराक्रमी हैं, अतः हमारी लक्ष्मी सदा बनी रहेगी । हमारे पाण्डित्य, शूरवीरता, रूप और
पराक्रम बगैरहसे प्रभावित होकर कोई उसे हमसे न छीनेगा । किन्तु ऐसा सोचना मूर्खता है; क्योंकि
ऐसे पुरुषोंमें भी लक्ष्मीका अनुराग नहीं देखा जाता, वह उन्हें भी छोड़कर चली जाती है ॥ ११ ॥
अर्थ—यह लक्ष्मी पानीमें उठनेवाली लहरोंके समान चञ्चल है, दो तीन दिन तक ठहरनेवाली है । तब
तक इसे भोगो और दयालु होकर दान दो ॥ भावार्थ—जैसे पानीकी लहरें आती और जाती हैं, वैसे
ही इस लक्ष्मीकी भी दशा जाननी चाहिये । यह अधिक दिनों तक एक स्थानपर नहीं ठहरती है ।
अतः जबतक यह बनी हुई है, तब तक इसे खूब भोगो और अच्छे कामोंमें दान दो । यदि ऐसा नहीं
करोगे तो यह यों ही नष्ट हो जायेगी । क्यों कि कहा है कि धनकी तीन गति होती हैं—दान दिया जाना,
भोग होना और नष्ट होजाना । जो उसे न दूसरोको देता है और न स्वयं भोगता है, उसके धनकी
तीसरी गति होती है । अतः सम्पत्ति पाकर उसका उचित उपयोग करो ॥ १२ ॥ अर्थ—जो मनुष्य

१ क क्या वि । २ क म स ग सुवत्तसु । ३ क महासत्ते । ४ क म स ग दाण । ५ क दिणाण टिट्ठेइ । ६ क क पुणु ।
७ क लच्छी, क ग लच्छि, म स लच्छी । ८ क णेव । ९ क मणुयत्तण ।

पुनः अथ च विद्येते, यः पुमान् संचिनोति संचयं करोति । काम् । लक्ष्मीम् । न च भुङ्क्ते न च भोगविषयीकरोति, पात्रेषु जघन्यमध्यमोत्तमपात्रेषु नैव ददाति न प्रयच्छति, स पुमान् आत्मानं स्वजीवं वचयति प्रतारयति, तस्य पुंसः मनुष्यत्वं निष्कलं ब्रूया भवेत् ॥ १३ ॥

जो संचिऊण लच्छिं धरणियले संठवेदि अइदूरे ।

सो पुरिसो तं लच्छिं पाहाण-समाणियं कुणदि ॥ १४ ॥

[छाया-यः संचित्य लक्ष्मीं धरणितले संस्थापयति अतिदूरे । स पुरुषः तां लक्ष्मीं पाषाणसमानिकां करोति ॥]
यः पुमान् संस्थापयति मुच्यते । क । अतिदूरे अत्यर्थमधःप्रदेशे, धरणीतले महीतले । काम् । लक्ष्मीं स्वर्णरत्नादि-संपदाम् । किं कृत्वा । संचयीकृत्य संपदं कृत्वा, स पुरुषः तां प्रसिद्धां निजां लक्ष्मीं पाषाणसदृशीं करोति विधत्ते ॥ १४ ॥

अणवरयं जो संचदि लच्छिं ण य देदि णेर्यं भुंजेदि ।

अपणिया वि य लच्छी पर-लच्छि-समाणिया तस्स ॥ १५ ॥

[छाया-अनवरतं यः संचिनोति लक्ष्मीं न च ददाति नैव भुङ्क्ते । आत्मीयापि च लक्ष्मीः परलक्ष्मीसमानिका तस्य ॥] यः पुमान् अनवरतं निरन्तरं संचिनोति संपदं कुरुते । काम् । लक्ष्मीं धनधान्यादिसंपदां, च पुनः, न ददाति न प्रयच्छति, नैव भुङ्क्ते भोगविषयीकुरुते, तस्य पुंसः आत्मीयापि च स्वकीयापि च लक्ष्मीः रमा परलक्ष्मीसमानिका अन्यपुरुषलक्ष्मीमहशी ॥ १५ ॥

लक्ष्मीका केवल संचय करता है, न उसे भोगता है और न जघन्य, मध्यम अथवा उत्तम पात्रोंमें दान देता है, वह अपनी आत्माको ठगता है और उसका मनुष्यपर्यायमें जन्म लेना ब्रूया है ॥ भावार्थ-मनुष्यपर्याय केवल धनसञ्चय करनेके लिये नहीं है । अतः जो मनुष्य इस पर्यायको पाकर केवल धन एकत्र करनेमें ही लगा रहता है, न उसे भोगता है और न पात्रदानमें ही लगाता है, वह अपनेको ही ठगता है; क्योंकि वह धनसञ्चयको ही कल्याणकारी समझता है, और समझता है कि यह मेरे साथ रहेगा । किन्तु जीवनभर धनसञ्चय करके जब वह मरने लगता है तो देखता है कि उसके जीवनभर की कमाई वहीं पड़ी हुई है और वह उसे छोड़े जाता है तब वह पछताता है । यदि वह उस सञ्चित धनको अच्छे कामोंमें लगाता रहता तो उसके शुभ कर्म तो उसके साथ जाते । किन्तु उसने तो धनको ही सब कुछ समझकर उसीके कमानेमें अपना सारा जीवन गँवा दिया । अतः उसका मनुष्य-जन्म व्यर्थ ही गया ॥ १३ ॥ अर्थ-जो मनुष्य लक्ष्मीका सञ्चय करके पृथिवीके गहरे तलमें उसे गाड़ देता है, वह मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरके समान कर देता है ॥ भावार्थ-प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य रक्षाके विचारेसे धनको जमीनके नीचे गाड़ देते हैं । किन्तु ऐसा करके वे मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरके समान बना देते हैं । क्यों कि जमीनके नीचे ईट पत्थर वगैरह ही गाड़े जाते हैं ॥ १४ ॥ अर्थ-जो मनुष्य सदा लक्ष्मीका संचय करता रहता है, न उसे किसीको देता है और न स्वयं ही भोगता है । उस मनुष्यकी अपनी लक्ष्मी भी पराई लक्ष्मीके समान है ॥ भावार्थ-जैसे पराये धनको हम न किसी दूसरेको दे ही सकते हैं और न स्वयं भोग ही सकते हैं, वैसे ही जो अपने धनको भी न किसी दूसरेको देता है और न अपने ही लिये खर्च करता है, उसका अपना धन भी पराये धनके समान ही जानना चाहिये । वह तो उसका केवल रखवाला है ॥ १५ ॥

लक्ष्मी-संसक्तमनो जो अप्याणं धरेदि कट्टेण ।

सो राइ-दाइयाणं कज्जं साहेदि^१ मूढप्पा ॥ १६ ॥

[छाया-लक्ष्मीसंसक्तमनः यः आत्मानं धरति कट्टेन । स राजदायाणीनां कार्यं साधयति मूढात्मा ॥] यः पुमान् लक्ष्मीसंसक्तमनः लक्ष्म्यां संसक्तम् आसक्तं मनश्चित्तं यस्य स तथोक्तः, आत्मानं स्वप्राणिनं कट्टेन बहिर्यमनञ्च-यान्कृषिकरणसंभ्रामप्रवेष्टनानिदुःखेन धरति विमर्शितं, स मूढात्मा अज्ञानी जीवः साधयति निष्पादयति । किम् । कार्यं कर्तव्यम् । केषाम् । राजदायाणीनां राज्ञा भूपतीनां गोत्रिणां च ॥ १६ ॥

जो बहुरादि^२ लच्छि बहु-विह-बुद्धीहिं^३ णेय तिप्पेदि^४ ।

सव्वारंभं कुबदि रत्ति-दिणं तं पि चिंतेई ॥ १७ ॥

ण य भुंजदि वेलाए चिंतावत्थो ण सुवदि^५ रयणीए ।

सो दासत्तं कुब्बदि विमोहिदो लच्छि-तरुणीए^६ ॥ १८ ॥

[छाया-यः वर्षापरति लक्ष्मीं बहुविधबुद्धिभिः नैव त्यजति । सर्वारम्भं कुरुते रात्रिदिनं तमपि चिन्तयति ॥ न च भुञ्जे वेलायां चिन्तावत्स्थः न स्वपिषि रञ्जन्त्याम् । स दासत्वं कुरुते विमोहितः लक्ष्मीतरुण्याः ॥] यः पुमान् वर्षापरति इति नवति । काम् । लक्ष्मीं धनधान्यवर्षणदाम् । कामिः । बहुविधबुद्धिभिः अनेकप्रकारमतिभिः, नैव त्यजति लक्ष्म्यां त्वति संतोषं न याति, सर्वारम्भं अस्तिमपिबुद्धिवाणिज्यादिसमस्तव्यापारं कुरुते करोति रात्रिदिनं अहोरात्रं, तमपि सर्वारम्भं चिन्तयति स्मरयति, च पुनः, चिन्तावस्थः चिन्तातुरः सन् वेलायां भोजनकाळे न भुञ्जे न

अर्थ—जो मनुष्य लक्ष्मीमें आसक्त होकर कष्टसे अपना जीवन बिताता है, वह मूढ़, राजा और अपने कुटुम्बियोंका काम साधता है ॥ भावार्थ—मनुष्य धन कमानेके लिये बड़े बड़े कष्ट उठाता है ।

परदेश गमन करता है, समुद्र-यात्रा करता है, कष्टकष्टाती हुई धूपमें खेतमें काम करता है, लडाईमें लड़ने जाता है । इतने कष्टोंसे धन कमाकर भी जो अपने लिये उसे नहीं खर्चता, केवल जोड़ जोड़कर रखता है, वह मूर्ख, राजा और कुटुम्बियोंका काम बनाता है; क्योंकि मरनेके बाद उसके जोड़े हुए धनको या तो कुटुम्बी बाँट लेते हैं या लावारिस होनेपर राजा ले लेता है ॥ १६ ॥

अर्थ—जो पुरुष अनेक प्रकारकी चतुराईसे अपनी लक्ष्मीको बढ़ाता है, उससे तृप्त नहीं होता, अस्ति, मधि, कृषि, वाणिज्य आदि सब आरम्भोंको करता है, रात-दिन उसीकी चिन्ता करता है, न समय-पर भोजन करता है और न चिन्ताके कारणसे सोता है, वह मनुष्य लक्ष्मीरूपी तरुणीपर मोहित होकर उसकी दासता करता है ॥ भावार्थ—जिस मनुष्यको कोई तरुण स्त्री मोह लेती है, वह मनुष्य उसके इशारेपर नाचने लगता है । उसके लिये वह सब कुछ करनेको तैयार रहता है । रात-दिन उसे उसीका ध्यान रहता है, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते उसे उसीकी चिन्ता सताती रहती है, वह उसका खरीदा हुआ दास बन जाता है । इसी प्रकार जो मनुष्य लक्ष्मीके संचयमें ही दिन-रात लगा रहता है, उसके लिये अच्छे-बुरे सभी काम करता है, उसकी चिन्ताके कारण न खाता है और न सोता है, वह लक्ष्मीका दास है । उसके भाग्यमें लक्ष्मीकी दासता ही करना लिखा है,

१ क साहेदि । २ क ग बहुराय, अ स या बहुरह । ३ क तप्पेदि, अ तेप्पेदि । ४ क य अ चित्तवदि, स चंतवदि । ५ क वेलाए चिंता गच्छेण । ६ क सुवदि, क य ग सुवदि । ७ क तरुणीए । ८ कुछ प्रतियोगों यहाँ दुष्मन् या दुर्गन्ध शब्द मिलता है ।

वत्सते, रजन्यां रात्रौ न सुष्यति न निद्रां विदधाति, स पुमान् विमोहितः मूढत्वं गतः सन् करोति विदधाति । किम् । दासत्वं किंकरत्वम् । कस्याः । लक्ष्मीतरुण्याः रमारमायाः ॥ १७-१८ ॥

जो बहुमाण-लच्छि अणवरयं देदि' धम्म-कजेसु ।

सो पंडियेहिं थुवदि तस्स वि सहला हवे' लच्छी ॥ १९ ॥

[छाया-यः वर्धमानलक्ष्मीमनवरत ददाति धर्मकार्येषु । स पण्डितैः स्तुयते तस्यापि सफला भवेत् लक्ष्मीः ॥] स पुमान् स्तुयते स्वधनविधायीक्रियते । कैः । पण्डितैः पण्डा बुद्धियैर्वा ते पण्डितास्तैः विद्वज्जनैः, अपि पुनः, तस्य पुंसः लक्ष्मीः सफला सार्यका भवेत् जायेत । तस्य कस्य । यः अनवरतं निरन्तरं देदि ददाति प्रयच्छति । काम् । वर्धमान-लक्ष्मीम् उदीयमानरमाम् । केषु । धर्मकार्येषु धर्मस्य पुण्यस्य कार्याणि प्रासादप्रतिभाप्रतिष्ठायाप्राचतुर्विधदान-पूजाप्रमुखानि तेषु ॥ १९ ॥

एवं जो जाणिप्ता विहलिय-लोयाण धम्म-जुसाणं ।

णिरवेक्खो तं देदि' हु तस्स हवे जीवियं सहलं ॥ २० ॥

[छाया-एव यः ज्ञात्वा विफलितलोकेभ्यः धर्मयुक्तेभ्यः । निरपेक्षः तां ददाति स्वह् तस्य भवेत् जीवितं सफलम् ॥] तस्य पुंसः जीवितं जीवितव्यं सफलं सार्यकं भवेत् जायेत । तस्य कस्य । यः पुमान् ददाति प्रयच्छति तां लक्ष्मीं धन-धान्यादिसंपदाम् । कीदृक् सन् । निरपेक्षः तत्कृतोपकारवाञ्छारहितः । केभ्यः । विफलितलोकेभ्यः निर्धनजनेभ्यः । किंभूतेभ्यः । धर्मयुक्तेभ्यः सम्मत्तवन्नतादिवृषयुक्तेभ्यः । किं कृत्वा । एवं पूर्वोक्तमनित्यत्वं ज्ञात्वा अबगम्य ॥ २० ॥

मालिकी नहीं लिखी ॥ १७-१८ ॥ अर्थ-जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको सर्वदा धर्मके कामोंमें देता रहता है, उसकी लक्ष्मी सफल है और पण्डित जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ भावार्थ-ईजा, प्रतिष्ठा, यात्रा और चार प्रकारका दान आदि शुभ कार्योंमें लक्ष्मीका लगाना सफल है । अतः धनवानोको धर्म और समाजके उपयोगी कार्योंमें अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको लगाना चाहिये ॥ १९ ॥ अर्थ-इस प्रकार लक्ष्मीको अनित्य जानकर जो उसे निर्धन धर्मात्मा व्यक्तियोंको देता है और बदलेमें उनसे किसी प्रत्युपकारकी वाञ्छा नहीं करता, उसीका जीवन सफल है ॥ भावार्थ-ग्रन्थकारने इस गाथाके द्वारा उस उत्कृष्ट दानकी चर्चा की है, जिसकी वर्तमानमें अधिक आवश्यकता है । हमारे बहुतसे साधर्मि भाई आज गरीबी और बेकारीसे पीड़ित हैं । किन्तु उनकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता । धनी लोग नामके लिये हजारों रुपये व्यर्थ खर्च करदेते हैं, पदवियोंकी लालसासे अधिकारियोंको प्रसन्न करनेके लिये पैसेको पानीकी तरह बहाते हैं । आवश्यकता न होनेपर भी, मान कपायके वशीभूत होकर नये नये मन्दिरों और जिनबिम्बोंका निर्माण करते हैं । किन्तु अपने ही पड़ोसमें बसनेवाले गरीब साधर्मि-योंके प्रति सहानुभूतिके चार शब्द कहते हुए भी उन्हें सङ्कोच होता है । जो उदार धनिक वात्सल्य-भावसे प्रेरित होकर, किसी प्रकारके स्वार्थके विना अपने दीन-हीन साधर्मि भाईयोंकी सहायता करते हैं, उनकी जीविकाका प्रबन्ध करते हैं, उनके बच्चोंकी शिक्षामें धन लगाते हैं, उनकी लड़कि-योंके विवाहमें सहयोग देते हैं और कष्टमें उनकी बात पूछते हैं, उन्हींका जीवन सफल है ॥ २० ॥

जल-बुबुर्बु-सारिच्छं धन-जोषणं-जीवियं पि पेच्छंता^१ ।

मण्णंति तो वि णिच्चं अह-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥

[छाया—जलबुबुदसदृशं धनयौवनजीवितमपि पश्यन्तः । मन्वान्ते तथापि नित्यमतिबलिष्ठं मोहमाहात्म्यम् ॥]
तो वि तथापि मनुते जानन्ति । किम् । धनयौवनजीवितमपि नित्यं शाश्वतम् । कीदृक्षाः सन्तः । प्रेक्षमाणा अव-
कोकमन्तः । किम् । धनयौवनजीवितं जलबुबुदसदृशम् अम्भोगतबुबुदश्चमानम् । एतत्सर्वं अतिबलिष्ठम् अतिपराक्रमयुक्तं
मोहमाहात्म्यं मोहनीयकर्मणः सामर्थ्यम् ॥ २१ ॥

चइऊण महामोहं विसए मुणिऊणं भंगुरे सबे ।

णिच्चिसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहह ॥ २२ ॥

[छाया—त्यक्त्वा महामोहं विषयान् ज्ञात्वा भङ्गरान् सर्वान् । निर्विषयं कृतमनः येन सुखमुत्तमं लभ्यते ॥]
कुणह कुरुष्व त्वं विधेहि निर्विषयं विषयातीतम् । किम् । मनः चित्तं, येन मनोवशीकरणेन लभस्व प्राप्तुहि । किम् । उत्तमं
सर्वोत्कृष्टं सुखं सिद्धसुखम् । किं कृत्वा । श्रुत्वा आकर्ष्यं । कन् । सर्वान् समस्तान् विषयान् इन्द्रियगोचरान् भङ्गरान्
विनश्यन् । पुनः किं कृत्वा । चइऊण त्यक्त्वा विहाय । कम् । महामोहं महान् समर्थः स चातो मोहश्च ममत्वपरिणामः
[तम्] । माहृप्पं मोहात्म्यम् ॥ २२ ॥

अर्थ—धन, यौवन और जीवनको जलके बुलबुलेके समान देखते हुए भी लोग उन्हें नित्य मानते हैं ।
मोहका माहात्म्य बढ़ा बलवान् है ॥ भावार्थ—सब जानते हैं कि धन सदा नहीं रहता है, क्योंकि
अपने जीवनमें सैकड़ों अमीरोंको गरीब होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि यौवन चार दिनकी
चाँदनी है, क्योंकि जवानोंको बुढ़ा होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि जीवन क्षणभङ्गुर है,
क्योंकि प्रतिदिन बहुतसे मनुष्योंको मरते देखते हैं । यह सब जानते और देखते हुए भी हमारी चेष्टाएँ
बिचकुल विपरीत देखी जाती हैं । इसका कारण यह है, कि धन वगैरहको अनित्य देखते हुए भी उन्हें
हमने नित्य समझ रखा है । आँखोंसे देखते और मुखसे कहते हुए भी उनकी क्षणभङ्गुरता अभी
हृदयमें नहीं समाई है । यह सब बलवान् मोहकी महिमा है । उसीके कारण हम वस्तुकी ठीक ठीक
स्थितिका अनुभव नहीं करते ॥ २१ ॥ अर्थ—हे भव्यजीवों ! समस्त विषयोंको क्षणभङ्गुर
जानकर महामोहको त्यागो और मनको विषयोंसे रहित करो, जिससे उत्तम सुख प्राप्त हो ॥
भावार्थ—अनित्यभावनाका वर्णन करके, उसका उपसंहार करते हुए आचार्य अनित्यभावनाका फल बतलानेके
बहानेसे भव्यजीवोंको उपदेश करते हैं कि हे भव्यजीवों ! अनित्य-अनुप्रेक्षाका यही फल है कि संसारके
विषयोंको विनाशी जानकर उनके बारेमें जो मोह है, उसे त्यागो और अपने मनसे विषयोंकी अभिला-
षाको दूर करो । जबतक मनमें विषयोंकी लालसा बनी हुई है, तबतक मोहका जाल नहीं टूट
सकता । और जबतक मोहका जाल छिन्न-भिन्न नहीं होता, तबतक विषयोंका वास्तविक स्वरूप
अंतःकरणमें नहीं समा सकता और जबतक यह सब नहीं होता तबतक सच्चा सुख प्राप्त नहीं
होसकता । अतः यदि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अनित्य-अनुप्रेक्षाका आश्रय लो ॥ २२ ॥
इति अनित्यानुप्रेक्षा ॥ १ ॥ अब नौ गाथाओंसे अशरणअनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं—

१ ब क स बुबुर्बु, अ बुवुय, ग बुवुवुय । २ क म स ग बुवुवुय । ३ ब पिच्छंता । ४ क म स ग मुणिऊण ।

५ माहृप्पं यह शब्द ऊपरकी गाथामें आया है ।

मद्वारक श्रीशुभचन्द्रदेव सुराद्वरेनैः कृतसारसेव । विद्यादिदामिन् जय जीव नन्द युक्तवागमादिकृतशास्त्रकृन् ॥

इति श्रीस्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्यावरपद्मभाषा-

कविचक्रवर्तिमद्वारकश्रीशुभचन्द्रविरचितटीकायाम्

अस्मिन्नुप्रेक्षायां प्रथमोऽधिकारः ॥ १ ॥

२. अशरणानुप्रेक्षा

अथाशरणानुप्रेक्षां गायानवकेन विवृणोति-^१

तत्थ भवे किं सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसदे^२ विलओ ।

हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ २३ ॥

[छाया-तत्र भवे किं शरणं यत्र सुरेन्द्राणां इत्यते विलयः । हरिहरब्रह्मादिकाः कालेन च कवलिताः यत्र ॥]
तत्र तस्मिन् भवे जन्मनि किं, किमित्याक्षेपे, शरणं आश्रयः । न किमपि । यत्र भवे इत्यते अवलोकयते । कः । विषयः
विनाशः । केषाम् । सुरेन्द्राणां सुरपतीनाम्, च पुनः, यत्र भवे कालेन कृतान्तेन कवलिताः कबलीकृताः मरणं गीता
इत्यर्थः । के । हरिहरब्रह्मादयः हरि कृष्णः हर ईश्वरः ब्रह्मा विधाता ब्रह्मः, त एवादिभिर्येषां तेऽमरनरेन्द्रादीनां ते
तयोक्ताः ॥ २३ ॥

सीहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि ।

तह भिञ्जुणा य गहिदं^३ जीवं पि ण रक्खदे को वि ॥ २४ ॥

[छाया-सिंहस्य क्रमे पतितं वारङ्गं यथा न रक्षति कः अपि । तथा मृत्युना च दृष्टीं जीवमपि न रक्षति कः
अपि ॥] यथोदाहरणेनपन्यासे, कोऽपि नरः सुरेन्द्रो वा न रक्षति न रक्षां विदधाति । कम् । वारङ्गं मृगम् ।
कीदृशम् । सिंहस्य पशाननस्य क्रमे चरणाघःप्रवेशे पतितं प्राप्तम् । तथा कोऽपि सुरेन्द्रो वा नरेन्द्रो वा न रक्षति न
पालयति । कम् । जीवं संसारिणं प्राणिनम् । अपिशब्द एवकारार्थेऽत्र । कीदृशं जीवम् । मृत्युना मरणेन दृष्टीं
स्वविषयीकृतम् ॥ २४ ॥

जइ देवो वि य रक्खदि^४ मंतो तंतो य खेसैपालो य ।

मियमाणं पि मणुस्सं तो मणुया अक्खया होंति ॥ २५ ॥

[छाया-यदि देवः अपि च रक्षति मन्त्रः तन्त्रः च क्षेत्रपालः च । मियमाणमपि मनुष्यं तत् मनुजाः अक्षयाः
अवन्ति ॥] यदि चेत् देवोऽपि, अपिशब्दात् इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्त्यादिकः, रक्षति पालयति, च पुनः, मन्त्रः मृत्युबन्धो

अर्थ-जिस संसारमें देवोंके स्वामी इन्द्रोका विनाश देखा जाता है और जहाँ हरिहर, ब्रह्मा वगैरह
तक कालके प्रास बन चुके हैं, उस संसारमें क्या शरण है ? भावार्थ-प्राणी सोचता है, कि यह संसार
मेरा शरण है, इसमें रहकर मैं मृत्युसे बच सकता हूँ । किन्तु आचार्य कहते हैं, कि जिस संसारमें
इन्द्र, हरिहर, ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवनातक मृत्युके मुखसे नहीं बच सके, वहाँ कौन किसका शरण
हो सकता है ? ॥ २३ ॥ अर्थ-जैसे शेरके पंजेमें फँसे हुए हिरनको कोई भी नहीं बचा सकता, वैसे ही
मृत्युके मुखमें पड़े हुए प्राणीको भी कोई नहीं बचा सकता ॥ २४ ॥ अर्थ-यदि मरते हुए भी मनुष्यको
देव, मंत्र, तंत्र और क्षेत्रपाल बचा सकते होते तो मनुष्य अमर होजाते ॥ भावार्थ-मनुष्य अपनी और

^१ अ गायानके आरम्भमें 'अशरणानुप्रेक्षा' । ^२ क म स ग दीसदे । ^३ क म ग गहिदं । ^४ क म स रक्खदि ।
^५ अ सिद्ध

मन्त्रः, तन्त्रम् औषधादिकम्, च पुनः, क्षेत्रपालः क्षेत्रप्रतिपालकः कोऽपि दुरः । कम् । मनुष्यं नरम् । अपिशब्दात् दुरमसुरं च । कीदृशम् । त्रियमाणं मरणावस्थां प्राप्तम् । तो तर्हि मनुष्याः मराः अक्षयाः क्षयरहिता मरणातीता अविनाशिनो भवन्ति ॥ २५ ॥

अइ-बलिओ वि रउहो मरण-विहीणो ण दीसदे^१ को वि ।

रक्खिज्जंतो वि सया रक्ख-पयारेहिं विविहेहिं ॥ २६ ॥

[छाया-अतिबलिष्ठः अपि रौद्रः मरणविहीनः न दृश्यते कः अपि । रक्षमाणः अपि सदा रक्षाप्रकारैः विविधैः ॥] कोऽपि नरः दुरो वा न दृश्यते न विलोक्यते । कीदृशः । मरणविहीनः मृत्युरहितः । कीदृशः । अतिबलिष्ठः शतबलसहस्रबलक्षयबलकोटिबलादिशक्तियुक्तः । अपिशब्दात् न केवलं निबलः । रौद्रः भयानकः । पुनः कथंभूतः । सदा सर्वदा रक्षमाणोऽपि, अपिशब्दात् अरक्षमाणोऽपि । कैः । विविधैः अनेकैः रक्षाप्रकारैः प्रतिपालनमेतैः गजतुरगजुभटभटप्रकारैः मन्त्रतन्त्रादिभिश्च ॥ २६ ॥

एवं पेच्छंतो^२ वि हु गह-भूय-पिसाय-जोइणी-जक्खं ।

सरणं मण्णई^३ मूढो सुगाढ-मिच्छत्त-भावादो ॥ २७ ॥

[छाया-एवं पश्यन्तपि क्लृप्त गृहभूतपिशाचयोगिनीयक्षम् । शरणं मन्यते मूढः सुगाढमिध्यात्वभावात् ॥] मन्यते जानाति । कः । मूढो अज्ञानी मोही च । किम् । शरणं त्रियते आर्तिपीडितेनेति शरणम् । किम् । ग्रहभूतपिशाचयोगिनीयक्षं, ग्रहाः आदित्यसोममङ्गलबुधबृहस्पतिशुक्रशनिराहुकेतवः, भूता व्यन्तरक्षेवविशेषाः, पिशाचास्तथा योगिन्यः चण्डिकादयः, यक्षा मणिभद्रादयः, इन्द्रः तेषां समाहारः ग्रहभूतपिशाचयोगिनीयक्षम् । क्लृप्तः । सुगाढ-मिध्यात्वभावात्, सुगाढम् अत्यर्थं मिध्यात्वस्य परिणामात्, हु स्फुटम् । कीदृशः । एवं पूर्वोक्तमशरणं पश्यन्तपि प्रेक्षमाणोऽपि ॥ २७ ॥

अपने प्रियजनोंकी रक्षाके लिये देवी-देवताओंकी मनौती करते हैं । कोई महामृत्युञ्जय आदि मंत्रोंका जप करवाते हैं । कोई टोटका करवाते हैं । कोई क्षेत्रपालको पूजते हैं । कोई राजाकी सेवा करते हैं । किन्तु ग्रन्थकार कहते हैं, कि उनका ये सब चेष्टाएँ व्यर्थ हैं, क्योंकि इनमेंसे कोई भी उन्हें मृत्युके मुखसे नहीं बचा सकता । यदि ऐसा होता तो सब मनुष्य अमर होजाते, किसी न किसीके शरणमें जाकर सभी अपनी प्राणरक्षा कर लेते ॥ २५ ॥ अर्थ-अत्यन्त बलशाली, भयानक, और रक्षाके अनेक उपायोंसे सदा सुरक्षित होते हुए भी कोई ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसका मरण न होता हो ॥ भावार्थ-कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही भयानक हो, और सदा अपनी रक्षाके लिये हाथी, घोड़े, तीर, तलवार, मंत्र, तंत्र आदि कितने ही रक्षाके उपायोंसे सुसज्जित रहता हो, किन्तु मृत्युसे बचते हुए किसीको नहीं देखा ॥ २६ ॥ अर्थ-ऐसा देखते हुए भी मूढ़ जीव प्रबल मिध्यात्वके प्रभावसे ग्रह, भूत, पिशाच, योगिनी और यक्षोंको शरण मानता है ॥ भावार्थ-मनुष्य देखता है, कि संसारमें कोई शरण नहीं है, एक दिन सभीको मृत्युके मुखमें जाना पड़ता है, इस विपत्तिसे उसे कोई भी नहीं बचा सकता । फिर भी उसकी आत्मामें मिध्यात्वका ऐसा प्रबल उदय है, कि उसके प्रभावसे वह अरिष्ट निवारणके लिये ज्योतिषियोंके चक्करमें फँस जाता है, और सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, और केतु नामके ग्रहोंको तथा भूत, पिशाच, चण्डिका

आज-क्वण्ण मरणं आउं दाउं ण सक्खे को वि ।

तम्हा देविंदो वि य मरणाउ ण रक्खदे को वि ॥ २८ ॥

[छया-आयुःक्षयेण मरणम् आयुः दातुं न शक्नोति कः अपि । तस्मात् देवेन्द्रः अपि च मरणात् न रक्षति कः अपि ॥] यस्मादित्युपाहार्यम् । आयुः क्षयेण आयुष्कर्मणः क्षयेण विनाशेन मरणं पश्चात् भवेत् । कोऽपि इन्द्रो वा नरेन्द्रो वा आयुः जीवितव्यं दातुं वितरितुं न शक्नोति समर्थो न भवति । तस्मात्क्षरणात्, अपि च विशेषे, कोऽपि देवेन्द्रः सुरपतिर्वा मरणात् मृत्योः न रक्षति नावति ॥ २८ ॥

अप्पाणं पि' चवंतं' जह सक्खिदं रक्खिदं सुरिंदो वि ।

तो किं छंडदि' सगं सबुत्तम-भोग-संजुत्तं ॥ २९ ॥

[छया-आत्मानमपि च्यवन्तं यदि शक्नोति रक्षितुं सुरेन्द्रः अपि । तत् किं त्यजति स्वर्गं सर्वोत्तमभोग-संयुक्तम् ॥] अपि च पुनः, यदि चेत् सुरेन्द्रोऽपि देवलोकपतिः न केवलमन्य, आत्मानमपि, अपिशब्दात् कन्यमपि च्यवन्तं स्वर्गादिपतितं, रक्षितुं पालयितुं शक्तः समर्थो भवति, तो तर्हि स्वर्गं देवलोकम् इन्द्र किं कथं त्यजति मुञ्चति । कीदृशं तम् । सर्वोत्तमभोगसंयुक्तं सर्वोत्कृष्टाभोग्यदेवीविमानवैकिचादिसमुद्रवासीः संयुक्तं सहितम् ॥ २९ ॥

वगैरह व्यन्तरोंको शरण मानकर उनकी आराधना करता है ॥ २७ ॥ अर्थ-आयुके क्षयसे मरण होता है, और आयु देनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है । अतः देवोंका स्वामी इन्द्र भी मरणसे नहीं बचा सकता है ॥ भावार्थ-अमीतक ग्रन्थकार यही कहते आये थे, कि मरणसे कोई नहीं बचा सकता । किन्तु उसका वास्तविक कारण उन्होंने नहीं बतलाया था । यहाँ उन्होने उसका कारण बतलाया है । उनका कहना है, कि आयुकर्मके समाप्त होजानेसे ही मरण होता है, जबतक आयुकर्म बाकी है, तबतक कोई किसीको मार नहीं सकता । अतः प्राणीका जीवन आयुकर्मके आधीन है । किन्तु आयुका दान करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है; क्योंकि उसका बन्ध तो पहले भवमें स्वयं जीव ही करता है । पहले भवमें जिस गतिकी जितनी आयु बँध जाती है, आगामी भवमें उस गतिमें जन्म लेकर जीव उतने ही समयतक ठहरा रहता है । बँची हुई आयुमें घट-बढ़ उसी भवमें हो सकती है, जिस भवमें वह बँधी गई है । नया जन्म ले लेनेके बाद वह बढ़ तो सकती ही नहीं, घट जरूर सकती है । किन्तु घटना भी मनुष्य और तिर्यग्भूतगतिमें ही संभव है, क्योंकि इन दोनों गतियोंमें अकालमरण हो सकता है । किन्तु देवगति और नरकगतिमें अकालमरण भी नहीं होसकता, अतः वहाँ आयु घट भी नहीं सकती । शङ्का-यदि आयु बढ़ नहीं सकती तो मनुष्योंका मृत्युके भयसे औषधी सेवन करना भी व्यर्थ है । समाधान-ऊपर बतलाया गया है, कि मनुष्यगतिमें अकालमरण हो सकता है । अतः औषधीका सेवन आयुको बढ़ानेके लिये नहीं किया जाता, किन्तु होसकने-वाले अकालमरणको रोकनेके लिये किया जाता है । अतः मृत्युसे कोई भी नहीं बचा सकता ॥ २८ ॥ अर्थ-यदि देवोंका स्वामी इन्द्र मरणसे अपनी भी रक्षा करनेमें समर्थ होता तो सबसे उत्तम भोगसामग्रीसे युक्त स्वर्गको क्यों छोड़ता ? भावार्थ-दूसरेको मृत्युसे बचानेकी तो बात ही दूर है । किन्तु

दंसण-णाण-चरिचं सरणं सेवेहं परम-सद्धाए ।

अणं किं पि ण सरणं संसारे संसरंताणं ॥ ३० ॥

[छाया-दर्शनज्ञानचारित्रं शरणं सेवयं परमश्रद्धया । अन्यत् किमपि न शरणं संसारे संसरताम् ॥] हे भव्य इक्ष्वाक्याहार्यम्, परमश्रद्धया सर्वोत्कृष्टपरिणामेन सेवस्व भगवन् । किम् । दर्शनज्ञानचारित्रं शरणं व्यवहारनिश्चय-सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं शरणं, संसारे अवे संसरतां भ्रमतां जीवानाम् अन्यत् किमपि न शरणम् आश्रयः ॥ ३० ॥

अप्पा णं पि य सरणं खमादि-भावोहं परिणदो^१ होदि ।

तिव्व-कसायाविट्ठो अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥^१

[छाया-आत्मा ननु अपि च शरणं क्षमादिभावैः परिणतः भवति । तीव्रकषायाविष्ट आत्मानं हन्ति आत्मना ॥] भवति क्षमादिभावैः उत्तमक्षमादिस्वभावैः परिणतम् एकत्वभावं गतम् आत्मानं स्वस्वरूपम्, अपि एवकारार्थे, संशरणम् आश्रयः । च पुनः, तीव्रकषायाविष्टः तीव्रकषाया अनन्तानुबन्धिकोषादयः तैराविष्टः युक्तः हति हिनस्ति । कम् आत्मानं स्वस्वरूपम् । केन । आत्मना स्वस्वरूपेण ॥ ३१ ॥

स जयतु शुभचन्द्रश्चन्द्रवत्सकलापः स्वमतसुमतिकीर्तिः सम्मतिः सत्पदो यः ।

प्रतपतु तपनात्तैत्तापकः स्वात्मवेत्ता हरतु भवसमुत्था वेदनां वेदनाम्बः ॥

इति श्रीस्वामिकार्लिकेयाधुपेक्षायास्त्रिविधविद्याधरवङ्गावाक्यि-

चकवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

अशरणानुपेक्षायां द्वितीयोऽधिकारः ॥ २ ॥

इन्द्र अपनेको मी मृत्युसे नहीं बचा सकता । यदि वह ऐसा कर सकता तो कभी मी उस स्थानको न छोड़ता, जहाँ संसारके उत्तमसे उत्तम सुख भोगनेको मिलते हैं, जिन्हें प्राप्त करनेके लिये संसारके प्राणी लालायित रहते हैं ॥ २९ ॥ अर्थ-हे भव्य ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र शरण हैं । परम श्रद्धाके साथ उन्हींका सेवन कर । संसारमें भ्रमण करते हुए जीवोंको उनके सिवाय अन्य कुछ भी शरण नहीं है । भावार्थ-संसारकी अशरणताका चित्रण करते ग्रन्थकार कहते हैं, कि संसारमें यदि कोई शरण है तो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है । अतः प्रत्येक भव्यको उन्हींका सेवन करना चाहिये । जीव, अजीव आदि तत्त्वोंका श्रद्धान करना व्यवहार-सम्यक्त्व है, और व्यवहारसम्यक्त्वके द्वारा साधने योग्य वीतरागसम्यक्त्वको निश्चयसम्यक्त्व कहते हैं । आत्माके और परपदार्थोंके संशय, विपर्यय और अनध्यवसायसे रहित ज्ञानको व्यवहार-सम्यग्ज्ञान कहते हैं, और अपने स्वरूपके निर्विकल्प रूपसे जाननेको अर्थात् निर्विकल्पस्व संवेदन-ज्ञानको निश्चयज्ञान कहते हैं । अशुभ कार्योंसे निवृत्त होना और शुभकार्योंमें प्रवृत्त होना व्यवहार सम्यक्चारित्र है, और संसारके कारणोंको नष्ट करनेके लिये ज्ञानीके बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग क्रियाओंके रोकनेको निश्चयचरित्र कहते हैं ॥ ३० ॥ अर्थ-आत्माको उत्तम क्षमा आदि भावोंसे युक्त करना भी शरण है । जिसकी कषाय तीव्र होती है, वह स्वयं अपना ही घात करता है ॥ भावार्थ-संसारके मूढ़ प्राणी शरीरको ही आत्मा समझकर उसकी रक्षाके लिये शरणकी खोजमें भटकते फिरते हैं । किन्तु

३. संसारानुप्रेक्षा

अथ संसारानुप्रेक्षां गाथाद्वयेन भावयति-

एकं यदि सरीरं अणं गिण्हेदि णव-णवं जीवो ।

पुणु पुणु अणं अणं गिण्हदि मुंवेदि बहु-वारं ॥ ३२ ॥

एवं जं संसरणं गाणा-देहेसु होदि जीवस्स ।

सो संसारो भण्णदि मिच्छ-कसाएहिं जुत्तस्स ॥ ३३ ॥

[छाया-एकं त्यजति शरीरमन्यत् पृच्छति नवनवं जीवः । पुनः पुनः अन्यत् अन्यत् पृच्छति मुचति बहुवारम् ॥ एवं वत्संसरणं नामादेहेषु भवति जीवस्य । स संसारः मध्यते मिथ्याकषायैः युक्तस्य ॥] एवं पूर्वोक्तगाथा-प्रकारेण, नामादेहेषु एकेन्द्रियाधनेकशरीरेषु जीवस्य आत्मनः वत्संसरणं परिभ्रमणं स प्रसिद्धः संसारो भवो भण्यते

आत्मा शरीरसे पृथक् वस्तु है । वह अजर और अमर है । शरीरके उत्पन्न होनेपर न वह उत्पन्न होता है और न शरीरके छूटनेपर नष्ट होता है । अतः उसके बिनाशके भयसे शरणकी खोजमें भटकते फिरना और अपनेको अशरण समझकर ववराना अज्ञानता है । वास्तवमें आत्मा स्वयं ही अपना रक्षक है, और स्वयं ही अपना घातक है; क्योंकि जब हम काम क्रोध आदिके वशमें होकर दूसरोंको हानि पहुँचानेपर उतारू होते हैं, तो पहले अपनी ही हानि करते हैं; क्योंकि काम क्रोध आदि हमारी सुख और शान्तिको नष्ट कर देते हैं, तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे ऐसे ऐसे दुष्कर्म करा डालते हैं, जिनका हमें बुरा फल भोगना पड़ता है । अतः आत्मा स्वयं ही अपना घातक है । तथा यदि हम काम क्रोध आदिको वशमें करके, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य आदि सद्गुणोंको अपनेको हैं और अपने अन्दर कोई ऐसा विकार उत्पन्न नहीं होने देते, जो हमारी सुख-शान्तिको नष्ट करता हो, तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे दुष्कर्म करवा डालता हो, तो हम स्वयं ही अपने रक्षक हैं । क्योंकि बैसा करनेसे हम अपनेको दुर्गतिके दुःखोंसे बचाते हैं और अपनी आत्माकी उन्नतिमें सहायक होते हैं । यह स्मरण रखना चाहिये, कि आत्माका दुर्गुणसे लिप्त होजाना ही उसका घात है और उसमें सद्गुणोंका विकास होना ही उसकी रक्षा है; क्योंकि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो न कभी मरता है और न जन्म लेता है । अतः उसके मरणकी चिन्ता ही व्यर्थ है । इसीसे प्रत्यकारने बतलाया है, कि रत्नत्रयका शरण लेकर आत्माको उत्तम क्षमादि रूप परिणत करना ही संसारमें शरण है, वही आत्माको संसारके कष्टोंसे बचा सकता है ॥ ३१ ॥ इति अशरणानुप्रेक्षा ॥ २ ॥ अब दो गाथाओंसे संसारानुप्रेक्षाको कहते हैं-

अर्थ-जीव एक शरीरको छोड़ता है और दूसरे नये शरीरको ग्रहण करता है । पश्चात् उसे भी छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है । इस प्रकार अनेक बार शरीरको ग्रहण करता है और अनेक बार उसे छोड़ता है । मिथ्यात्व कषाय वगैरहसे युक्त जीवका इस प्रकार अनेक शरीरोंमें जो संसरण (परिभ्रमण) होता है, उसे संसार कहते हैं ॥ भावार्थ-तीसरी अनुप्रेक्षाका वर्णन प्रारम्भ

कथ्यते। कर्मभूतत्वं जीवस्य। मिथ्यात्वकारणैर्युक्तस्य, मिथ्यात्वं नास्तिकता कथायाः कोषादवयत्तेः संयुक्तस्य। एवं कथम्। आत्मा स्वयति सुखति। किम्। एकं शरीरं पूर्वकर्मोपासं शरीरम्। अन्यत् अपरं उत्तरभवसंयमि नवं नवं भवे भवे नूतनं नूतनं दृष्टाति आह्वीकरोति, पुनः पुनः अन्यदन्वत् शरीरं बहुवारं दृष्टाति सुखति च ॥ ३१-३३ ॥ अब नरकगतौ महदुःखं गाथाचट्टेनोद्गीकृते-

पाप-उदयेण^१ गरम् जायदि जीवो सहदि बहु-दुःखं ।

पंच-पयारं विविहं अणोवमं^२ अण्ण-दुःखेहिं ॥ ३४ ॥

[छाया-पापोदयेन गरके जायते जीवः सहते बहुदुःखम्। पञ्चप्रकारं विविधमनौपम्यमन्वदुःखैः ॥] जायते उत्पद्यते। कः। जीवः संसारार्त्ता। क। नरके सप्तनरके। केन। पापोदयेन अष्टमकर्मोदयेन। तथा योक्तम्-‘जो पाप्यह सत्ताई अलियं जंयेद परपणं हरइ। परदारं बिय बचइ बहुपावपरिग्राहासतो ॥ बंधो माणी बद्धो माबावी शिष्टुरो खरो पावो। पिड्डुणो संगहसीको साहणं णिंदओ अहसो ॥ आलप्यालपसंगी दुड्डो बुद्धीएँ जो कयगयो य ॥ बहुदुःखसोगपउरे मरिउं गरयमि सो जाइ ॥’ सहते क्षमते। किम्। बहुदुःखं तीव्रतरमशमं। कियत्प्रकारम्। पञ्चप्रकारम् असुरोरीरितादि-पञ्चमेवं, विविधम् अनेकप्रकारम्, अन्यदुःखैः अन्येषां तिर्यगादीनां दुःखैरनुपमम् उपमासिद्धान्तम् ॥ ३४ ॥ अब तात् पञ्चप्रकारान् व्याकरोति-

असुरोदीरिय-दुःखं सारीरं माणसं तथा विविहं ।

खिचुब्भवं च तिवं अण्णोपैण-कयं च पंचविहं ॥ ३५ ॥

[छाया-असुरोरीरितदुःखं शारीरं मानसं तथा विविधम्। क्षेत्रोद्भवं च तीव्रम् अनौपम्यकृतं च पञ्चविधम् ॥] एतत्पञ्चप्रकारं दुःखम्। एकम् असुरोरीरितदुःखम् असुरैरसुरकुमारैरुदीरितं प्रकटीकृतं तच्च तदुःखं च असुरोरीरितदुःखम्।

करते हुए प्रत्यकारने पहले संसारका स्वरूप बतलाया है। बार बार जन्म लेने और मरनेको संसार कहते हैं। अर्थात्, जन्म और मरणके चक्रमें पड़कर जीवका भ्रमण करना ही संसार है। यह संसार चार गतिरूप है और उसका कारण मिथ्यात्व और कषाय हैं। मिथ्यात्व और कषायका नाश होनेपर जीवकी इस संसारसे मुक्ति होजाती है ॥ ३२-३३ ॥ अब छह गाथाओंसे चार गतियोमेंसे पहले नरकगतिके दुःखोंका वर्णन करते हैं। अर्थ-पापकर्मके उदयसे यह जीव नरकमें जन्म लेता है, और वहाँ पाँच प्रकारके अनेक दुःखोंको सहता है, जिनकी उपमा अन्य गतियोंके दुःखोंसे नहीं दी जा सकती ॥ भावार्थ-शास्त्रमें कहा है, कि जो प्राणियोंका घात करता है, झूठ बोलता है, दूसरोंका धन हरता है, परनारियोंको बुरी निगाहसे देखता है, परिग्रहमें आसक्त रहता है, बहुत क्रोधी, मानी, कपटी और लालची होता है, कठोर वचन बोलता है, दूसरोंकी चुगली करता है, रात-दिन धनसम्बन्धमें लगा रहता है, साधुओंकी निन्दा करता है, वह नीच और छोटी बुद्धिवाला है, कृतघ्नी है, और बात बातपर शोक तथा दुःख करना जिसका स्वभाव है, वह जीव मरकर नरकगतियें जन्म लेता है। वहाँ उसे ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं, जिनकी तुलना किसी अन्य गतिके कष्टोंसे नहीं की जा सकती ॥ ३४ ॥ अब दुःखके पाँच प्रकारोंको बतलाते हैं। अर्थ-पहला असुरकुमारोंके द्वारा दिया गया दुःख, दूसरा शारीरिक दुःख, तीसरा मानसिक दुःख, चौथा क्षेत्रसे उत्पन्न होनेवाला अनेक प्रकारका दुःख और पाँचवाँ परस्परमें दिया गया दुःख, दुःखके ये पाँच प्रकार हैं ॥ भावार्थ-भवनवासी देवोंमें एक असुरकुमारजातिके देव होते हैं। ये बड़े कलहप्रिय होते हैं। इन्हें

१ क म न श पावोदयेण, स पावोदयण। २ व अनोवम अब*। ३ क म स ग अण्णुण्ण।

द्वितीयं शरीरं शरीरे देहे छेदनमेदनादिभवम् । तथा मानसं मनसि भवम् । विविधम् अनेकप्रकारं क्षेत्रोद्भवं भूमिस्पर्श-
शीतोष्णवातवैतरणीमज्जनशाल्मलीपत्रपातकुम्भीपाकादिभवम् । च पुनः, [तीर्थ] दुःसहं सोढुमशक्यम् अन्योन्यकृतं
नारकैः परस्परं शूलारोपणकुन्तलक्ष्णच्छेदनादिकृतं निष्पादितम् । च-शब्दः समुच्चयार्थे ॥ ३५ ॥

छिज्जइ तिल-तिल-मित्तं भिदिज्जइ तिल-तिलंतरं सयलं ।

वज्जमीएँ कडिज्जइ णिहप्पए पूय-कुंडमिहं ॥ ३६ ॥

[छाया-छिद्यते तिलतिलमात्रं भिद्यते तिलतिलान्तरं सकलम् । वज्राग्निना कप्यते निधीयते पृथिकुण्डे ॥]
छिद्यते खण्डीक्रियते शरीरं तिलतिलमात्रं तिलतिलप्रमाणखण्डम्, भिद्यते विदार्यते सकलं तरािमतिशयेन समस्तं तिलतिलम् ।
पूर्वं तिलतिलमात्रं कृतं तदपि पुनः पुनः छिद्यते । कडिज्जइ कप्यते पच्यते, कथं निष्पाके, अस्य घातोः प्रयोगः । क ।
वज्राग्नी वज्ररूपवैश्वानरे निक्षिप्यते प्रक्षेपः क्रियते । क । पूयकुण्डे ॥ ३६ ॥

इच्चेवमाइ-दुक्खं जं णरएँ सहदि एय-समयमिहं ।

तं सयलं वण्णेदुं ण सकदे सहस-जीहो वि ॥ ३७ ॥

दूसरोंको लड़ाने- भिड़ानेमें बड़ा आनन्द आता है । ये तीसरे नरकतक जा सकते हैं । वहाँ जाकर
ये नारकियोंको अनेक तरहका कष्ट देते हैं और उन्हें लड़ने झगड़नेके लिये उकसाते हैं । एक तो वे यों ही
आपसमें मारते काटते रहते हैं, उसपर इनके उकसानेसे उनका क्रोध और भी भड़क उठता है । तब वे
अपनी विक्रियाशक्तिके द्वारा बनाये गये भाला तलवार आदि शस्त्रोंसे परस्परमें मार-काट करने लगते हैं ।
इससे उनके शरीरके टुकड़े टुकड़े होजाते हैं, किन्तु बादको वे टुकड़े पारेकी तरह आपसमें पुनः
मिल जाते हैं । अनेक प्रकारकी शारीरिक वेदना होनेपर भी उनका अकालमें मरण नहीं होता । कभी
कभी वे सोचते हैं, कि हम न लड़ें, किन्तु समयपर उन्हें उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहता । इस
लिये भी उनका मन बड़ा खेदखिन रहता है । इन दुःखोंके सिवाय उन्हें नरकके क्षेत्रके कारण भी
बहुत दुःख सहना पड़ता है । क्योंकि ऊपरके नरक अत्यन्त गर्म हैं तथा पाँचवें नरकका नीचेके
कुछ भाग, छट्टे तथा सातवें नरक अत्यन्त ठंडे हैं । उनकी गर्मी और सर्दीका अनुमान इससे ही
किया जा सकता है, यदि सुमेरुपर्वतके बराबर ताम्बेके एक पहाड़को गर्म नरकोंमें डाल दिया जाये
तो वह क्षणभरमें पिघलकर पानीसा होसकता है । तथा उस पिघले हुए पहाड़को यदि शीत नरकोंमें
डाल दिया जाये तो वह क्षणभरमें कड़ा होकर पहलेके जैसा हो सकता है । इसके सिवाय वहाँकी
घास सुईकी तरह नुकीली होती है । वृक्षोंके पत्ते तलवारकी तरह पैने होते हैं । वैतरणी नामकी नदी
खून, पीव जैसी दुर्गन्धित वस्तुओंसे परिपूर्ण होती है । उसमें अनेक प्रकारके कीड़े बिलबिलते रहते हैं ।
जब कोई नारकी उन वृक्षोंके नीचे विश्राम करनेके लिये पहुँचता है तो हवाके शोकेसे वृक्षके हिलते
ही उसके तीक्ष्ण पत्ते नीचे गिर पड़ते हैं और विश्राम करनेवालेके शरीरमें घुस जाते हैं । वहाँसे भागकर
शीतल जलकी इच्छासे वह नदीमें घुसता है, तो दुर्गन्धित पीव और कीड़ोंका कष्ट भोगना पड़ता है ।
इस प्रकार नरकोंमें पाँच प्रकारका दुःख पाया जाता है ॥ ३५ ॥ अर्थ-शरीरके तिल तिल बराबर टुकड़े
कर दिये जाते हैं । उन तिल तिल बराबर टुकड़ोंको भी मेदा जाता है । वज्राग्निमें पकाया जाता है ।
पीवके कुण्डमें फेंक दिया जाता है ॥ ३६ ॥ अर्थ-इस प्रकार नरकोंमें छेदन-मेदन आदिका जो दुःख

[छाया-इत्येवमादिदुःखं यत् नरके सहते एकसमये । तत् सकलं वर्णयितुं न शक्नोति सहस्रजिह्वः अपि ॥] सहते क्षमते एकस्मिन् समये क्षणे । क । नरके रत्नप्रभादी, यत् इत्येवमादि दुःखं पूर्वोक्तं छेदनमेदनाद्यशर्म, तत् सकलदुःखं वर्णयितुं कथयितुं न समर्थो भवति । कः । सहस्रजिह्वः सहस्रं जिह्वा रसना यस्य स तथोक्तः । अपिशब्दात् न केवलम् एकजिह्वः ॥ ३७ ॥

सबं पि होदि नरण खेत्त-सहावेण दुक्खदं असुहं ।

कुविदा वि सब-कालं अण्णोणं होंति' णेरइयों ॥ ३८ ॥

[छाया-सर्वमपि भवति नरके क्षेत्रस्वभावेन दुःखदमशुभम् । कुपिताः अपि सर्वकालमन्योन्यं भवन्ति नैरयिकाः ॥] नरके धर्मादिनरके क्षेत्रस्वभावेन सर्वमपि वस्तु दुःखदं दुःखानां दायकं भवति, अशुभम् अप्रशस्तम् । यत्र नारकाः सर्व-कालमपि सर्वदापि अन्योन्यं परस्परं कुपिताः क्रोधाकान्ताः भवन्ति ॥ ३८ ॥

अण्ण-भवे जो सुयणो सो वि य नरणं हणेइ अइ-कुविदो ।

एवं तिब-विवागं बहु-कालं विसहदे दुक्खं ॥ ३९ ॥

[छाया-अन्यमवे यः सुजनः स अपि च नरके हन्यते अतिक्रुपितः । एवं तीव्रविपाकं बहुकालं विषहते दुःखम् ॥] यो जीवः अन्यमवे मनुष्यमवे तिर्यग्भवे वा स्वर्जनः स्वकीयजनः आत्मीयः, अपि च स स्वजनः नरके रत्नप्रभादी उत्पन्नः सन् अतिक्रुपितः क्षेत्रस्वभावात् अतिक्रुद्धः सन् इति पूर्वभवसंबन्धिनस्तत्र जातान् हिनस्ति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण दुःखम् असातं बहुकालं पर्योपमादिसागरोपमादिकाल सहते क्षमते । कथंभूतं दुःखम् । तीव्रविपाकम् अनेक-प्रकारेण पक्वोत्पद्यष्टाद्विहस्रनवतिनवसहस्रपञ्चशतचतुरशीतिसंख्यारोगादीनां तीव्रविपाक उद्यो यत्र तथोक्तम् ॥ ३९ ॥ अथ तिर्यग्गतिं सार्धचतुर्वर्षाभिः कथयति-

तत्तो णीसरिदूणं जायदि तिरिएसुं बहु-वियप्पेसु ।

तत्थ वि पावदि दुक्खं गम्मे वि य छेयणादीयं ॥ ४० ॥

[छाया-ततः निःसृत्य जायते तिर्येक्षु बहुविकल्पेषु । तत्रापि प्राप्नोति दुःखं गर्भे अपि च छेदनादिकम् ॥] जायते उत्पद्यते । क । तिर्येक्षु एकेन्द्रियविकल्पसंरूपसन्निपद्येन्द्रियादिबहुविकल्पेषु । किं कृत्वा । ततः नरकेभ्यः निःसृत्य

जीव एक समयमें सहता है, उस सबका वर्णन करनेके लिये हजार जिह्वावाला भी समर्थ नहीं है ॥ **भावार्थ**—जब नरकमें एक समयमें होनेवाले दुःखोंका भी वर्णन करना शक्य नहीं है, तब जीवनभरके दुःखोंकी तो कथा ही क्या है ! ॥ ३७ ॥ **अर्थ**—नरकमें सभी वस्तुएँ दुःखको देनेवाली और अशुभ होती हैं, क्योंकि वहाँके क्षेत्रका ऐसा ही स्वभाव है । तथा नारकी सदा ही परस्परमें क्रोध करते रहते हैं ॥ ३८ ॥ **अर्थ**—पूर्वभवमें जो जीव अपना सगा-सम्बन्धी था, नरकमें वह भी अति क्रुद्ध होकर घात करता है । इस प्रकार जीव बहुत समयतक दुःखके तीव्र उदयको सहता है । [इसकी संस्कृतटीकामें ५६८९५८४ प्रकारके रोग बतलाये हैं । अनु०] **भावार्थ**—पूर्वभवका मित्र भी नरकमें जाकर शत्रु होजाता है, इसे वहाँके क्षेत्रका और अपने अशुभ कर्मोंका ही परिणाम समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ अब साढ़े चार गाथाओंसे तिर्यक्ष्णगतिका वर्णन करते हैं । **अर्थ**—नरकसे निकलकर जीव अनेक प्रकारके तिर्यक्ष्णोंमें जन्म लेता है । वहाँ भी गर्भज अवस्थाओं में छेदन वगैरहका दुःख पाता है ॥ **भावार्थ**—तिर्यक्ष्णगतिमें दो जन्म होते हैं, एक सम्पूर्णेन और दूसरा गर्भ । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,

निर्गन्ध, तत्रापि तिर्यग्गतौ गर्भे, अपिशब्दात् न केवलं गर्भे, सम्पृच्छेने छेदनादिकम्, आदिशब्दात् स्त्रीतोष्णक्षुधातृषा-
दिकम्, दुःखं प्राप्नोति लभते ॥ ४० ॥

तिरिपहिं खज्जमाणो दुट्ठ-मणुस्सेहिं हम्ममाणो वि ।

सवत्थ वि संतट्ठो भयं-दुक्खं विसहदे मीमं ॥ ४१ ॥

[छाया-तिर्यग्भिः स्वाद्यमानः दुष्टमनुष्यैः हन्यमानः अपि । सर्वत्र अपि संतस्तः भयदुःखं विषहते मीमम् ॥]
विषहते विशेषेण क्षमते । किम् । भयदुःखं भीतिकृतमसुखं सर्वत्रापि तिर्यग्गतौ, जीव इत्यध्याहार्यम्, दुःखं मीमं रोद्वम् ।
कथंभूतो जीवः । तिर्यग्गतिस्वाद्यमानैः व्याघ्रासिंहशृङ्गभक्षकमाजोरकुर्कुरमत्स्यादिभिः भक्ष्यमाणः, अपि पुनः, हन्यमानः
मार्यमाणः । कैः । दुष्टमनुष्यैः म्लेच्छभिन्नधीवरपापिष्ठैर्मानुषैः । कीदृशः । सर्वत्रापि प्रदेशेषु संतस्तः भयभीतः ॥ ४१ ॥

अण्णोण्णं^१ खज्जंता तिरिया पावंति दारुणं दुक्खं ।

मादा वि जत्थ भक्खदि अण्णो को तत्थ रक्खेदि ॥ ४२ ॥

[छाया-अन्धेन्यं खादन्तः तिर्यग्. प्राप्नुवन्ति दारुणं दुःखम् । मातापि यत्र भक्षति अन्यः कः तत्र रक्षति ॥]
तिर्यग्. एकेन्द्रियादयो जीवाः प्राप्नुवन्ति लभन्ते । किम् । दारुणं दुःखं रौद्रतरमसुखम् । कीदृक्षाः । अन्धेन्यं
स्वाद्यमानाः परस्परं भक्षयन्तः, यत्र तिर्यग्भवे मातापि, अपिशब्दात् अन्यापि, सर्पिणीमाजरीप्रमुखवत् भक्षति खादति
तत्र तिर्यग्भवे अन्यः परः मनुष्यादिः को रक्षति । न कोऽपि ॥ ४२ ॥

तिव-तिसारै तिसिदो तिव-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो ।

तिवं पावदि दुक्खं उर्यर-हुयासेणं डज्जंतो ॥ ४३ ॥

[छाया-तीव्रतृषया तृषितः तीव्रबुभुक्षया बुभुक्षितः सन् । तीव्रं प्राप्नोति दुःखम् उदरदुःखेन दह्यमानः ॥]
प्राप्नोति लभते । किम् । तीव्रं दुःखम् । कः । तिर्यग्जीवः इत्यध्याहार्यम् । कीदृशः सन् । तृषितः, तृषाकान्तः सन् ।

चतुरिन्द्रिय वगैरहके सम्मूर्छनं जन्म होता है और पञ्चेन्द्रियोके सम्मूर्छन और गर्भ दोनों जन्म होते हैं । दोनों ही प्रकारके तिर्यग्भक्षको छेदन-मेदनका दुःख सहना पड़ता है । अपि शब्दसे ग्रन्थकारने यही बात प्रकट की है ॥ ४० ॥ अर्थ-अन्य तिर्यग्भक्ष उसे खा डालते हैं । दुष्ट मनुष्य उसे मार डालते हैं । अतः सब जगहसे भयभीत हुआ प्राणी भयके भयानक दुःखको सहता है ॥ भावार्थ-तिर्यग्भक्षगतिमें भी जीवको अनेक कष्टोंका सामना करना पड़ता है । सबसे प्रथम उसे उससे बलवान् व्याघ्र, सिंह, भालू, बिलव, कुत्ता, मगर-मच्छ वगैरह हिंसक मनुष्य उसे मार डालते हैं । यदि किसी प्रकार उनसे बच जाता है, तो म्लेच्छ, मील, धीवर आदि हिंसक मनुष्य उसे मार डालते हैं । अतः बेचारा रात-दिन भयका मारा मरा जाता है ॥ ४१ ॥ अर्थ-तिर्यग्भक्ष परस्परमें ही एक दूसरेको खाजाते हैं, अतः दारुण दुःख पाते हैं । जहाँ माता ही भक्षक है, वहाँ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है ॥ भावार्थ-‘जीव जीवका भक्षक है’ यह कहावत तिर्यग्भक्षजातिमें अक्षरशः घटित होती है । क्योंकि पृथ्वीपर वनराज सिंह वनवासी पशुओंसे अपनी भूख मिटाता है, आकाशमें गिद्ध चील वगैरह उड़ते हुए पक्षियोंको झपटकर पकड़ लेते हैं, जलमें बड़े बड़े मच्छ छोटी-मोटी मछलियोंको अपने पेटमें रख लेते हैं । अधिक क्या, सर्पिणी, बिल्ली वगैरह अपने बच्चोंको ही खा डालते हैं । अतः पशुगतिमें यह एक बड़ा मारी दुःख है ॥ ४२ ॥ अर्थ-तिर्यग्भक्ष जीव तीव्र प्यासेसे प्यासा होकर और तीव्र भूखसे भूखा होकर पेटकी आगसे जलता हुआ बड़ा कष्ट पाता है ॥ भावार्थ-तिर्यग्भक्षगतिमें भूख

१ म भयक्क । २ [तिर्यग्भिः स्वाद्यमानः] । ३ ल म स ग अण्णुण्ण । ४ ग भिक्खदि यण्णो । ५ व तिसारः । ६ य उवर । ७ ल म स ग हुयासेहिं ।

क्या । तीमृतया अतिदुःसहपिपासया । पुनः कीदृशः । तीमृत्युमुक्तादिबुभुक्षितः तीमतरङ्गवादिभिः क्षुधाक्रान्तः । पुनः कीदृशः । इहन् ज्वाह्यमानः । कैः । उदरहृताद्यैः अठरवैधानरैः ॥ ४३ ॥

एवं बहु-प्ययारं दुःखं विसहेदि तिरिय-जोणीसु ।

तत्तो जीसरिदूणं लँछि-अपुण्णो णरो होदि ॥ ४४ ॥

[छाया-एवं बहुप्रकारं दुःखं विषहते तिर्यग्योनिषु । ततः निःसृत्य लब्धपूर्णः मरः भवति ॥] तिर्यग्योनिषु विषहते क्षमते । किम् । दुःखम् । कीदृशं दुःखम् । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण बहुप्रकारम् अनेकमेवमिदम् । मरः मनुष्यो भवति लब्धपूर्णः लब्ध्यपर्याप्तकः, लब्धिः प्राप्तिः अपूर्णस्य अपर्याप्तिनामकमेवम् यस्य स तथोक्तः । किं कृत्वा । ततः तिर्यग्भ्यः निःसृत्य निर्गम्य ॥ ४४ ॥

अह गम्मे वि य जायदि तत्थ वि णिवडीकयंग-पच्छंगो' ।

विसहदि तित्थं दुःखं णिग्गमैमाणो वि जोणीदो ॥ ४५ ॥

[छाया-अयं गर्भेऽपि क जायते तत्रापि निषिद्धीकृताप्रत्ययः । विषहते तीव्रं दुःखं निर्गच्छन् अपि योनिः ॥] अयं अथवा जायते उत्पद्यते । क । गर्भे श्रीणामुदरे, तत्रापि गर्भेऽपि तीव्रं चोरं दुःखं विषहते क्षमते । कीदृशः सन् । निषिद्धीकृतानि संकुचितानि अङ्गानि नलकबाहुशिरःपृष्ठितम्बोरसि । शेषाणि अङ्गुलीनासिकादीनि प्रत्यङ्गानि यस्य स तथोक्तः, अपि पुनः, निर्गममानः निस्सरन् । कुतः । जन्मकाले योनिः क्षीमगात् ॥ ४५ ॥

बालो वि पियर-चत्तो पर-उच्छिद्रेणं वड्डुदे दुहिदो ।

एवं जायण-सीलो गमेदि कालं महादुःखं ॥ ४६ ॥

[छाया-बालोऽपि पितृत्वकः परोच्छिष्टेन वर्धते दुःखितः । एवं वाचनशीलः गमयति कालं महादुःखम् ॥] बालोऽपि शिशुरपि दुःखितः दुःखाक्रान्तः वर्धते वृद्धिं याति । केन । परोच्छिष्टेन परभुक्मुक्तामेन । कीदृशः सन् ।

और प्यासकी असह्य वेदना सहनी पड़ती है । जो पशु पालतू होते हैं, उन्हें तो कुछ दाना-पानी मिल भी जाता है, किन्तु जो पालतू नहीं होते, उन बेचारोंकी तो बुरी हालत होती है, वे खानेकी खोजमें इधर उधर भटकते हैं, और जहाँ किसीके चारेपर मुँह मारते हैं, वहीं उन्हें मार खानी पड़ती है ॥ ४३ ॥

अब तिर्यश्चगतिके दुःखोंका उपसंहार करते हुए साढ़े सोलह गाथाओंसे मनुष्यगतिका वर्णन करते हैं—
अर्थ—इस प्रकार तिर्यश्चयोनिमें जीव अनेक प्रकारके दुःख सहता है । वहाँसे निकलकर लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य होता है । [जियेके कौख वगैरह प्रदेशोंमें ये मनुष्य नामके प्राणी उत्पन्न होजाते हैं । इनका सम्मुख जन्म होता है । तथा शरीर पर्याप्तिपूर्ण होनेसे पहले ही अन्तर्मुहूर्तकालतक जीवित रहकर मर जाते हैं]

॥ ४४ ॥ अर्थ—अथवा यदि गर्भमें भी उत्पन्न होता है तो वहाँ भी शरीरके अङ्ग-उपाङ्ग संकुचित रहते हैं, तथा योनिसे निकलते हुए भी तीव्र दुःख सहना पड़ता है ॥ भावार्थ—तिर्यश्चयोनिसे निकलकर लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यपर्यायमें जन्म लेनेका कोई नियम नहीं है । यही इस गाथामें 'अह' पदसे सूचित किया गया है । यदि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य न होकर गर्भज मनुष्य होता है तो गर्भमें भी नौमास तक हाथ, पैर, सिर, अङ्गुली, नाक वगैरह अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको समेटकर रहना पड़ता है, और जब बाहर आता है तो संकुचित द्वारसे बाहर निकलते समय बड़ी वेदना सहनी पड़ती है ॥ ४५ ॥ अर्थ—बाल अवस्थामें ही यदि माता-पिता छोड़कर मर जाते हैं या विदेश चले जाते हैं, तो दुःखी होता हुआ दूसरोंके उच्छिष्ट

१ ग तीव्र विमुदवादि । २ क म स ग जीसरिकर्ण । ३ ग छजिअपुण्णो । ४ क सच्चयो । ५ क णिग्गममाणो । ६ ग निषिद्धी । ७ क उच्छिद्रेण ।

पितृव्यकः पापवशात् मातृपितृभ्यां स्तुतिवशात् देशान्तरादिगमनेन वा व्यक्तः सुकः, एवमुक्तप्रकारेण महादुःखं महा-
कष्टं यथा भवति तथा कालं समयं गमयति नयति । कीदृशः सन् । याज्ञास्त्रीलः परपुरुषेभ्यः याज्ञां कर्तुं
स्वभाषः ॥ ४६ ॥

पापेण जणो एसो दुक्कम्म-वसेण जायदे सब्बो ।

पुणरवि करेदि पावं ण य पुण्णं को वि अज्जेदि ॥ ४७ ॥

[छाया-पापेन जनः एष दुष्कर्मवशेन जायते सर्वः । पुनरपि करोति पापं न च पुण्यं कोऽपि अर्जयति ॥]
जायते उत्पद्यते सर्वः समस्तः एष प्रत्यक्षीभूतः जनो लोकः । केन । पापेन अशुभेन । कीदृशेण । [दुष्कर्मवशेन]
दुष्कर्मणि व्यधीतिप्रकृतयः । तेषां वशम् अभीनं यत् तत् तेन, पुनरपि मुहुर्मुहुः पापं दुरुतं हिंसादिकं करोति विदधाति,
च पुनः, कोऽपि पुमान् पुण्यं दानपूजातपश्चरणध्यानादिलक्षणं न अर्जयति नोपार्जयति ॥ ४७ ॥

विरलो^१ अज्जदि^२ पुण्णं सम्मादिट्ठी^३ वपहिं संजुत्तो ।

उवसम-भावे^४ सहिदो णिंदण-गरहाहिं संजुत्तो^५ ॥ ४८ ॥

[छाया-विरलः अर्जयति पुण्यं सम्यग्दृष्टिः त्रैतैः संयुक्तः । उपशमभावेन सहितः निन्दनगर्हाभ्यां संयुक्तः ॥]
विरलः स्वल्पो जनः पुण्यं द्वाचत्वारिंशत्प्रकृतिभेदमिश्रं प्रशस्तं कर्म अर्जयति उपार्जयति संचिनोति । कीदृशः सन् ।
सम्यग्दृष्टिः उपशमवेदकक्षायिकसम्यक्चयुक्तः । पुनः कीदृशः । त्रैतैः द्वादशप्रकारैः पञ्चमहात्रैतैर्वा संयुक्तः सहितः, उपशम-
स्वभावेन उत्तमक्षमादिलक्षणेन सहितः परिणतः । पुनरपि कीदृशः । निन्दनेत्यादि निन्दनम् आत्मकृतदुष्कर्मणः
स्वयंप्रकाशनं, गर्हणं गुरुसाक्षिकारमदोषप्रकाशनं ताभ्यां संयुक्तः ॥ ४८ ॥

अन्नसे बड़ा होता है, और इस तरह मिखारी बनकर बड़े दुःखसे समय बिताता है । **भावार्थ**—गर्भ और प्रसवकी वेदना सहकर जिस किसी तरह बाहर आता है । किन्तु यदि बाल्यकालमें ही माता-पिता-का विछोह हो जाता है तो दूसरोंका जूठा अन्न खाकर पेट भरना पड़ता है ॥ ४६ ॥ **अर्थ**—ये सभी जन **बुरे** कामोंसे उपार्जित पापकर्मके उदयसे जन्म लेते हैं, किन्तु फिर भी पाप ही करते हैं । पुण्यका उपार्जन कोई भी नहीं करता ॥ [आठ कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंमेंसे ८२ पापप्रकृतियाँ होती हैं और ४२ पुण्यप्रकृतियाँ होती हैं । इनके नाम जाननेके लिये देखो गोम्मतसार कर्मकाण्ड-गाथा ४१-४४ । अनु०]
भावार्थ—संसारके जीव रात-दिन पापके कामोंमें ही लगे रहते हैं । अतः पापकर्मका ही बन्ध करते हैं । इस पापकर्मके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है । किन्तु पुनः जन्म लेकर भी वे पापके ही सञ्चयमें लगे रहते हैं । उनका समस्त जीवन खाने कमाने और इन्द्रियोंकी दासता करनेमें ही बीत जाता है । कोई भी भला आदमी दान, पूजा, तपस्या वगैरह शुभ कामोंके करनेमें अपने मनको नहीं लगाता है ॥ ४७ ॥ **अर्थ**—सम्यग्दृष्टि, त्रैती, उपशमभावसे युक्त तथा अपनी निन्दा और गर्हा करनेवाले विरले जन ही पुण्यकर्मका उपार्जन करते हैं ॥ **भावार्थ**—जीव अजीव आदि सात तत्त्वोंके प्रधानको सम्यक्दर्शन कहते हैं । यह सम्यग्दर्शन तीन प्रकारका होता है—औपशमिक, क्षायिक, और क्षायोपशमिक । मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुबन्धी श्रोत्र, मान, माया और लोभ, इन सात कर्मप्रकृतियोंके उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे औपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । इन सातोंके क्षयसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे क्षायिक कहते हैं । तथा देशघाति-सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय रहते हुए मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क प्रकृतियोंके

पुण्य-शुद्धस्स वि दीसदि' इट्ठ-विओयं अणिट्ठ-संजोयं ।

भरहो वि साहिमाणो परिज्झिओ लहुय-भाएण ॥ ४९ ॥

[छाया-पुण्ययुतस्यापि इत्यते इष्टवियोगः अनिष्टसंयोगः । भरतोऽपि सामिमानः पराजितः लघुकत्रात्रा ॥] इत्यते इत्यते [ईक्षते ?] । कम् । इष्टवियोगम् इष्टानां धनधान्यपुत्रकलत्रपौत्रमित्रादीनां वियोगः विप्रयोगः तम्, अनिष्ट-संयोगं च अनिष्टानाम् अष्टिकण्टकशत्रुप्रमुखानां संयोगः मेलापकः तम् । कस्य । पुण्ययुतस्य शुभप्रकृतिविपाकशक्तितस्य, अपिशब्दात् न केवलम् अपुण्ययुतस्य, इष्टोऽपि अनिष्टतामेति । तत्र कथां कथयति । भरतोऽपि धीमशदिष्टेवपुत्रोऽपि प्रथमचक्रवर्त्यपि सामिमानः सन् सगर्भः सन् पराजितः पराजयं नीतः । केन । लघुकत्रात्रा अनुजेन श्रीबाहुवर्णिना ॥ ४९ ॥

सर्वघाती स्पर्द्धाको उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है, उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । जिसके तीनोंमेंसे कोई भी एक सम्यक्त्व होता है, उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं । गोमटसार जीवकाण्डमें सम्यग्दृष्टिका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—“णो इदियेसु विरदो णो जीवे धावरे तसे वा पि । जो सदहृदि जिणुत्तं सम्मादृष्टी अविरदो सो ॥ २९ ॥” अर्थात्, जो न तो इन्द्रियोंके विषयोंसे विरत है, न त्रस अथवा स्थावर जीवकी हिंसासे ही विरत है । किन्तु जो जिन-भगवानके वचनोपर अद्वान करता है, वह अविरतसम्यग्दृष्टि है । जो सम्यग्दृष्टि व्रतसे युक्त होता है, उसे व्रती कहते हैं । व्रती दो प्रकार के होते हैं—एक अणुव्रती श्रावक और दूसरे महाव्रती मुनि । श्रावकके १२ व्रत होते हैं—[इन व्रतोंका स्वरूप जाननेके लिये देखो सर्वार्थसिद्धिका ७ वीं अध्याय अथवा रत्नवर्णदश्रावकाचारका ३, ४, ५ वीं परिच्छेद । अनु० ।] पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत । तथा महाव्रती मुनिके पाँच महाव्रत होते हैं—अहिंसा, सत्य, अचैर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । इन्हीं पाँच महाव्रतोंके एकदेश पालन करनेको अणुव्रत कहते हैं । अपने किये हुए पापोंके स्वयं प्रकट करनेको निन्दा कहते हैं, और गुरुकी साक्षीपूर्वक अपने दोषोंके प्रकट करनेको गद्दी कहते हैं । कषायोंके मन्द होनेसे उत्तम क्षमा आदि रूप जो परिणाम होते हैं, उन्हें उपशम भाव कहते हैं । इन सम्यक्त्व, व्रत, निन्दा, गद्दी, आदि भावोंसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है । किन्तु उनकी ओर विरले ही मनुष्योंकी प्रवृत्ति होती है । अतः विरले ही मनुष्य पुण्यकर्मका बन्ध करते हैं ॥ ४८ ॥ अर्थ—पुण्यात्मा जीवके भी इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग देखा जाता है । अभिमानी भरत चक्रवर्तीको भी अपने लघुभ्राता बाहुबलिके द्वारा पराजित होना पड़ा । **भावार्थ**—पहली गाथाओंमें पापकर्मसे पुण्यकर्मको उत्तम बतलाकर पुण्यकर्मकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति न होनेकी शिकायत की थी । किन्तु इसमें कोई यह न समझे कि पुण्यात्मा जीवोंको सुख ही सुख मिलता है । जिन जीवोंके पुण्यकर्मका उदय है, वे भी संसारमें दुःखी देखे जाते हैं । उन्हें भी अपने धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, पौत्र, मित्र वगैरह इष्ट वस्तुओंका वियोग सहना पड़ता है, और सर्प, कण्टक, शत्रु वगैरह अनिष्ट वस्तुओंका संयोग होजानेपर उन्हें दूर करनेके लिये रात-दिन चिन्ता करनी पड़ती है । अतः यह नहीं सम्माना चाहिये कि जिनके पुण्यकर्मका उदय है, वे सब सुखी ही हैं । देखो, भगवान आदिनाथके बड़े पुत्र सम्राट् भरतको अपने ही छोटे भाई

सयलङ्घ-विसय-जोओ^१ बहु-पुण्यस्स वि ण सब्बहा होदि ।
तं पुणं पि ण कस्स वि सब्बं^२ जेणिच्छिदं लहदि ॥ ५० ॥

[छाया-सकलार्थविषययोगः बहुपुण्यस्यापि न सर्वथा भवति । तत्पुण्यमपि न कस्यापि सर्वं वेनेप्सितं लभते ॥]
भवति सर्वतः साकल्येन, न इति निषेधे । क^३ । सकलार्थविषययोगः, अर्था धनधान्यादिपदार्थाः विषयाः एवेन्द्रियगोचराः सकलाः सर्वे च ते च अर्थविषयाश्च सकलार्थविषयाः तेषां योगः संयोगः । कस्य । बहुपुण्यस्य प्रचुरवृषस्य, अपिशब्दात् न केवलं स्वल्पपुण्यस्य अपुण्यस्य च, कस्यापि प्राणिनः तत्पुण्यं न विद्यते येन पुण्येन सर्वं समस्तम् ईप्सितं बाञ्छितं वस्तु लभते प्राप्नोति ॥ ५० ॥ अथात्र सर्वेरे मनुष्याणां सर्वेषामप्रीदुलंभत्वं गण्यदशकेनाह-

कस्स वि णत्थि कलत्तं अहव कलत्तं ण पुत्त-संपत्ती ।
अह तेसिं संपत्ती तह वि सरोओ^४ हवे देहो ॥ ५१ ॥

[छाया-कस्यापि नास्ति कलत्रं अथवा कलत्रं न पुत्रसंप्राप्तिः । अथ तेषां संप्राप्तिं तथापि सरोगः भवेत् देहः ॥] कस्यापि मनुष्यस्य कलत्रं भार्या नास्ति न विद्यते, अथवा कलत्रं चेत् तर्हि पुत्रसंपत्तिः पुत्राणां प्राप्तिर्न विद्यते, अथवा तेषां पुत्राणां प्राप्तिश्चेत् तथापि देहः शरीरं सरोगः श्वासोच्छ्वासमगंदरकुटोदरकुष्ठ्रादिव्याधिर्भवेत् ॥ ५१ ॥

अई णीरोओ^५ देहो तो धण-धण्णाण णेयं संपत्ती ।
अह धण-धण्णं होदि हु तो मरणं सत्ति दुकेदि^६ ॥ ५२ ॥

[छाया-अथ नीरोगः देहः तत् धनधान्यानां नैव संप्राप्तिः । अथ धनधान्यं भवति खलु तत् मरणं झगिति ढोकते ॥] अथ अथवा देहः शरीरं नीरोगः रोगरहितः तो तर्हि धनधान्यानां संपत्तिर्नैव, अथवा धनधान्यानां संपत्तिर्भवति चेत् तर्हि, हु स्फुटं, झगिति बाल्यकुमारयौवनावस्थादिषु मरणं श्रुत्यः ढोकते प्राप्नोति ॥ ५२ ॥

बाहुबलीसे पराजित होना पड़ा और उनका सब अभिमान धूलमें मिल गया [इनकी कपके लिये आदिपुराण सर्ग ३५-३६ देखना चाहिये । अनु०] ॥ ४९ ॥ अर्थ-बहुत पुण्यशालीको भी सकल धन, धान्य, आदि पदार्थ तथा भोग पूरी तरहसे प्राप्त नहीं होते हैं । किसीके भी ऐसा पुण्य ही नहीं है, जिनसे सभी इच्छित वस्तुएँ प्राप्त हो सकें ॥ भावार्थ-यूक्ते शुभ-कार्योंमें प्रवृत्ति करनेसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है, यह पहले कहा है । किन्तु प्रवृत्तिपरक मनुष्यमें वे बुराईयाँ वर्तमान रहती हैं, जिनसे पापकर्मका बन्ध होता है । अतः शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति करते हुए भी कुछ न कुछ पापकर्म भी बँधते ही रहते हैं । फलतः जबतक जीवके साथ घातिकर्म लगे हुए हैं, तबतक पुण्यप्रकृतियोंके साथ पापप्रकृतियों भी बँधती ही रहती हैं, अतः ऐसा कोई क्षण ही नहीं होता जिसमें पुण्य ही पुण्यकर्मका बन्ध होता हो, इसलिये पुण्यात्मासे पुण्यात्मा जीवके साथ भी पापकर्म लगे ही रहते हैं और उनके कारण महापुण्यशाली जीवको भी संसारके सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ५० ॥ अर्थ-किसी मनुष्यके तो खी नहीं है, किसीके खी है तो उसके पुत्र नहीं होता है, किसीके पुत्र भी हुआ तो शरीर रोगी रहता है ॥ ५१ ॥ अर्थ-किसीका शरीर नीरोग हुआ तो धन धान्य सम्पदा नहीं होती । किसीके धन धान्य भी हुआ तो उसकी श्रृत्य शीघ्र हो जाती है ॥ ५२ ॥

१ ब सयलङ्घ विसंजोड । २ क स ग सम्बद्धो, अ सम्बद्धा । ३ क जो निच्छिद । ४ क संसादि । ५ ब स सरोओ । ६ अ अहवणी । ७ ब मिरोओ । ८ ब नेव । ९ क अ स ग दुकेदि ।

कस्स वि दुट्ठ-कलत्तं^१ कस्स वि दुब्बसण-वसणिओ पुत्तो ।

कस्स वि अरि-सम-बंधू कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरियां ॥ ५३ ॥

[छाया-कस्यापि दुष्टकलत्रं कस्यापि दुर्व्यसनव्यसनिकः पुत्रः । कस्यापि अरिसमबन्धुः कस्यापि दुहितापि दुश्चरिताः॥] कस्यापि नरस्य दुष्टं कलत्रं दुष्टं दुःशीलं दुश्चरित्रं मनोबन्धनकायकटिकं तच्च तत् कलत्रं न दुष्टकलत्रं दुराचारिणी भार्या । कस्यापि नरस्यापि पुत्रः अज्ञः दुर्व्यसनव्यसनिकः दुर्व्यसनेन द्यूतपलमद्यपभ्याजनापरवधूल्येयमृगयाभिधानेन व्यसनिकः व्यसनयुक्तः । कस्यापि अरिसमबन्धुः शत्रुसहस्रबन्धुजनः कुटुम्बवर्गः । कस्यापि दुहितापि सुतापि दुश्चरिताः दुःशीला दुराचारिणी ॥ ५३ ॥

मरदि सुपुत्तो कस्स वि^२ कस्स वि महिला विणस्सदे^३ इट्ठा ।

कस्स वि अग्गि-पलितं गिहं कुडंबं च डङ्गेइ ॥ ५४ ॥

[छाया-भियते सुपुत्रः कस्यापि कस्यापि महिला विनश्यति इट्ठा । कस्यापि अग्निपरीतं गृहं कुटुम्बं च दह्यते ॥] कस्यापि भियते विनश्यति सुपुत्रः त्रिवर्गसाधनस्तनुजः । कस्यापि नरस्यापि महिला भार्या इट्ठा बहमा विनश्यति भियते । कस्यापि गृहं कुटुम्बं च बन्धुवर्गं दह्यते दाहं प्राप्नोति । कीदृशम् । अग्निप्रलितम् अग्निना परीतं व्याप्तम् अग्निज्वलितमित्यर्थः ॥ ५४ ॥

एवं मणुय-गदीए जाणा-दुक्खाइं विसहमाणो वि ।

ण वि धम्मे कुणदि मंइ आरंभं णेय परिचयइ ॥ ५५ ॥

[छाया-एवं मनुजगतौ नानादुःखानि विबहमाणः अपि । नापि धर्मे करोति मतिम् आरम्भं नैव परित्यजति ॥] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यगत्यां धर्मे वृषे पुमान् मतिं बुद्धिं नापि कुर्वते । नैव परित्यजति नैव परिहरति । कम् । आरम्भं गृह्णन्त्यापारजं प्रारम्भम् । कीदृशः सन् । नानादुःखानि अनेकछुवात्प्रायोऽविशेषयोगमभानि अशमोषि विबहमाणः क्षममाणः ॥ ५५ ॥ किं च इत्थं संसारे, अत्र संसारे किञ्चिद्विशेषं दर्शयति-

संघणो वि होदि णिघणो धण-हीणो तह य ईसरो होदि ।

राया वि होदि भिच्चो भिच्चो वि य होदि णर-णाहो ॥ ५६ ॥

[छाया-सघनोऽपि भवति निर्धनः धनहीनः तथा च ईश्वरः भवति । राजापि भवति स्वल्पः स्वलोऽपि च भवति नरनाथः॥] सघनोऽपि धनवानपि कालतः निर्धनो धनहीनः दरिद्री भवति, तथा च धनहीनः निर्धनः ईश्वरः अनेकेष्वर्थ-

अर्थ-किसीकी ली दुष्टा है । किसीका पुत्र जुआ आदि दुर्व्यसनोमें फँसा हुआ है । किसीके भाई-बन्धु शत्रुके समान वैरी हैं । किसीकी पुत्री दुराचारिणी है ॥ ५३ ॥ अर्थ-किसीका सुपुत्र मर जाता है । किसीकी प्रिय ली मर जाती है । किसीका घर कुटुम्ब आगमें पड़कर भस्म होजाता है ॥ ५४ ॥ अर्थ-इस प्रकार मनुष्यजतिमें अनेक दुःखोंको सहते हुए भी जीव न तो धर्ममें ही मन लगाता है, और न आरम्भको ही छोड़ता है ॥ ५५ ॥ इस संसारकी कुछ और भी विशेषता दिखाते हैं । अर्थ-धनवान निर्धन हो जाता है । निर्धन धनवान हो जाता है । राजा सेवक हो जाता है और सेवक भी राजा हो जाता है ॥ भावार्थ-इस संसारकी दशा बड़ी विचित्र है । जो आज धनवान है, कल वही निर्धन हो जाता है, और आज जो निर्धन है कल वही मालिक बन जाता है । अधिक क्या ! पलभरमें राजा रङ्ग हो जाता है और रङ्ग राजा हो जाता है । इसका दृष्टान्त जीवन्धरकुमारके पिता राजा सत्यन्धरकी कथा है । विषयासक्त राजा सत्यन्धरने राज-काजका मार अपने मंत्री काष्ठाङ्गारको सौंप दिया था । काष्ठाङ्गारके

१ अ कलत्ता । २ अ दुश्चरिता । ३ क अ स ग कस्स वि मरदि सुपुत्तो । ४ अ विणिस्सदे । ५ अ कुणर ई आ । ६ गाथाके आरम्भमें, व किंच इत्थं संसारे स्वल्पं ।
कार्तिके ४

संपदा युक्तः राजापि भूपतिरपि सुखः सेवको भवति, च पुनः, सुखोऽपि दासोऽपि नरनाथः समस्तपृथ्वीपालको राजा काष्ठाहारवत् भवति ॥ ५६ ॥

सच्चू वि होदि मिच्चो मिच्चो वि य जायदे तथा सच्चू ।

कम्म-विवाग-वसादो एसो संसार-सम्भावो ॥ ५७ ॥

[छाया-शत्रुः अपि भवति मित्र मित्रमपि च जायते तथा शत्रुः । कर्मविपाकवशातः एष संसारसम्भावः ॥]
शत्रुरपि वैर्येण मित्रं सखा भवति । रामस्य विभीषणवत् । अपि च तथापि मित्रमपि शत्रुः वैरी जायते । रावणस्य विभीषणवत् । कुतः । कर्मविपाकवशात् कर्मणामुदयवशात् । एष पूर्वोक्तः संसारसङ्क्रावः संसारस्वरूपम् ॥ ५७ ॥ अथ देवगतिस्वरूपं विवृणोति-

अहू कह वि हवदि देवो तस्स वि^१ आपदि माणसं दुक्खं ।

इद्धुं महद्दीणं^२ देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥

[छाया-अथ कथमपि भवति देवः तस्यापि जायते मानसं दुःखम् । इद्धा महद्दीनां देवानां ऋद्धिसंप्राप्तिम् ॥]
अहू अथवा, कथमपि महता कष्टेन भवति जायते । क । देवः चतुर्गिकायदेवः । तस्य च देवस्य जायते उत्पद्यते । किं तत् । मानसं मनोभवं दुःखम् असातम् । किं कृत्वा । इद्धा अवलोक्य । काः । ऋद्धिसंपत्तीः ऋद्धीनां वैक्रियादीनां संपत्तीः संपदाः । केषाम् । देवानां सुराणां महर्द्धिकानाम् इन्द्रसामानिकत्रायश्चिदादिभिराणाम् ॥ ५८ ॥

इद्ध-विओगं^३-दुक्खं होदि महद्दीणं^४ विसय-तण्हादो ।

विसय-वसादो सुक्खं जेसिं तेसिं कुदो तिच्ची ॥ ५९ ॥

मनसं धूर्तता आई और उसने राजद्रोही बनकर राजमहलको जा घेरा । उस समय रानी गर्भवती थी । राजाने रानीको तो मयूरयंत्रमें बैठाकर आकाशमार्गसे चलता कर दिया और स्वयं युद्धमें मारा गया । मयूरयंत्र रानीको लेकर स्मशानभूमिमें जा गिरा और वहींपर रानीने पुत्र प्रसव किया । इस घटनाका वर्णन करते हुए क्षत्रचूडामणिकारने ठीक ही कहा है, कि प्रातःकालके समय जिस रानीकी पूजा स्वयं राजाने की थी, सन्ध्याके समय उसी रानीको स्मशानभूमिकी शरण लेनी पड़ी । अतः सम्भटदारोंको पापसे डरना चाहिये ॥ ५६ ॥ अर्थ-कर्मके उदयके कारण शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाता है । यही संसारका स्वभाव है ॥ भावार्थ-इस संसारमें सब कुछ कर्मका खेल है । शुभ कर्मका उदय होनेसे शत्रु भी मित्र हो जाता है । जैसे, रावणका भाई विभीषण रामचंद्रजीका मित्र बन गया था । और अशुभ कर्मका उदय होनेसे मित्र भी शत्रु हो जाता है । जैसे, वही विभीषण अपने सहोदर रावणका ही शत्रु बनगया था । संसारका यही नम्र स्वरूप है ॥ ५७ ॥ अब देवगतिका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-अथवा जिस किसी तरह देव होता है, तो महर्द्धिक देवोंकी ऋद्धिसम्पदाको देखकर उसे मानसिक दुःख होता है ॥ भावार्थ-मनुष्यगतिसे निकलकर जिस किसी तरह बड़ा कष्ट सहकर देव होता है, क्योंकि देव पर्याय पाना सहज नहीं है, तो वहाँ भी अपनेसे बड़े महाऋद्धिके धारक इन्द्र, सामानिक, त्रायश्चिद आदि देवोंकी विभूतिको देखकर मन ही मन झुरता है ॥ ५८ ॥ अर्थ-महर्द्धिक देवोंको विषयसुखकी बड़ी तृष्णा होती है, अतः उन्हें भी अपने प्रिय देव-देवाङ्गनाओंके वियोगका दुःख होता है । जिनका सुख विषयोंके अधीन है, उनकी तृप्ति

^१ अ म स विवाय । ^२ क म स ग य । ^३ क म स ग महद्दीणं । ^४ अ विउयं, अ विओगे । ^५ अ महद्दीणं
क म स ग महद्दीणं ।

[छाया-इष्टवियोगदुःखं भवति महर्द्वानां विषयतृष्णातः । विषयवशात् सुखं येषां तेषां कृतः तृप्तिः ॥] इति भवति । किं तत् । दुःखम् । कीदृशम् । इष्टवियोगम् । इष्टानां देवाप्यरोविषयादीनां वियोगजं विप्रयोगस्तत्संभवम् । केषाम् । महर्द्वानां महर्द्विकानाम् इन्द्रियमानिकत्रावज्जिज्ञासिवेवानाम् । कृतः । विषयतृष्णातः पक्षेन्द्रियविषयसुखवाञ्छातः । येषां जीवानां विषयवशात् स्पर्शनादिविषयसुखवशात् सुखं शर्म तेषां जीवानां कृतः तृप्तिः संतोषः । न कृतोऽपि ॥ ५९ ॥

शारीर्य-दुःखादो माणस-दुःखं हवेह अइ-पउरं ।

माणस-दुःख-जुदस्स हि' विसया वि दुहावहा हुंति ॥ ६० ॥

[छाया-शारीरिकदुःखतः मानसदुःखं भवति अतिप्रचुरम् । मानसदुःखयुतस्य हि विषयाः अपि दुःखावहाः भवन्ति ॥] ननु देवानां शारीरिकं दुःखं प्रायेण न संभवति मानसदुःखं किमन्यात्रम् इत्युक्ते वाच्येति । मानसदुःखम् अतिप्रचुरम् अतिघनं भवेत् । कुतः । शारीरिकदुःखात् शरीरसंभवाश्रयतः । हि यस्मात्, मानसदुःखयुतस्य पुंसः विषया अपि इन्द्रियगोचरा अपि दुःखावहाः दुःखकारिणी भवन्ति ॥ ६० ॥

देवाणं पि य सुखं मणहर-विसर्पहिं कीरदे' जदि हि ।

विसर्ये-वसं' जं सुखं दुःखस्स वि कारणं तं पि ॥ ६१ ॥

[छाया-देवानामपि च सुखं मनोहरविषयैः कियते यदि हि । विषयवशां यत्सुखं दुःखस्यापि कारणं तदपि ॥] हि स्फुटम्, यदि चेत्, कियते निष्पाद्यते । किं तत् । सुखं शर्म । केषाम् । देवानाम्, अपिशब्दात् न केवलमन्येषाम् । कैः । मनोहरविषयैः देवीनवशरीरविक्रियाप्रमुखैः । यद् विषयवशां विषयाधीनं सुखं तदपि विषयवशां सुखम् । कालान्तरे इष्यान्तरसंभवे च तदपि सुख दुःखस्य कारणं हेतुर्जायते ॥ ६१ ॥

कैसे हो सकती है ? भावार्थ-सर्गमें केवल सामान्य देव ही दुःखी नहीं हैं, किन्तु महर्द्विक देव भी दुःखी हैं । उन्हें भी विषयोंकी तृष्णा सतत सताती रहती है । अतः जब कोई उनका प्रियजन सर्गसे ज्युत होता है, तो उन्हें उसका बड़ा दुःख होता है । ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह ठीक ही है, क्योंकि जिनका सुख स्थायी नहीं है, पराधीन है, तथा जो विषयोंके दास हैं, उनको सन्तोष कैसे हो सकता है ? ॥ ५९ ॥ अर्थ-शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बड़ा होता है । क्योंकि जिसका मन दुःखी होता है, उसे विषय भी दुःखदायक लगते हैं । भावार्थ-शायद कोई यह कहे कि देवोंको शारीरिक दुःख तो प्रायः होता ही नहीं है, केवल मानसिक दुःख होता है, और वह दुःख साधारण है । तो आचार्य कहते हैं, कि मानसिक दुःखको साधारण नहीं समझना चाहिये, वह शारीरिक दुःखसे भी बड़ा है; क्योंकि शारीरिक सुखके सब साधन होते हुए भी यदि मन दुःखी होता है तो सब साधन नीरस और दुःखदायी लगते हैं । अतः देव भी कम दुःखी नहीं हैं ॥ ६० ॥ अर्थ-यदि देवोंका भी सुख मनको हरनेवाले विषयोंसे उत्पन्न होता है, तो जो सुख विषयोंके आधीन है, वह दुःखका भी कारण है ॥ भावार्थ-सब समझते हैं कि देवलोकमें बड़ा सुख है और किसी दृष्टिसे ऐसा समझना ठीक भी है, क्योंकि वैषयिक सुखकी दृष्टिसे सब गतियोंमें देवगति ही उत्तम है । किन्तु वैषयिक सुख विषयोंके अधीन है और जो विषयोंके अधीन है वह दुःखका भी कारण है । क्योंकि जो विषय आज हमें सुखदायक प्रतीत होते हैं, कल वे ही दुःखदायक लगने लगते हैं । जब तक हमारा मन उनमें लगता है, या जब तक वे हमारे मनके अनुकूल रहते हैं, तब तक तो वे

एवं सुदु असारे संसारे दुःख-सायरे घोर ।

किं कथं वि अस्थि सुहं वियारमाणं सुणिच्छयदो ॥ ६२ ॥

[छाया-एवं सुदु असारे संसारे दुःखसागरे घोर । किं कुत्रापि अस्ति सुखं विचार्यमाणं सुनिश्चयतः ॥]
एवं चतुर्गतिषु दुःखसुखभावस्योपसंहारं दर्शयति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सुनिश्चयतः परमार्थतः विचार्यमाणं चर्यमानं
कुत्रापि चतुर्गतिसंसारे सुखं किमस्ति । अपि तु नास्ति । कथंभूते संसारे । सुदु असारे अतिशयेन सारवर्जिते । पुनः
कीदृशे । दुःखसागरे असुखवसुधे, घोरं रोद्रे ॥ ६२ ॥ अथ जीवानाम् एकत्र स्थितौ नियतरवं नास्तीत्यावेदयति-

दुक्किय-कम्म-वसादो राया वि य असुइ-कीडओ होदि ।

तत्थेव य कुणइ रई पेक्खंह मोहस्स माहप्पं ॥ ६३ ॥

[छाया-दुःकृतकर्मवशात् राजापि च अशुचिकीटकः भवति । तत्रैव च करोति रतिं प्रेक्षस्व मोहस्य माहात्म्यम् ॥]
च पुनः, राजापि भूपतिरपि न केवलमन्यः भवति जायते । क । अशुचिकीटकः विष्टाकीटकः । कुतः । दुःकर्मवशात्
पापकर्मोदयवशात्, च पुनः, तत्र विष्टामध्ये रतिं रायं कुरुते सुखं कृत्वा मन्यते । पश्यत यूयं प्रेक्षस्व मोहस्य मोहनीय-
कर्मणः माहात्म्यं प्राचक्ष्य यथा ॥ ६३ ॥ येन अबैकस्मिन् भवे अनेके सकृदा जायन्ते इति प्रकथयति -

हमें सुखदायक मादूम होते हैं, किन्तु मनके उधरसे उचटते ही वे दुःखदायक लगने लगते हैं ।
या आज हमें जो वस्तु प्रिय है, उसका वियोग हो जानेपर वही दुःखका कारण बन जाती है ।
अतः विषयसुख दुःखका भी कारण है ॥ ६१ ॥ अर्थ-इस प्रकार परमार्थसे विचार करनेपर, सर्वथा
असार, दुःखोंके सागर इस भयानक संसारमें क्या किसीको भी सुख है ? ॥ भावार्थ-वारागतिरूप
संसारमें सुख-दुःखका विचार करके आचार्य पूछते हैं, कि निश्चयनयसे विचार कर देखो कि इस
संसारमें क्या किसीको भी सच्चा सुख प्राप्त है ? जिन्हें हम सुखी समझते हैं, वस्तुतः वे भी दुःखी ही
हैं । दुःखोंके समुद्रमें सुख कहाँ ? ॥ ६२ ॥ अब यह बतलाते हैं कि जीवोंका एक पर्यायमें रहना
भी नियत नहीं है । अर्थ-पापकर्मके उदयसे राजा भी मरकर विष्टाका कीड़ा होता है, और उसी विष्टामें
रति करने लगता है । मोहका माहात्म्य तो देखो ॥ भावार्थ-विदेह देशमें मिथिला नामकी नगरी
है । उसमें सुभोग नामका राजा राज्य करता था । उसकी पत्नीका नाम मनोरमा था । उन दोनोंके
देवरति नामका युवा पुत्र था । एक बार देवकुरु नामके तपस्वी आचार्य संवके साथ मिथिला नगरके
उद्यानमें आकर ठहरे । उनका आगमन सुनकर राजा सुभोग मुनियोंकी वन्दना करनेके लिये गया ।
और आचार्यको नमस्कार करके उनसे पूछने लगा-मुनिराज ! मैं यहाँसे मरकर कहाँ जन्म हूँगा ?
राजाका प्रश्न सुनकर मुनिराज बोले-‘हि राजेन्द्र ! आजसे सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे तुम्हारी मृत्यु
हो जायेगी और तुम मरकर अपने अशौचालयमें टट्टीके कीड़े होओगे । हमारे इस कथनकी
सत्यताका प्रमाण यह है, कि आज जब तुम यहाँसे जाते हुए नगरमें प्रवेश करोगे तो तुम मार्गमें
एक भौरेकी तरह काले कुत्तेको देखोगे ।’ मुनिके वचन सुनकर राजाने अपने पुत्रको बुलाकर
उससे कहा, ‘पुत्र ! आजसे सातवें दिन मरकर मैं अपने अशौचालयमें टट्टीका कीड़ा हूँगा । तुम मुझे
मार देना ।’ पुत्रसे ऐसा कहकर राजाने अपना राजपाट छोड़ दिया और बिजली गिरनेके भयसे जलके
अन्दर बने हुए महलमें छिपकर बैठ गया । सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे राजाकी मृत्यु हो गई

पुत्रो वि भाउ जाओ सो चिर्य भाओ वि देवरो होदि ।

माया होवि सबत्ती जणणो वि य होदि' भत्तारो ॥ ६४ ॥

ऐयम्मि भवे एदे संबंधा होति एय-जीवस्स ।

अण्ण-भवे किं भण्णइ जीवाणं धम्म-रहिदाणं ॥ ६५ ॥ युगलम्

[छाया-पुत्रोऽपि भ्राता जातः स एव भ्रातापि देवरः भवति । माता भवति सपत्नी जनकोऽपि च भवति भर्ता ॥ एकस्मिन् भवे एते संबन्धाः भवन्ति एकजीवस्य । अन्यभवे किं भण्यते जीवानां धर्मरहितानाम् ॥] एकजीवस्य एक-
प्राणिनः एकस्मिन्नेव भवे जन्मनि एते पूर्वोक्ताः संबन्धा भ्रातृपुत्रादिरूपेण संयोगा भवन्ति जायन्ते । ते के । पुत्रः तनुजः
भ्राता बाण्णवो जानः अभूत् । सोऽपि च भ्राता देवरः भवति । माता जननी सपत्नी मर्तुभार्या भवति । जनकोऽपि
च पितापि भर्ता बह्वभो भवति । अन्यभवे परभवे धर्मरहितानां किं भण्यते किं कथ्यते । वसन्ततिलकायाः वेश्यायाः
धनदेवस्य कमलायाश्च एते पूर्वोक्ता दृष्टान्ताः ॥ उक्तं च । मालवदेशे उज्जयिन्यां राजा विश्वसेनः, भेड्डी सुदत्तः शोडशकोटि-
द्रव्यस्वामी, वसन्ततिलका वेश्या । सा सुदत्तेन गृह्णते ब्रूता । सा गुर्विणी सती कम्बूकाशभासादिरोगाकान्ता तेन खप्ता ।
स्वगृहे सा वसन्ततिलका बालयुगलं पुत्रं पुत्रीं प्रसूता । उद्विग्नया रत्नकम्बलेनाभूय शक्तिपदिशि प्रतोल्यां सा कमल्य
पुत्री मुक्ता । प्रयागवासिमुकेतुसार्यबाह्वेन सुप्रभाप्रियायाः दत्ता । तथैवोत्तरदिशि प्रतोल्यां पुत्रो धनदेवो मुक्तः सन्
साकेतपुरस्थसुभद्रेण सुवतायाः दत्ता । पूर्वोपाजितपापात् तयोः धनदेवकमलयोः दम्पतीत्वं जातम् । धनदेवः
उज्जयिन्त्यां व्यापारार्थं गतः तया वसन्ततिलकाया वेश्याया सह वृष्यः । ततस्तयोर्वैरुणामा बालो जातः । कमलया
श्रीमुनिदत्तः पृष्ठः । तेन श्रीमुनिदत्तेन सर्वं संबन्धः कथितः । कथं तत् । उज्जयिन्यां विप्रः लोमशर्षमी, भावी काश्यपी,

और वह मरकर अपने अश्वीचालयके विष्टामें सफेद कीड़ा हुआ । पुत्रने जैसे ही उसे देखा और वह
उसे मारनेको प्रवृत्त हुआ, वह कीड़ा विष्टामें घुस गया । संसारकी यह विचित्रता देखकर पुत्रको बड़ा
अचरज हुआ और वह विचारोंमें डूब गया । संसारकी यह स्थिति कितनी करुणाजनक है ॥ ६३ ॥
अब कहते हैं कि एक ही भवमें अनेक नाते हो जाते हैं । अर्थ-पुत्र भी भाई होता है । वह भाई भी
देवर होता है । माता सौत होती है । पिता भी पति होता है । जब एक जीवके एकही भवमें ये नाते होते हैं,
तो धर्मरहित जीवोंके दूसरे भवमें कहना ही क्या है ? भावार्थ-जैन शास्त्रोंमें अठारह नातेकी कथा
प्रसिद्ध है । उसी कथाके प्रमुख पात्र धनदेव और पात्री वसन्ततिलका वेश्या तथा उसकी पुत्री कमलाके
पारस्परिक सम्बन्धोंको लेकर उक्त बातें कही गई हैं । कथा इस प्रकार है-मालवदेशकी उज्जैनी
नगरीमें राजा विश्वसेन, सेठ सुदत्त और वसन्ततिलका वेश्या रहती थी । सेठ सुदत्त सोलह करोड़
द्रव्यका स्वामी था । उसने वसन्ततिलका वेश्याको अपने घरमें रखलिया । वह गर्भवती हुई और
खाज, खौंसी, श्वास आदि रोगोंने उसे घेर लिया । तब सेठने उसे अपने घरसे निकाल दिया ।
अपने घरमें आकर वसन्ततिलकाने एक पुत्र और एक पुत्रीको जन्म दिया । खिन्न होकर उसने

१ क म स य शिय । २ क म स य होर । ३ एषा गाथा क-पुस्तके नास्ति । ४ इत्थं गाथाके अनन्तर नीचे लिखा
हुवा अधिक पाठ, जैसा मिला, लिखा है । ब-"वसन्ततिलकाधाणदेवपवमाणि इत्थि दिहता । माया मसिजय देवरो सि पुत्तो सि
पुत्तपुत्तो सि । पितम्बरं सि बालय होसि णत्तछकेण ॥ ६३ ॥ तुज्झ पिया मम भाया सुसुरो पुत्तो पर य जणणो य । तह य
पियामहु होइ बालयणत्तणःयकेण ॥ ६४ ॥ माया य तुज्झ बालय मम जणणी सासुय सबकी य । बहु भाउजया य पियामही य
इत्येव जाया या ॥ ६५ ॥" १-वसन्ततिलका धनदेवपवमाणि दिहता बालय शिशुगणि वयण तुज्झ सरिसरं दुत्ति अट्टदह
गत्ता ॥ ६३ ॥ पुत्त भत्तीजय माण्ड देवक पितियय पुत्तो जो ॥ ६६ ॥ तुज्झ पियरो महु पियरो पियामहो तहइ [य] हवइ भत्तारो ।
भावय तहा वि पुत्तो सुसुय हवइ [य] बालया मज्झ ॥ ६७ ॥ तुज्झ जणणी बुर मज्झ । पियामहि तह य मायरी । सवई हवइ बहु
तह सा सुय कहिया अट्टदह गत्ता ॥ ६८ ॥ ५ क संबंधा जायंते उत्पन्ने । ६ क देवरः मर्तुभो भवति ।

तयोः पुत्रौ अग्निभूतिसोमभूतिनामानौ द्वावपि बहिः पट्टिया आगच्छन्मां जिनदत्तपुत्रमुनेः मातरं जिनमल्लार्षिकां शरीरसमाधानं पृच्छन्तीम् आलोकेष्व् जिनमद्वयशूरमुनेश्च वधूटिकासुभार्षिकां शरीरसमाधानं पृच्छन्तीमालोकेष्व् द्वाभ्यां भ्रातरभ्याम् उपहास्यं कृतम् । तरुण्य[इहा] इदस्य तरुणी धात्रा विपरीतं कृतमिति । तयोपार्जितकर्मवशात् कालेना-
श्रोत्रयिन्यां सोमशर्मा मृत्या वसन्तसेनासुता वसन्ततिलका जाता, अग्निभूतिसोमभूतिद्वन्द्वं मृत्या तस्याः शिशुवृग्मं कमलाधनदेवपुत्रपुत्रीद्वयम् यथासंख्यं जातम्, काश्यपीत्यरीवरुणशिशुत्वं प्राप्ता । सर्वमेतच्छ्रुत्वा जातिस्मरी भूत्वाऽणुगतं केश्वा उज्जयिनीं गत्वा वसन्ततिलकादृष्टं प्रमिश्य पालणस्थं वरुणम् आन्दोलयति । उक्तं च । ' बालैश्च शिशुणश्च वयणं तुज्जम सरिस्ता हि अद्भुदहं गता । पुच्छु भतिज्जव मायव वेबर पितिवर पोत्तैज्जु ॥' मम भर्तुः पुत्रत्वात् त्वं पुत्रः । १ । धनदेव-
भ्रातुः पुत्रत्वात् त्वं बालो भ्रातृव्यः । २ । त्वन्महेश्वरमातृत्वात् त्वं मम भ्राता । ३ । धनदेवस्य लघुभ्रातृत्वात् त्वं मम देवः । ४ । धनदेवो मम तातः तन्नता त्वं तेन मे पितृव्यः । ५ । अहं वेद्यासपत्नी तेन धनदेवो भर्तुः तस्यापि त्वं पुत्रः तस्यान्मम पौत्रस्त्वम् । ६ । इति शिशुना सह संबन्धः ॥ 'तुह पियरो महं पियरो पियामही तह य इवह भगारो । मायव तह वि य पुपो ससुरो हवई स बाल्हा मज्झा ॥' धनदेवो वसन्ततिलकाभर्तृत्वात् मम पिता । १ । त्वं मम पितृव्यस्तवापि स धनदेवः तातत्वात् मे पितामहः । २ । तथा मम सोऽपि भर्ता । ३ । 'एकमातृत्वात् स च मम भ्राता । ४ । अहं वेद्यायाः सपत्नी, स च तस्या वेद्यायाः पुत्रत्वात् ममापि पुत्रः । ५ । वेद्या मे श्वशुरहं तस्या वधूः, धनदेवो वेद्याभर्तृत्वात् मदीयः श्वशुरः । ६ । इति धनदेवेन सह संबन्धः ॥ 'माउजा मि तुमं वा पियामही तह य मायरी सवई । हवई वहु तह सारै एकदिवा अद्भुदहं गता ॥' तव भ्रातृभार्यात्वात् मम भ्रातृजाया । १ । तव मम च

रत्नकम्बलं लपेट कर कमला नामकी पुत्रीको तो दक्षिण ओरकी गलीमें डाल दिया । उसे प्रयागका व्यापारी मुकेत लेगया और उसने उसे अपनी सुपुत्रा नामकी पत्नीको सौंप दिया । तथा धनदेव पुत्रको उसी तरह रत्नकम्बलसे लपेटकर उत्तर ओरकी गलीमें रख दिया । उसे अयोध्यावासी सुभद्र ले गया और उसने उसे अपनी सुव्रता नामकी पत्नीको सौंप दिया । पूर्वजन्ममें उपार्जित पापकर्मके उदयसे धनदेव और कमलाका आपसमें विवाह होगया । एक बार धनदेव व्यापारके लिये उज्जैनी गया । वहाँ वसन्ततिलका वेश्यासे उसका सम्बन्ध होगया । दोनोंके सम्बन्धसे वरुण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । एक बार कमलाने श्रीमुनिदत्तसे अपने पूर्वभवका वृत्तान्त पूछा । श्रीमुनिदत्तने सब सम्बन्ध बतलाया, जो इस प्रकार है । उज्जैनीमें सोमशर्मा नामका ब्राह्मण था । उसकी पत्नीका नाम काश्यपी था । उन दोनोंके अग्निभूति और सोमभूति नामके दो पुत्र थे । वे दोनों परदेशसे विद्याध्ययन करके लौट रहे थे । मार्गमें उन्होंने जिनमति आर्यिकाको अपने पुत्र जिनदत्तमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा, तथा सुभद्रा आर्यिकाको अपने श्वशुर जिनभद्रमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा । इसपर दोनों भार्योंने उपहास किया 'जवानकी बी बूढ़ी और बूढ़ेकी बी जवान, विधाताने अच्छा उलट फेर किया है ।' कुछ समय पश्चात् अपने उपार्जित कर्मके अनुसार सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर उज्जैनीमें ही वसन्तसेनाकी पुत्री वसन्ततिलका हुई और अग्निभूति तथा सोमभूति दोनों मरकर उसके धनदेव और कमला नामके पुत्र और पुत्री हुए । ब्राह्मणकी पत्नी व्यभिचारिणी काश्यपी मरकर धनदेवके सम्बन्धसे वसन्ततिलकाके वरुण नामका पुत्र हुई । इस कथाको सुनकर कमलाको जातिस्मरण हो आया । उसने मुनिराजसे अनुव्रत ग्रहण किये और उज्जैनी जाकर वसन्ततिलकाके घरमें घुसकर पालनेमें पड़े हुए वरुणको छुलाने लगी और उससे कहने लगी—१ मेरे पतिके पुत्र होनेसे तुम मेरे

१ क लीत्वा । २ सर्वत्र बालदेव इति पाठः । ३ सर्वत्र शौचुच्च इति पाठः । ४ सर्वत्र सुहृ इति पाठः । ५ सर्वत्र तह य सारु इति पाठः ।

धनदेवः पिता, तस्यापि वेश्या माता, तेन मे पितामही सा । १ । धनदेवस्य तद्यापि सा मातृत्वात् ममापि माता । ३ । मङ्गलार्थात् सा मे सपत्नी । ४ । धनदेवो मत्सपत्नीपुत्रत्वात् ममापि पुत्रसङ्गार्यात् सा मरीया सा वेश्या बधू । ५ । अहं धनदेवमार्गो तस्य सा माता तेन मे श्वश्रूः । ६ । एतच्छ्रुत्वा वेश्या धनदेवकमलावहणादयः ज्ञात-
वृत्तान्तः जातस्मरीभूताः प्रतियुद्धाः तयो गृहीत्वा च स्वर्गं गता इति धनदेवादिष्टान्तकथा ॥ ६४-६५ ॥ अथ पञ्चविध-
संसारस्य नामानि निर्दिशति-

संसारो पञ्च-विहो द्रव्ये खेसे तद्देव काले य ।

भव-भ्रमणो य चतुर्थो पञ्चमो भाव-संसारो ॥ ६६ ॥

[छाया-संसारः पञ्चविधः द्रव्ये क्षेत्रे तथैव काले च । भवभ्रमणश्च चतुर्थः पञ्चमकः भावसंसारः ॥] संसरणं संसारः परिवर्तनं भ्रमणमिति यावत् पञ्चविधः पञ्चप्रकारः । प्रथमो द्रव्यसंसारः १, द्वितीयः क्षेत्रसंसारः २, तथैव तृतीयः कालसंसारः ३, च पुनः चतुर्थो भवभ्रमणः भवसंसारः ४, पञ्चमो भावसंसारः ५ ॥ ६६ ॥ अथ प्रथमद्रव्य-परिवर्तनस्वरूपं निरूपयति-

बंधि मुंचंदि जीवो पडिसमयं कम्म-पुगला विविहा ।

णोकम्म-पुगला वि य मिच्छन्त-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७ ॥

पुत्र हो । २ मेरे भाई धनदेवके पुत्र होनेसे तुम मेरे भतीजे हो । ३ तुम्हारी और मेरी माता एक ही है, अतः तुम मेरे भाई हो । ४ धनदेवके छोटे भाई होनेसे तुम मेरे देवर हो । ५ धनदेव मेरी माता वसन्ततिलकाका पति है, इसलिये धनदेव मेरा पिता है । उसके भाई होनेसे तुम मेरे काका हो । ६ मैं वेश्या वसन्ततिलकाकी सौत हूँ । अतः धनदेव मेरा पुत्र है । तुम उसके भी पुत्र हो, अतः तुम मेरे पौत्र हो । यह छह नाते बच्चे साथ हुए । आगे-१ वसन्ततिलकाका पति होनेसे धनदेव मेरा पिता है । २ तुम मेरे काका हो और धनदेव तुम्हारा भी पिता है, अतः वह मेरा दादा है । ३ तथा वह मेरा पति भी है । ४ उसकी और मेरी माता एक ही है; अतः धनदेव मेरा भाई है । ५ मैं वेश्या वसन्ततिलकाकी सौत हूँ और उस वेश्याका वह पुत्र है; अतः मेरा भी पुत्र है । ६ वेश्या मेरी सास है, मैं उसकी पुत्रवधू हूँ और धनदेव वेश्याका पति है; अतः वह मेरा श्वशुर है । ये छह नाते धनदेवके साथ हुए । आगे-१ मेरे भाई धनदेवकी पत्नी होनेसे वेश्या मेरी भावज है । २ तेरे मेरे दोनोंके धनदेव पिता है और वेश्या उनकी माता है; अतः वह मेरी दादी है । ३ धनदेवभी और तेरी भी माता होनेसे वह मेरी भी माता है । ४ मेरे पति धनदेवकी भार्या होनेसे वह मेरी सौत है । ५ धनदेव मेरी सौतका पुत्र होनेसे मेरा भी पुत्र कहलाया । उसकी पत्नी होनेसे वह वेश्या मेरी पुत्रवधू है । ६ मैं धनदेवकी स्त्री हूँ और वह उसकी माता है; अतः मेरी सास है । इन अष्टाह नातोंको सुनकर वेश्या, धनदेव आदिको भी सब बातें ज्ञात होजानेसे जाति-स्मरण हो आया । सभीने जिनदीक्षा लेली और मरकर स्वर्ग चले गये । इस प्रकार एक ही भवमें अष्टाह नाते तक होजाते हैं, तो दूसरे भवकी तो क्या ही क्या है? ॥ ६४-६५ ॥ अब पाँच प्रकारके संसारके नाम बतलाते हैं । अर्थ-संसार पाँच प्रकारका होता है-द्रव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, काल-संसार, भवसंसार और भावमंसार ॥ भावार्थ-परिभ्रमणका नाम संसार है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके निमित्तसे वह पाँच प्रकारका होता है ॥ ६६ ॥ पहले द्रव्य परिवर्तन या द्रव्यसंसारका

[छाया-वप्राति मुचति च जीवः प्रतिसमयं कर्मपुद्गलान् विविधान् । नोकर्मपुद्गलानपि च मिथ्यात्वकषायसंयुक्तः ॥]
 जीवः संसारी प्राणी पञ्चमिथ्यात्वपञ्चविंशतिकषायवशात् प्रतिसमयं, समयं समयं प्रति, कर्मपुद्गलान् ज्ञानावरणादि-
 सप्तकर्मयोगवान् कर्मवर्गणायात्पुद्गलस्कन्धान्, क्षिप्रकक्षुण्णगणान्धादिभिः तीव्रमन्दमध्यमावेन यथावस्थितान् योग्यान्
 अनेकप्रकारान्, अपि च, नोकर्मपुद्गलान्, शरीरत्रयस्य षट्पर्याप्तियोग्यपुद्गलान् वप्राति योगवशात् कण्ठं नयति,
 मुचति स्वस्थितिकालं स्थित्वा जीर्णयति । उक्तं च । 'सर्वेऽपि पुद्गलाः स्वत्वेकेनातोऽज्जिताः च जीवेन । ह्यसङ्ख्यानन्तरुचः
 पुद्गलपरिचरैः संसारे ॥' इति 'अगहिदमिस्सयगहिदं मिस्समगहिदं तद्देव गहिदं च । मिस्सं गहिदगहिदं गहिदं मिस्सं
 अगहिदं च ॥' ० ० X, ० ० X, ० ० १, ० ० X, ० ० X, ० ० १ X ० ०, X X ०, X X १, X X ०,
 X X ०, X X १ X X १, X X १, X X ०, X X १, X X १, X X ० १ १ X, १ १ X, १ १ ०,
 १ १ X, १ १ X, १ १ ० ॥ ६७ ॥ अथ क्षेत्रपरिवर्तनमाह-

स्वरूपं कथ्यते है । अर्थ-मिथ्यात्व और कषायसे युक्त संसारी जीव प्रतिसमय अनेक प्रकारके कर्म-
 पुद्गलों और नोकर्मपुद्गलोंको भी ग्रहण करता और छोड़ता है ॥ **भावार्थ**-कर्मबन्धके पाँच कारण
 हैं-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमें मिथ्यात्व और कषाय प्रधान हैं, क्योंकि ये
 मोहनीयकर्मके भेद हैं और सब कर्ममें मोहनीयकर्म ही प्रधान और बलवान् है । उसके अभावमें
 शेष सभी कर्म केवल निस्तेज ही नहीं होजाते, किन्तु संसार परिभ्रमणका चक्र ही रुक जाता है ।
 इसी लिये आचार्यने मिथ्यात्व और कषायका ही ग्रहण किया है । मिथ्यात्वके पाँच भेद हैं और
 कषायके पञ्चीस भेद हैं । इन मिथ्यात्व और कषायके आधीन हुआ संसारी जीव ज्ञानावरण
 आदि सात कर्मोंके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको प्रतिसमय ग्रहण करता है । लोकमें सर्वत्र कामोणवर्गणाएँ
 भरी हुई हैं, उनमेंसे अपने योग्यको ही ग्रहण करता है । तथा आयुर्कर्म सर्वदा नहीं बँधता, अतः
 सात ही कर्मोंके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको प्रतिसमय ग्रहण करता है । और आवाधाकाल पूरा होजानेपर
 उन्हें भोगकर छोड़ देता है । जैसे प्रतिसमय कर्मरूप होनेके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको ग्रहण करता है,
 वैसे ही औदारिक, वैक्रियिक और आहारक, इन तीन शरीरोंकी छह पर्याप्तियोंके योग्य नोकर्मपुद्गलोंको
 भी प्रतिसमय ग्रहण करता है और छोड़ता है । इस प्रकार जीव प्रतिसमय कर्मपुद्गलों और नोकर्म-
 पुद्गलोंको ग्रहण करता और छोड़ता है । किसी विवक्षित समयमें एक जीवने ज्ञानावरण आदि
 सात कर्मोंके योग्य पुद्गलस्कन्ध ग्रहण किये और आवाधाकाल बीतजानेपर उन्हें भोगकर छोड़ दिया ।
 उसके बाद अनन्त बार अगृहीतका ग्रहण करके, अनन्त बार मिश्रका ग्रहण करके और अनन्त बार
 गृहीतका ग्रहण करके छोड़ दिया । उसके बाद जब वे ही पुद्गल वैसे ही रूप, रस, गन्ध, स्पर्श
 आदि भावोंको लेकर, उसी जीवके वैसे ही परिणामोसे पुनः कर्मरूप परिणत होते हैं, उसे कर्मद्रव्य
 परिवर्तन कहते हैं । इसी तरह किसी विवक्षित समयमें एक जीवने तीन शरीरोंकी छह पर्याप्तियोंके
 योग्य नोकर्मपुद्गल ग्रहण किये और भोगकर छोड़ दिये, पृथक् क्रमके अनुसार जब वे ही नोकर्म-
 पुद्गल उसी रूप-रस आदिको लेकर उसी जीवके द्वारा पुनः नोकर्मरूपसे ग्रहण किये जाते हैं,
 उसे नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन कहते हैं । कर्मद्रव्य परिवर्तन और नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनको द्रव्यपरिवर्तन
 या द्रव्यसंसार कहते हैं । कहा भी है-
 'पुद्गलपरिवर्तनरूप संसारमें इस जीवने सभी पुद्गलोंको क्रमशः
 अनन्त बार ग्रहण किया और छोड़ा ।' जो पुद्गल पहले ग्रहण किये हों उन्हें गृहीत कहते हैं ।

सो को वि णत्थि देसो लोयायासस्स णिरवसेसस्स ।

जत्थ ण सबो जीवो जादो मरिदो य बहुवारं ॥ ६८ ॥^१

[छाया-स कोऽपि नास्ति देशः लोकाकाशस्य निरवशेषस्य । यत्र न सर्वैः जीवः जातः मृतश्च बहुवारम् ॥]
लोकाकाशस्य अथि क धनमात्रस्य (३ ३४३) निरवशेषस्य समग्रस्य स कोऽपि देशः प्रदेशो नास्ति न विद्यते । स कः ।
यत्र सर्वो जीवः समस्तसंसारो जीवः, बहुवारम् अनेकवारं यथा भवति तथा, न जातः न उत्पन्नः, न मृतश्च न मरणं प्राप्तिः । क्षेत्रपरिवर्तनं द्वेधा स्वपरमेधात् । तत्र स्वक्षेत्रपरिवर्तनं कश्चित्सूक्ष्मनिगोदशीवः सूक्ष्मजघन्यनिगोदावगाहनेन उत्पन्नः स्वस्थितिं जीवित्वा मृतः पश्चात् प्रदेशोत्तरावगाहनेन प्रदेशोत्तरक्रमेण मैहामन्त्यावगाहपर्यन्तं अवगाहनानि करोति । परक्षेत्रपरिवर्तनं तु सूक्ष्मनिगोदोऽपर्याप्तकः सर्वं जघन्यावगाहनशरीरो लोकमप्याप्तप्रदेशान् स्वशरीरमप्याप्तप्रदेशान् कृतोत्पन्नः क्षुद्रभवकालं १-८ जीवित्वा मृतः । स एव पुनस्तेनावगाहनेन द्विवारं त्रिवारम् एवं यावत् घनाल्लुखसंख्येय-भागवारं तत्रोत्पन्नः पुनः एकप्रदेशाधिकभावेन सर्वं लोकं त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिंशत् ३४३ रज्जुप्रमाणं स्वजन्म-क्षेत्रभावं नयति इति परक्षेत्रपरिवर्तनम् । उक्तं च । 'सम्बन्धि लोयखेतो कमतो तं णिरिज जं ण उच्छिच्छण्णो । उरगाहणाउ बहुसो हिंरंतो खेतसंसारे ॥' ६८ ॥ जघन्यकालपरिवर्तनं प्रतनोति-

जो पहले प्रहण न किये हों, उन्हें अगृहीत कहते हैं । दोनोंके मिलावको मिश्र कहते हैं । इनके प्रहणका क्रम पूर्वोक्त प्रकार है । [इस क्रमको विस्तारसे जाननेके लिये इसी शास्त्रमालासे प्रकाशित गो० जीवकाण्ड (पृ० २०४) देखना चाहिये ।]
खेतान्तर सम्प्रदायमें द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद किये गये हैं—बादर द्रव्यपरिवर्तन और सूक्ष्म द्रव्यपरिवर्तन । दोनोंके स्वरूपमें भी अन्तर है, जो इस प्रकार है—जितने समयमें एक जीव समस्त परमाणुओंको औदारिक, वैक्रिय, तैजस, भाषा, आनप्राण, मन और कार्माणशरीर रूप परिणमाकर, उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे बादर द्रव्यपरावर्त कहते हैं । और जितने समयमें समस्त परमाणुओंको औदारिक आदि सात वर्गणाओंमें किसी एक वर्गणारूप परिणमाकर उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे सूक्ष्म द्रव्यपरावर्त कहते हैं ।^१ देखो हिन्दी पंचमकर्मग्रन्थ गाथा ८७ का, अनु०] ॥ ६७ ॥ अब क्षेत्रपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ—समस्त-लोकाकाशका ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, जहाँ सभी जीव अनेक बार जिये और मरे न हों ॥
भावार्थ—यह लोक जगतश्रेणीका घनरूप है । सात राज्ञी जगतश्रेणी होती है । उसका घन ३४३ राज् होता है । इन तीनसौ तैतालीस राज्ओंमें सभी जीव अनेक बार जन्म ले चुके और मर चुके हैं । यही क्षेत्रपरिवर्तन है । वह दो प्रकारका होता है—स्वक्षेत्रपरिवर्तन और परक्षेत्रपरिवर्तन । कोई सूक्ष्मनिगोदियाजीव सूक्ष्मनिगोदियाजीवकी जघन्य अवगाहनाको लेकर उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया । पश्चात् अपने शरीरकी अवगाहनामें एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते महामत्स्यकी अवगाहनापर्यन्त अनेक अवगाहना धारण करता है । इसे स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । अर्थात् छोटी अवगाहनासे लेकर बड़ी अवगाहना पर्यन्त सब अवगाहनाओंको धारण करनेमें जितना काल लगता है उसको स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । कोई जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया-लघ्न्यपर्याप्तकजीव लोकके आठ मध्यप्रदेशोंको अपने शरीरके आठ मध्यप्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ । पीछे वही जीव उस ही रूपसे उस ही स्थानमें दूसरी तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ ॥

१ स सम्बन्धि । २ य जादो य मरिदो य इति पाठः परिवर्तितः । ३ गाथाये च खेच, न खेचे । ४ सर्वत्र 'महामत्स्या १८ वपाह' इति पाठः ।

उवसप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरम-समयंतं ।

जीवो कमेण जम्मदि मरदि य संवेसु कालेसु ॥ ६९ ॥

[छाया-उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रथमसमयादिचरमसमयान्तम् । जीवः क्रमेण जायते म्रियते च संवेसु कालेषु ॥]

जीवः संसारी प्राणी उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः दशदशकोटाकोटिसागरोपमस्थित्योः प्रथमसमये जायते, क्रमेण स्वस्थितिं जीवित्वा मृतः, पुनस्तदोद्दिष्टीयादिवारागतयोः द्वितीयतृतीयादिसमयेषु उत्पन्न उत्पन्न मृत चरमसमयपर्यन्तं सर्वकालं जन्मना संपूर्णतां नयति । एवं मरणेनोत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो मर्त्तान् समयान् परिपूर्णानां नयति । उक्तं च । 'उवसप्पिणि-अवसप्पिणिसमयावलियासु गिरवसेसासु । जादो मुदो य बहुसो हिंदंतो कालसंसारं' ॥ ६९ ॥ अथ अवपरिवर्तनं विभावयति-

इसी प्रकार घनाकुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं, उतनी बार उसी स्थानपर क्रमसे उत्पन्न हुआ और खासके अद्वारहवें भाग प्रमाण क्षुद्र आयुको भोगकर मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते सम्पूर्ण लोकको अपना जन्मक्षेत्र बना ले, यह परक्षेत्रपरिवर्तन है । कहा है- 'समस्त लोकमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ क्षेत्ररूप संसारमें परिभ्रमण करते हुए अनेक अवगाहनाओंको लेकर वह जीव क्रमशः उत्पन्न न हुआ हो ।' [श्वेताम्बरसाहित्यमें क्षेत्रपरावर्तके भी दो भेद हैं-बादर और सूक्ष्म । कोई जीव भ्रमण करता करता आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः किसी दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, फिर किसी तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार जब वह लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें मर चुकता है तो उतने कालको बादरक्षेत्रपरावर्त कहते हैं । तथा कोई जीव भ्रमण करता करता आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः उस प्रदेशके समीपवर्ती दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, पुनः उसके समीपवर्ती तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार अनन्तर अनन्तर प्रदेशोंमें मरण करते करते जब समस्त लोकाकाशके प्रदेशोंमें मरण कर चुकता है, तब सूक्ष्म क्षेत्रपरावर्त होता है । अनु०] ॥ ६८ ॥ अब कालपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ-उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त सब समयोंमें यह जीव क्रमशः जन्म लेता और मरता है ॥

भावार्थ-कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ और आयुपूर्ण करके मर गया । फिर भ्रमण करके दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया । फिर भ्रमण करके तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया । यही क्रम अवसर्पिणी कालके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इस क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके बीस कोड़कोड़ी-सागरके जितने समय है, उनमें उत्पन्न हुआ, तथा इसी क्रमसे मरणको प्राप्त हुआ । अर्थात् उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके प्रथम समयमें मरा, फिर दूसरी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके दूसरे समयमें मरा । इसे कालपरिवर्तन कहते हैं । कहा भी है-"काल संसारमें भ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काटके सब समयोंमें अनेक बार जन्मा और मरा ।" [श्वेताम्बर साहित्यमें कालपरावर्तके भी दो भेद हैं । जितने समयमें एक जीव अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें क्रम या बिना क्रमके मरण कर चुकता है, उतने कालको बादरकालपरावर्त कहते हैं । सूक्ष्म कालपरावर्त दिग्म्बर साहित्यके कालपरिवर्तनके जैसा ही है । अनु०] ॥ ६९ ॥

गेरइयादि-गदीणं अवर-ट्टिदिदो वर-ट्टिदी जाव' ।

सव्व-ट्टिदिसु वि जम्मदि जीवो गेवेअ-पज्जंतं ॥ ७० ॥'

[छाया-नैरविकादिगतीनाम् अपरस्थितिः वरस्थिति यावत् । सर्वस्थितिष्वपि जायते जीवः प्रवेयकपर्यन्तम् ॥]
जीवः संसार्यात्मा नरकादिगतीनां चतसृणाम् अवरस्थितिः जघन्यस्थितिमारभ्य उत्कृष्टस्थितिपर्यन्तम् । तथा हि नरक-
गतौ जघन्यायुद्दशसहस्रवर्षाणि, तेनायुषा तत्रोत्पन्नः पुनः ससारे आनन्वा तेनैवायुषा तत्रोत्पन्नः । एवं दशवर्ष-
सहस्रसमयवारं तत्र चोत्पन्नो मृतश्च । पुनः एकैकसमयाधिक्येन त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि परिसमाप्यन्ते । पञ्चातिर्यग्गतौ
अन्तर्मुहूर्तायुषोत्पन्नः प्राग्वत् तत्समयवारम् उत्पन्नः समयाधिक्येन त्रिपत्योपमानि तेनैव जीवेन परिसमाप्यन्ते । एवं
मनुष्यगतावपि । नरकगतित्वत् देवगतावपि । तत्रार्थं विशेषः । उत्कर्षतः एकत्रिंशत्सागरोपमाणि परिसमाप्यन्ते । एवं
आनन्वागत्स पूर्वोक्तजघन्यस्थितिको नारको जायते । तदेतत्सर्वं समुदितं भवपरिवर्तनम् । उक्तं च । 'गिरया उवा
अहणा जीवधुं उवरेत्तयादु गेवज्जो । जीवो मिच्छतवसा भवट्टिदे हिंदिदो बहुसो ॥' ७० ॥ अथ भावपरिवर्तनं
निरूपयति-

परिणमदि सण्णि-जीवो विविह-कसाएहिं ठिदि-णिमित्तेहिं ।

अणुभाग-णिमित्तेहिं य वट्ठतो भाव-संसारे' ॥ ७१ ॥'

अब भवपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ-संसारी जीव नरकादिक चार गतियोंकी जघन्य स्थितिसे लेकर
उत्कृष्ट स्थितिपर्यन्त सब स्थितियोंमें प्रवेयक तक जन्म लेता है ॥ भावार्थ-नरकगतिये जघन्य आयु
दस हजार वर्षकी है । उस आयुको लेकर कोई जीव प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण
करके मर गया । पुनः उसी आयुको लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया । इस प्रकार दस
हजार वर्षके जितने समय हैं, उतनी बार दस हजार वर्षकी आयु लेकर प्रथम नरकमें उत्पन्न
हुआ । पीछे एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर दो समय
अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक एक समय बढ़ते बढ़ते
नरकगतिकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर पूर्ण करता है । फिर तिर्यग्गतिये अन्तर्मुहूर्तकी जघन्य आयु
लेकर उत्पन्न हुआ और पहलेकी ही तरह अन्तर्मुहूर्तके जितने समय होते हैं, उतनी बार अन्तर्मुहूर्तकी
आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर एक एक समय बढ़ते बढ़ते तिर्यग्गतिकी उत्कृष्ट आयु
तीन पत्स्य समाप्त करता है । फिर तिर्यग्गति ही की तरह मनुष्यगतिमें भी अन्तर्मुहूर्तकी जघन्य
आयुसे लेकर तीन पत्स्यकी उत्कृष्ट आयु समाप्त करता है । पीछे नरकगतिकी तरह देवगतिकी
आयुको भी समाप्त करता है । किन्तु देवगतिये इतनी विशेषता है कि वहाँ इकतीस सागरकी ही
उत्कृष्ट आयुको पूर्ण करता है, क्योंकि प्रवेयकमें उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरकी होती है, और
मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पत्ति प्रवेयक तक ही होती है । इस प्रकार चारों गतियोंकी आयु पूर्ण करनेको
भवपरिवर्तन कहते हैं । कहा भी है-‘नरककी जघन्य आयुसे लेकर ऊपरके प्रवेयक पर्यन्तके
सब भवोंमें यह जीव मिथ्यात्वे आधीन होकर अनेक बार भ्रमण करता है ।’ ॥ ७० ॥
अब भावपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ-सैनीजीव जघन्य आदि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण तथा अनु-

१ न अवरेट्टिदिदो वरिट्टिदी । २ न जाय । ३ न सारो[सरे] । ४ पत्तिमें दस गाथाके बीच और बार नातेके कुछ
छन्द लिखे गये हैं, इसलिधे किसी दूसरेके हासियेने वह गाथा लिखी है । गाथाके अन्तमें 'मनो' शब्द है । ५ [जावदु]
५ छ स ग संसारो । ६ न भावसंसारो, न भाव ।

[छाया-परिणमते संज्ञिजीवः स्थितिकषायै स्थितिनिमित्तैः । अनुभागमिति तैश्च कर्तमानः भावसंसारः ॥] भावसंसारः भावपरिवर्तनम् । संज्ञिजीवः मिथ्यादृष्टिः पञ्चेन्द्रियबोधकः प्राणी स्वयोग्यसर्वज्ञत्वात् ज्ञानावरणप्रकृतिमन्यः-कोटाकोटिप्रमितां ब्रूति । तस्य जीवस्य कषायाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयलोककमात्राणि जघन्यस्थितियोग्यानि । तत्र सर्वज्ञस्य कषायाध्यवसायस्थानं सर्वजघन्यानुभागबन्धाध्यवसायस्थानं च प्राप्तस्य तथोक्त्यसर्वज्ञत्वं योगस्थानं भवति । तेषामेव स्थिति कषायाध्यवसायानुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागानुक्तं योगस्थानम् । एवमसंख्यातभागवृद्धि-संख्यात-भागवृद्धि-संख्यातगुणवृद्धि-असंख्यातगुणवृद्धि-असंख्येयबहु स्थानवृद्धिपतितानि श्रेष्ठसंख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थितिं तदेव कषायाध्यवसायस्थानमास्कन्दते द्वितीयमनुभागबन्धाध्यवसायस्थानं भवति । तस्यापि योगस्थानानि पूर्वोक्तान्येव ज्ञातव्यानि । एवं तृतीयादिष्वप्यनुभागाध्यवसायस्थानेष्वसंख्यातलोकपरिसमाप्ति-पर्यन्तेषु प्रत्येकं योगस्थानानि नेतव्यानि । एवं तामेव स्थितिं ब्रूतो द्वितीयं कषायाध्यवसायस्थानं भवति । तस्याप्यनु-भागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च प्राप्तं ज्ञातव्यानि । एवं तृतीयादिकषायाध्यवसायस्थानेष्वसंख्यातलोककमात्र-परिसमाप्तिपर्यन्तेष्वष्टादशिक्रमो ज्ञातव्यः । ततः समयाधिकस्थितेरपि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि प्राग्बद्धसंख्येयलोक

भागबन्धके कारण अनेक प्रकारकी कषायोंसे, तथा 'च'शब्दसे श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण योग-स्थानोंसे वर्धमान भावसंसारमें परिणमन करता है ॥ भावार्थ—योगस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कषायाध्यवसायस्थान और स्थितिस्थान, इन चारके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है । प्रकृतिबन्ध और प्रदेश-बन्धके कारण अन्तःको प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं । अनु-भागबन्धके कारण कषायके तरतमस्थानोंको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । स्थितिबन्धके कारण कषायके तरतमस्थानोंको कषायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । बँधनेवाले कर्मकी स्थितिके भेदोंको स्थितिस्थान कहते हैं । योगस्थान श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातलोकप्रमाण हैं । तथा कषायाध्यवसायस्थान भी असंख्यातलोकप्रमाण हैं । मिथ्यादृष्टी, पञ्चेन्द्रिय, सैनी, पर्याप्तक कोई जीव ज्ञानावरणकर्मकी अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण जघन्यस्थितिको बाँधता है । उस जीवके उम स्थितिके योग्य जघन्य कषायस्थान, जघन्य अनुभाग० स्थान और जघन्य ही योगस्थान होता है । फिर उसी स्थिति, उसी कषाय० स्थान और उसी अनुभाग० स्थानको प्राप्तजीवके दूसरा योगस्थान होता है । जब सब योगस्थानोंको समाप्त कर लेता है तब उसी स्थिति और उसी कषाय० स्थानको प्राप्तजीवके दूसरा अनुभाग० स्थान होता है । उसके योगस्थान भी पूर्वोक्त प्रकार ही जानने चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक अनुभाग० स्थानके साथ सब योगस्थानोंको समाप्त करता है । अनुभाग० स्थानोंके समाप्त होनेपर, उसी स्थितिको प्राप्त जीवके दूसरा कषाय० स्थान होता है । इस कषाय० स्थानके अनुभाग० स्थान तथा योगस्थान पूर्ववत् जानने चाहिये । इस प्रकार सब कषाय० स्थानोंकी समाप्ति तक अनुभाग० स्थान और योगस्थानोंकी समाप्तिका क्रम जानना चाहिये । कषाय० स्थानोंके भी समाप्त होनेपर वही जीव उसी कर्मकी एक समय अधिक अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण स्थिति बाँधता है । उसके भी कषाय० स्थान, अनुभागस्थान तथा योगस्थान पूर्ववत् जानने चाहिये । इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ीसागर पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके कषाय० स्थान, अनुभाग० स्थान और योगस्थानोंका क्रम जानना चाहिये । इसी प्रकार समस्त मूल और उत्तरप्रकृतियोंमें समझना चाहिये । अर्थात् प्रत्येक मूलप्रकृति और प्रत्येक उत्तरप्रकृतिकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके साथ पूर्वोक्त सब कषाय० स्थानों, अनुभाग० स्थानों

मात्राणि भवन्ति । एवं समयाधिक्यमेणोः कृष्टस्थितिपर्यन्तं त्रिहस्तागरोपमकोटाकोटिप्रमितस्थितेरपि स्थितिबन्धाध्यवसाय-
स्थानान्यनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च ज्ञातव्यानि । एवं मूलप्रकृतीनाम् उत्तरप्रकृतीनां च परिवर्तनक्रमो
ज्ञातव्यः । तदेतत्सर्वं समुदितं भावपरिवर्तनं भवति । परिणमति परिणमान् प्राप्नोतीति भावसंसारः । कीदृशः सन् ।
वैषम्यानः सन् । कैः । विविधकषायैः, असंख्यातलोकमात्रकषायाध्यवसायैः । कीदृशैः । स्थितिनिमित्तैः, क्रमैर्वा अकम्पा-
हुरकृष्टस्थितिबन्धकारणैः । पुनः कीदृशैः । अनुभागनिमित्तैः, अनुभागः फलदानपरिणतिः तस्य निमित्तैः कारणैः ।
यद्यप्याद् भेष्यसंस्मरणभागयोगस्थानैः । इति भावसंसारः ॥ ७१ ॥ एवं पञ्चपरिवर्तनान्युपसंहरति-

एवं अणाङ्काले' पञ्च-पयारे' भवेद् संसारे ।

णाणा-दुक्ख-णिहाणो जीवो मिच्छन्त-दोसेण ॥ ७२ ॥

[छाया-एवम् अनधिकाले पञ्चप्रकारे भ्रमति संसारे । नानादुःखनिधानः जीवः मिथ्यात्वदोषेण ॥] एवं पूर्वोक्त-
प्रकारेण, संसारे भवे, जीवः अनधिकालं भ्रमति भ्रमणं करोति । केन । मिथ्यात्वदोषेण, मिथ्यात्वलक्षणदोषतः । कीदृशे ।
पञ्चप्रकारे, द्रव्यादिपञ्चमेदभिन्ने । पुनः कीदृशे । नानादुःखनिधाने, अनेकाशमौत्पत्तिनिमित्ते ॥ ७२ ॥

इयं संसारं जाणिय मोहं सत्तायरेण चङ्गुणं ।

तं ज्ञायह स-सकूवं संसरणं जेण णासेह ॥ ७३ ॥

[छाया-इति संसारं ज्ञात्वा मोहं सर्वादरेण त्यज्वा । तं ध्यायत स्वस्वरूपं संसरणं येन नश्यति ॥] तं प्रसिद्धं
स्वसंभवं दुष्टदोषमयस्वरूपं ध्यायत दूर्यं स्मरत, येन ध्यासेन नश्यति विनाशमेति । किम् । संसरणं पञ्चसंसारभ्रमणम् ।
किं कृत्वा । सर्वादरेण सम्यक्प्रवृत्तपञ्चानादिसर्वाङ्गमेव त्यज्वा मुच्यते । कम् । मोहं, ममत्वपरिणाममोहोन्मूलकम् च ।
किं कृत्वा पुनः । इति पूर्वोक्तं सर्वं ज्ञात्वा अवगम्य । कम् । संसारम् ॥ ७३ ॥

संसरन्त्यत्र संसारे जीवा मोहविपाकः । स्वामी तत्परित्यज्य सिद्धं द्रष्टुं विद्यात्मकम् ॥

इति श्रीस्वामिकार्षिकेयानुप्रेक्षायाश्चिन्तिनिकाशपरमहंसविरचित-

चक्रवर्तिनहारकमीशुभकण्डदेवविरचितटीकायां

संसारानुप्रेक्षायां तृतीयोऽधिकारः ॥ ३ ॥

और योगस्थानोंको पहलेकी ही तरह लगा लेना चाहिये । इस प्रकार सब कर्मोंकी स्थितियोंको भोगनेको
भावपरिवर्तन कहते हैं । इन परिवर्तनोंको पूर्ण करनेमें जितना काल लगता है, उतना काल भी उस
उस परावर्तनके नामसे कहाता है ॥ ७१ ॥ [ये० सा० में भावपरावर्तके भी दो भेद हैं । अस्-
ख्यातलोकप्रमाण अनुभागबन्धस्थानोंमेंसे एक एक अनुभागबन्धस्थानमें क्रमसे या अक्रमसे मरण करते
करते जीव जितने समयमें समस्त अनुभागबन्धस्थानोंमें मरण कर चुकता है, उतने समयको बादर भाव-
परावर्त कहते हैं । तथा जस्य अनुभागस्थानसे लेकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थान पर्यन्त प्रत्येक स्थानमें
क्रमसे मरण करनेमें जितना समय लगता है, उसे सूक्ष्मभाव परावर्त कहते हैं । ये० सा० में प्रत्येक
परावर्तके नामके साथ पुद्गल शब्द भी जुड़ा रहता है । यथा-द्रव्य पुद्गल परावर्त, क्षेत्र पुद्गल परावर्तकाल पुद्गल
परावर्त आदि । अनु०] पाँच परिवर्तनोंका उपसंहार करते हैं । अर्थ-इस प्रकार अनेक दुःखोंकी उत्पत्तिके
कारण पाँच प्रकारके संसारमें, यह जीव मिथ्यात्वरूपी दोषके कारण अनादि कालतक भ्रमण करता
रहता है ॥ ७२ ॥ अर्थ-इस प्रकार संसारको जानकर और सम्यक्त्व, व्रत, ध्यान आदि समस्त उपायोंसे
मोहको स्थागकर अपने उस शुद्ध ज्ञानमय स्वरूपका ध्यान करो, जिससे पाँच प्रकारके संसारभ्रमणका
नाश होता है ॥ ७३ ॥ इति संसारानुप्रेक्षा ॥ ३ ॥

४. एकत्वानुप्रेक्षा

अथैकत्वानुप्रेक्षां गाथापदकेनाह-

इको जीवो जायदि एको' गम्भग्निह' गिण्हदे देहं ।

इको बाल-जुवाणो इको बुहो जरा-गहिओ ॥ ७४ ॥

[छाया-एक जीव जायते एक गर्भे गृह्णाति देहम् । एक बालः युवा एक बृद्धः जराग्रहीतः ॥] जायते उत्पद्यते । क' । जीवः अन्तरेकः अद्वितीय एव नान्यः । गृह्णाति अग्रीकरोति । कम् । देहं शरीरम् । क । गर्भे मातृकठरे । एक एव बालः शिशुः, एक एव युवा यौवनेनाख्यन्तशाली, एक एव बृद्धः जराग्रहीतः स्वप्तिरः जराजर्जरितः एक एव ॥ ७४ ॥

इको' रोई सोई इको' तप्येइ माणसे दुक्खे ।

इको' मरदि वराओ णरय-दुहं सहदि इको वि ॥ ७५ ॥

[छाया-एक रोगी शोकी एक तप्यते मानसे दुःखे । एक म्रियते वराकः नरकदुःखं सहते एकोऽपि ॥] एक एव जीव रोगी रोषाकान्तः । एक एव शोकी शुचाकान्तः । मानसैर्दुःखैः तप्यति तापं संतापं गच्छति । एक एव म्रियते मरणदुःखं प्राप्नोति । एक एव वराकः हीनः जीव नरकदुःखं रक्षप्रभादिदुःसहवेदनादुःखं सहते क्षमते ॥ ७५ ॥

इको' संचदि पुणं एको' भुंजेदि विविह-सुर-सोक्खं ।

इको' खवेदि कम्मं इको' वि य पावपं मोक्खं ॥ ७६ ॥

[छाया-एक संचिनोति पुण्यम् एक भुनक्ति विविधसुरसौख्यम् । एक क्षपयति कर्म एकोऽपि च प्राप्नोति मोक्षम् ॥] एक एव पुण्यं क्षुभकर्म सम्मुखं त्रतदानादिलक्षणं संचिनोति समहीकरोति । एक एव भुंक्ति विविधसुरसौख्यं चतुर्गणिकायदेवानाम् अनेकप्रकारसुखम् । एक एव क्षपकश्रेण्यामाकृष्टं सन् कर्म ज्ञानावरणायिकं क्षपयति क्षयं करोति । अपि पुनः, एक एव सकलकर्मविप्रमुक्तः सन् मोक्षं सकलकर्मविप्रमुक्तिं प्राप्नोति लभते ॥ ७६ ॥

सुयणो पिच्छंतो वि हु ण दुक्ख-लेसं पि सक्खे गहिनुं ।

एवं जाणंतो वि हु तो वि ममसं ण छंहेई ॥ ७७ ॥

छह गाथाओसे एकत्वानुप्रेक्षाको कहते है । अर्थ-जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही माताके उदरमें शरीरको ग्रहण करता है, अकेला ही बालक होता है, अकेला ही जवान होता है, और अकेला ही बुढ़ापेसे बूढ़ा होता है ॥ ७४ ॥ अर्थ-अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही शोक करता है, अकेला ही मानसिक दुःखसे संताप पाता है, अकेला ही मरता है, और बेचारा अकेला ही नरकके असह्य दुःखको सहता है ॥ ७५ ॥ अर्थ-अकेला ही पुण्यका संचय करता है, अकेला ही देवगतिके अनेक प्रकारके सुखोंको भोगता है । अकेला ही कर्मका क्षय करता है, और अकेला ही मुक्तिको प्राप्त करता है ॥ ७६ ॥ अर्थ-बुद्धिजीवन देखते हुए भी दुःखके लेशमात्रको भी ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते हैं । किन्तु ऐसा जानते हुए भी ममत्वको नहीं छोड़ता है ॥ भावार्थ-यह जीव जानता है, कि जब मुझे कोई कष्ट सताता है तो बुद्धिजीवन उसे देखते हुए भी बौद्ध नहीं सकते हैं । शरीरमें पीड़ा होनेपर उसका कष्ट मुझे ही भोगना पड़ता है, अन्य वस्तुओंकी तरह उसमें कोई चाहनेपर भी हिंसावार नहीं कर सकता । किन्तु फिर भी माता, पिता, भाई, पुत्र वगैरह कुटुम्बियोंसे

१ छ म स ग इको । २ गम्भग्निह देहो । ३ क एको । ४ क निरव । ५ क एको । ६ क म स ग इको । ७ क म पावप । ८ स छंहेई ।

[छाया-संजनः पश्यन्नपि सल्लु न दुःखलेशमपि शक्नोति ग्रहीतुम् । एवं ज्ञानमपि सल्लु ततः अपि ममत्वं न त्यजति ॥] अपि पुनः, शक्नोति समर्थो भवति, न ग्रहीतुं लातुम् । किम् । दुःखलेशं स्वकीयजनजातासातकेषां कणिकाम् । कः । सुखेनोऽपि मातृपितृभ्रातृपुत्राद्यात्मजोऽपि । अणिशब्दात् अन्योऽपि दुःस्फुटं, पश्यन्नपि प्रेक्षमाणोऽपि, एवं ज्ञानं अपि, दुःस्फुटं, तो वि तथापि, ममत्वं न त्यजति ॥ ७७ ॥

जीवस्स णिच्छयादो धम्मो दह-लक्ष्णो हवे सुंयणो ।

सो णेह देव-लोए सो चियं दुक्ख-क्खयं कुणह ॥ ७८ ॥

[छाया-जीवस्य निश्चयतः धर्मं दशलक्षणं भवेत् संजनः । स नयति देवल्लोके स एव दुःखसर्वं करोति ॥] संजनः आत्मीयजनः, निश्चयतः परमार्थेन, भवेत् । कस्य । जीवस्य आत्मनः । कः । दशलक्षणः उत्तमक्षमादिदश-लक्षणिकधर्मैः । स धर्मो जिज्ञोक्तः, नयति प्रापयति, देवल्लोके सौधमोदिनाकलोके । स एव दशलक्षणिकधर्मैः करोति विदधाति । कम् । दुःखस्य चतुर्गतिदुःखानां विनाशम् ॥ ७८ ॥

सवायरेण जाणोहं एकं जीवं शरीरदो भिण्णं ।

अज्झि दु मुणिदे जीवे होदि असंसं खणे हेयं ॥ ७९ ॥

[छाया-सर्वादरेण जानीत एकं जीवं शरीरतः भिन्नम् । यस्मिन् तु ज्ञाते जीवे भवति अशेषं क्षणे हेयम् ॥] सर्वादरेण समस्तोद्यमेन, जानीहि विद्धि, एकमद्वितीयं जीवं विदानन्दम् । कीदृशम् । शरीरतः नोक्तमैकमभिभिन्नं पृथक् । तु पुनः । यस्मिन् जीवे शुद्धचिद्रूपे ज्ञाते सति, क्षणे क्षणतः, अशेषं शरीरमित्रकलत्रधनधान्यादि सर्वं, हेयं त्याज्यं, भवति जायते ॥ ७९ ॥

एकं श्रीशुभचन्द्रमिन्द्रनिकरैः सेव्यं जिनं संभज, एकं सन्मतिकीर्तदायकमरं तत्त्वं स्मर स्मारय ।

एकं जैनमतानुष्ठासनिकरं धर्म्यं कुतः प्रीतये, एकं ध्यानगर्तं विशुद्धममलं चिद्रूपमात्रं धर ॥

इति श्रीस्वामिकार्षिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिचिन्ताविद्याधरवद्व्यापा-

कचिचक्रवर्तिमहाराजश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

एकत्वानुप्रेक्षायां चतुर्थोऽधिकारः ॥ ४ ॥

उसे जो मोह है, वह उसे नहीं छोड़ता है ॥ ७७ ॥ अर्थ-यथार्थमे जीवका आत्मीय जन उत्तम क्षमादिरूप दशलक्षणधर्म ही है । वह दशलक्षणधर्म सौधर्म आदि स्वर्गमें लेजाता है, और वही चारों गतियोंके दुःखोंका नाश करता है ॥ भावार्थ-अपना सच्चा आत्मीय वही है, जो हमें सुख देता है और दुःखोंको दूर करता है । लौकिक सम्बन्धी न तो हमें सुख ही देते हैं और न दुःखोंसे ही हमारी रक्षा कर सकते हैं । किन्तु धर्म दोनों काम कर सकनेमें समर्थ है । अतः वही हमारा सच्चा बन्धु है, और उसीसे हमें प्रीति करना चाहिये ॥ ७८ ॥ अर्थ-पूरे प्रयत्नसे शरीरसे भिन्न एक जीवको जानो । उस जीवके जान लेनेपर क्षणभरमें ही शरीर, मित्र, स्त्री, धन, धान्य वगैरह सभी वस्तुएँ हेय होजाती हैं ॥ भावार्थ-संसारकी दशा देखते हुए मैं अपने कुटुम्बीजनोंसे जीवका मोह नहीं छूटता है । इसका कारण यह है, कि जीव अपनेको अभी नहीं जान सका है । जिस समय वह अपनी शुद्ध चैतन्यमय आत्माको जान लेगा, उसी समय उसे सभी परवस्तुएँ हेय प्रतीत होने लगेंगी । अतः सब कुछ छोड़कर अपनेको जाननेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ७९ ॥ इति एकत्वानुप्रेक्षा ॥ ४ ॥

१ म संजनोऽपि । २ म सुयणो । ३ स वि य । ४ सर्वत्र 'विनाशं करोति' इति पाठः । ५ स ज्ञानम् । ६ क म स ए वम् । ७ स म जीवो । ८ क म स ए शरीर । ९ स एकत्वानुप्रेक्षा, न एकत्वानुप्रेक्षा ।

५. अन्यत्वानुप्रेक्षा

अथ त्रिभिर्गोपाभिरन्यत्वानुप्रेक्षानुप्रेक्षते-

अण्णं देहं निण्हदि^१ जणणी अण्णा य होदि कम्मादो ।

अण्णं होदि कलत्तं अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥

[छाया-अन्यं देहं गृह्णाति जननी अन्या च भवति कर्मणः । अन्यत् भवति कलत्रं अन्योऽपि च जायते पुत्रः ॥]
अन्यं भिन्नं, देहं शरीरं, गृह्णाति अङ्गीकरोति, जीवः इत्यप्याहार्यम् । जननी सवित्री माता अन्या च भिक्षा च भवति ।
कृतः । कर्मतः स्वकीयकृतकर्मविपाकात् । कलत्रम् आत्मनः स्वभावाद् अन्यत् पृथग्भवति । अपि च पुत्रः आत्मजः
अन्यः शरीरादेः पृथक् जायते उत्पद्यते ॥ ८० ॥

एवं बाहिरं दत्तं जाणदि रूवोदु अप्पणो भिण्णं ।

जाणंतो वि हु जीवो तत्थेव हि रच्चदे मूढो ॥ ८१ ॥

[छाया-एव बाह्यद्वयं जानति रूपात् आत्मनः भिन्नम् । जानन्नपि खलु जीवः तत्रैव हि रज्जति मूढः ॥]
एवं शरीरजननीकलत्रपुत्रादिवत् बाह्यद्वयं गजतुरगरयवगृहादिकं आत्मनः स्वरूपात् विद्रूपस्य स्वभावाद्
भिन्नं पृथक् जानति वेति । हु स्फुटम् । भिन्नं जानन्नपि मूढो जीवः अज्ञः प्राणी तत्रैव बाह्यद्वये पुत्रमित्रकलत्रघन-
धान्यादौ रज्यति रागं गच्छति ॥ ८१ ॥

जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवाडु तच्चदो भिण्णं ।

अप्पाणं पि य सेवदि कज्जकरं तस्स अण्णत्तं ॥ ८२ ॥^२

[छाया-यः ज्ञात्वा देहं जीवस्वरूपात् तत्त्वतः भिन्नम् । आत्मानमपि च सेवते कार्यकरं तस्य अन्यत्वम् ॥]
तस्य जीवस्य अन्यत्वम् अन्यत्वानुप्रेक्षाचिन्तनं कार्यकरं मोक्षपर्यन्तसाध्यसाधकम् । तस्य कस्य । यः सेवते भजते ।
कम् । आत्मानं श्रद्धाविद्रूपम् । किं कृत्वा । ज्ञात्वा परिज्ञाय । कम् । देहं शरीरं, जीवस्वरूपात् आत्मस्वरूपात्, तत्त्वतः
परमार्थतः, भिन्नं पृथक् ॥ ८२ ॥

भिन्नं जिनं जगति कर्मशरीरगेहात् ज्ञानादितो न खलु भिन्नमियं भज्यम् ।

भिन्नं जगद्भवति यो जगता जित्वात्मा भिन्नेतरादियदतां घटयन् स भाति ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिधाविद्याधरषड्भाषा-

कविचक्रवर्तिमहाराकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचिनीटीकायाम्

अन्यत्वानुप्रेक्षायां पञ्चमोऽधिकारः ॥ ५ ॥

तीन गाथाओंसे अन्यत्वानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-अपने उपाजित कर्मोंके उदयसे जीव भिन्न शरीरको ग्रहण करता है । माता भी उससे भिन्न होती है । स्त्री भी भिन्न होती है और पुत्र भी भिन्न ही पैदा होता है ॥ भावार्थ-आत्मासे शरीर, स्त्री, पुत्र, आदिके भिन्न चिन्तन करनेको अन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं । आत्मासे ये सभी वस्तुएँ भिन्न हैं ॥ ८० ॥
अर्थ-इस प्रकार शरीर, माता, स्त्री, पुत्र आदिकी तरह हाथी, घोड़ा, रथ, घन, मकान वगैरह बाह्य द्रव्योंको यद्यपि आत्मासे भिन्न जानता है, किन्तु भिन्न जानते हुए भी मूर्ख प्राणी उन्हींसे राग करता है ॥ भावार्थ-यह सब जानते हैं, कि संसारकी सब विभूति हमसे पृथक् है, किन्तु फिर भी सब उनसे प्रीति करते देखे जाते हैं ॥ ८१ ॥ अर्थ-जो आत्मस्वरूपसे शरीरको यथार्थमें भिन्न जानकर अपनी आत्माका ही ध्यान करता है, उसीकी अन्यत्वानुप्रेक्षा कार्यकारी है ॥ भावार्थ-शरीरादिकेसे

१ च निण्हदि । २ च जाण सरूवादि अ । ३ च जीवस्त रूवादि । ४ च अनुप्राणप्रेक्षा, अ अन्यत्वानुप्रेक्षा ।

कृषितस्याध्याः सतैव भवन्ति ७ । स्थूणाः तिष्ठो भवन्ति ३ । मर्मणां शर्तं सप्ताधिकं १०७ भवति । व्रणमुत्थानि नव भवन्ति ९, तिस्रं कृषितं खन्ति यानि । मस्तिष्कं स्वाञ्जलिप्रमाणं, मेदोऽञ्जलिप्रमाणम्, ओजो निजाञ्जलिप्रमाणं, शुक्रं स्वाञ्जलिप्रमाणं, वसा धातव- तिष्ठोऽञ्जलय, पिताञ्जलित्रिकं ३, छेष्ठाञ्जलित्रिकं ३ । रुधिरं सेर ८, मूत्रं सेर १६, विष्टा सेर २४ । नख २०, दन्ता ३२ । 'किमिक्रीडनिगोदादिभिर्धृतमिदं शरीरम् । रसा १ ऽलक्ष् २ मांस ३ मेदो ४ ऽस्थि ५ मज्जा ६ शुक्राणि ७ धातवः ॥' सप्तधातुभिर्निष्पन्नम् ॥ ८३ ॥

सुदु पवित्तं दधं सरस-सुगंधं^१ मनोहरं जं पि ।

देह-णिहितं जायदि धिणावणं सुदु दुग्धं ॥ ८४ ॥

[छाया-सुदु पवित्रं द्रव्यं सरससुगन्धं मनोहरं यदपि । देहनिहितं जायते घृणास्पदं सुदु दुर्गन्धम् ॥] यदपि द्रव्यं चन्दनकूर्पूरागरुकस्तूरीसुगन्धपुष्पप्रसुखम् । कीटक्षम् । सुदु अतिशयेन पवित्रं शुचिः । कीटक्षं पुनः । सरससुगन्धम् अपूर्वसरसगन्धसहितम् अक्षपानादि, मनोहरं चेतयमत्कारकम्, तदपि द्रव्यं देहनिक्षिप्तं शरीरसंपृष्टं जायते भवति । कीटक्षम् । घृणास्पदं सुगोपादकं [जुगुप्तोत्पादकं], सुदु अतिशयेन दुर्गन्धं प्रतिगन्धम् ॥ ८४ ॥

मनुष्याणं असुदमयं विधिणा देहं विणिम्मियं^२ जाण ।

तेसं विरमण-कज्जे ते पुण तत्थेव^३ अनुरत्ता ॥ ८५ ॥

[छाया-मनुजानामशुचिमयं विधिना देहं विनिर्मितं जानीहि । तेषां विरमणकार्ये ते पुनः तत्रैव अनुरक्ताः ॥] जाण जानीहि, मनुष्याणां देहं शरीरं विधिना पूर्वोपाकृतकर्मणा अशुचिमयम् अपवित्रतामयं विनिर्मितं निष्पादितम् । तेषां मनुष्याणां विरमणकार्यं वैराग्योत्पत्तिनिमित्तं पुन ते मनुष्या- तत्रैव शरीरे अनुरक्ता प्रेमसंबद्धाः ॥ ८५ ॥

एवंविहं पि देहं पिच्छंता वि य कुणंति अणुरायं ।

सेवंति आयरेण य अलद्ध-पुंवं^४ ति मणंता ॥ ८६ ॥

पाँच सौ मांसपेशियाँ हैं । सिराओंके चार समूह हैं । रक्तसे भरी १६ महासिराएँ हैं । सिराओंके छह मूल हैं । पीठ और उदरकी ओर दो मांसरज्जु हैं । चर्मके सात परत हैं । सात कालेयक अर्थात् मांस गण्ड हैं । अस्सी लाव करोड़ रोम हैं । आमाशयमें सोलह आँतें हैं । सात दुर्गन्धके आश्रय हैं । तीन स्थूणा है-वात, पित्त और कफ । एक सौ सात मर्मस्थान हैं । नौ मलद्वार हैं, जिनसे सर्वदा मल बहता रहता है । एक अञ्जलि प्रमाण मस्तक है । एक अञ्जलिप्रमाण मेद है । एक अञ्जलिप्रमाण ओज है । एक अञ्जलिप्रमाण वीर्य है । ये अस्त्रालियाँ अपनी अपनी ही लेनी चाहिये । तीन अञ्जलिप्रमाण वसा है । तीन अञ्जलिप्रमाण पित्त है । [मगवती० में पित्त और कफको ६-६ अञ्जलिप्रमाण बतलाया है । देखो, गा० १०३४ । अनु०] ८ सेर रुधिर है । १६ सेर मूत्र है । २४ सेर विष्टा है । बीस नख हैं । ३२ दाँत हैं । यह शरीर कृमि, लट तथा निगोदिया जीवोंसे भरा हुआ है । तथा रस, रुधिर, माँस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य इन सात धातुओंसे बना हुआ है । अतः गन्दगीका घर है ॥ ८३ ॥ अर्थ-जो द्रव्य अत्यन्त पवित्र, अपूर्व रस और गंध से युक्त, तथा चित्तको हरनेवाले हैं, वे द्रव्य भी देहमें लगनेपर अति धिनावने तथा अति दुर्गन्धयुक्त होजाते हैं ॥ भावार्थ-चन्दन, कपूर, अगरु, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प वगैरह पवित्र और सुगन्धित द्रव्य भी शरीरमें लगनेसे दुर्गन्धयुक्त होजाते हैं ॥ ८४ ॥ अर्थ-मनुष्योंको विरक्त करनेके लिये ही विधिने मनुष्योंके शरीरको अपवित्र बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है । किन्तु वे उसीमें अनुरक्त हैं ॥ ८५ ॥ अर्थ-शरीरको इस प्रकारका देखते हुए भी मनुष्य उसमें अनुराग करते हैं । और मानों इससे पहले

१ व सु(व)प । २ क ज य स मनुजाना । ३ व विनिर्मित [?] । ४ व पुण तित्थेव । ५ क त पुष्प पि, म सेव पि ।

[छाया-एवंविधम् अपि देहं परन्तः अपि च कुर्वन्ति अनुरागम् । सेवन्ते आदरेण च असम्बन्धपूर्वम् इति मन्यमानाः ॥] कुर्वन्ति । कम् । अनुरागं शरीरे अतिसेहम् । के । मनुष्याः । कीदृशाः । एवंविधमपि उक्तवादिभ्यः मूयदुर्गन्धतादिनिवृत्तमपि देहं शरीरं पश्यन्तः प्रेक्षमाणाः, अपि च पुनः, आदरेण च उद्यमेन सेवन्ते औशरीराधिकं भजन्ति । कीदृशाः सन्तः । अलक्ष्यपूर्वमिति मन्यमानाः, अतः पूर्वं कदाचिदपि न प्राप्तमिति जानन्तः ॥ ८६ ॥

जो पर-देह-विरक्तो गिय-देहे ण य करेदि अणुरायं ।

अप्य-संरूप-सुरक्तो असुइत्ते भावणा तस्स ॥ ८७ ॥

[छाया-यः परदेहविरक्तः निजदेहे न च करोति अनुरागम् । आत्मस्वरूपधुरक्तः अशुचित्वे भावना तस्य ॥] तस्य मुनेः अशुचित्वे भावना अशुचित्वानुप्रेक्षा भवतीत्यर्थः । तस्य कस्य । यः पुमान् परदेहविरक्तः, परेषां क्षीप्रमुखाणां देहे शरीरे विरक्तः विरतिं प्राप्तः । च पुनः, न करोति न विदधाति । कम् । अनुरागम् अतिसेहम् । क । निजदेहे स्वकीयशरीरे । कीदृशः सन् । आत्मस्वरूपे शुद्धचिद्रूपे, सुरक्तः ध्यानेन लीनः ॥ ८७ ॥

देहाशुचि चेतसि भावयन्तं शुभेन्दुदेवं प्रणमामि भक्त्या । सुसन्मतिं कीर्तिमिदं प्रयत्नात् सद्भावनाभावकृते सुभावात् ॥ इति श्रीस्वामिकारिकियानुप्रेक्षायां महारक्तश्रीशुभचन्द्रदेव-

विरचितटीकायां अशुचित्वानुप्रेक्षाप्रतिपादकः

बहोऽधिकारः ॥ १ ॥

७. आत्मवानुप्रेक्षा

अथात्मवानुप्रेक्षां गाथासप्तमिराह-

मण-वचन-काय-जोया जीवै-पपसाण फंदण-विसेसा ।

मोहोदयेण जुत्ता विजुदा वि य आसवा होंति ॥ ८८ ॥

[छाया-मनोवचनकाययोगाः जीवप्रवेशानां स्पन्दनविशेषाः । मोहोदयेन युक्ताः विद्युताः अपि च आसवाः सञ्चलन्ति ॥] अथात्मवाणां निमित्ताणि योगान् युनक्ति । मनोवचनकाययोगाः, मनोयोगाः सत्यादिचत्वारः, वचनयोगाः

कमी मिळा ही नहीं, ऐसा मान कर आदरसे उसका सेवन करते हैं ॥ ८६ ॥ अर्थ-जो दूसरोंके शरीरसे विरक्त है और अपने शरीरसे अनुराग नहीं करता है, तथा आत्माके शुद्ध चिद्रूपमें लीन रहता है उसीकी अशुचित्वमें भावना है ॥ भावार्थ-आचार्य कहते हैं, कि उसीकी अशुचित्वभावना है, जो न अपने शरीरसे अनुराग करता है और न स्त्री-पुत्रादिकके शरीरसे अनुराग करता है । तथा आत्म-ध्यानमें लीन रहता है । किन्तु जो अशुचित्वका चिन्तन करते हुए भी अपने या परके शरीरमें अनुरक्त है, उसकी अशुचित्वभावना केवल विडम्बना है ॥ ८७ ॥ इति अशुचित्वानुप्रेक्षा ॥ ६ ॥

सात गाथाओंसे आत्मवानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-जीवके प्रदेशोंके हलन चलनको योग कहते हैं । योग तीन है-मनोयोग, वचनयोग और काययोग-य योग मोहनीयकर्मके उदयसे युक्त भी रहते हैं और विद्युक्त भी रहते हैं । इन योगोंको ही आत्मव कहते हैं ॥ भावार्थ-आत्मव नाम आनेका है और शरीरनामकर्मके उदयसे मन, वचन और कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोंके आगमनमें कारण है, उसे योग कहते हैं । अतः योग आत्मवका कारण है । योगके निमित्तसे ही कर्मोंका आत्मव होता है । इसलिये योगको ही आत्मव कहा है । वह योग तीन प्रकारका है-मनोयोग, वचनयोग और

सत्याद्यव्यवहारः, काययोगा औदारिकदयः सतः । कीदृशास्ते । जीवप्रवेशानाम् आत्मप्रवेशानां लोकमात्राणां स्पन्दन-
विशेषाः चलनरूपाः । तत्र केचन सिध्यादृष्टादिसूक्ष्मसंपरायगुणस्थानपर्यन्तानां जीवानां योगाः मोहोदयेन अष्टाविं-
शतिभेदभिन्नमोहकर्मविषाकेन युक्ताः । अपि पुनः । ततः उपरि त्रिषु गुणस्थानेषु तेषु मोहोदयवियुक्ता रहिताः आस्रवाः,
आस्रवन्ति संसारिणं जीवमिति आस्रवाः, भवन्ति ॥ ८८ ॥

मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवन्ति जीवस्स ।

ते आसवा मुणिजसु^१ मिच्छत्ताई^२ अणेय-विहा ॥ ८९ ॥

[छाया—मोहविषाकवशात् ये परिणामाः भवन्ति जीवस्य । ते आस्रवाः जानीहि सिध्यात्वादयः अनेकविधाः ॥]
जीवस्य संसारिणः ते प्रसिद्धाः सिध्यात्वादयः, सिध्यात्त्व ५, अविरति १२, कषाय २५, योगाः १५, अनेकविधाः शुभाशुभ-
भेदेन बहुप्रकाराः, तान् आस्रवान् मन्यस्व, हे मन्य, त्वं जानीहि । ते कं । ये जीवस्य भावाः परिणामा भवन्ति ।
कृतः । मोहविषाकवशात् मोहनीयकर्मोदयवशात् ॥ ८९ ॥

कम्मं पुण्णं पावं हेउं^३ तेसिं च होंति सच्छिदरा ।

मंद-कसाया सच्छा तिब-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥

काययोग । मनोवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन चलन होता है, उसे मनोयोग कहते हैं । वचनवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन चलन होता है, उसे वचनयोग कहते हैं । और कायवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पद होता है, उसे काययोग कहते हैं । मनोयोग-के चार भेद हैं—सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग । वचनयोगके भी चार भेद हैं—सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग और अनुभयवचनयोग । काययोगके सात भेद हैं—औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिककाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाय-योग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोग । योग तेरहवें गुणस्थानतक होता है, और मोहनीयकर्मका उदय दसवें गुणस्थानतक होता है । अतः दसवें गुणस्थानतक तो योग मोहनीयकर्मके उदयसे सहित होता है । किन्तु उसके आगे ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानमें जो योग रहता है, वह मोहनीयकर्मके उदयसे रहित होता है ॥ ८८ ॥ अर्थ—मोहनीयकर्मके उदयसे जीवके जो अनेक प्रकारके सिध्यात्व आदि परिणाम होते हैं, उन्हें आस्रव जानो ॥ भावार्थ—आस्रवपूर्वक ही बन्ध होता है । बन्धके पाँच कारण हैं—सिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमेंसे योगके सिवाय शेष कारण मोहनीयकर्मके उदयसे होते हैं । और मोहनीयकर्मका उदय दसवें गुणस्थानतक रहता है । दसवें गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी बन्धव्युत्पत्ति होजानेसे ग्यारहवें आदि गुणस्थानोंमें योगके द्वारा केवल एक सातावेदनीयका ही बन्ध होता है । शेष ११९ प्रकृतियों मोहनीयकर्मजन्य भावोंके ही कारण बँधती हैं । अतः यद्यपि आस्रवका कारण योग है, तथापि प्रधान होनेके कारण योगके साथ रहनेवाले मोहनीयकर्मके सिध्यात्व आदि भावोंको भी आस्रव कहा है ॥ ८९ ॥ अर्थ—कर्म दो तरह के होते हैं—पुण्य और पाप । पुण्यकर्मका कारण शुभास्रव कहाता है और पापकर्मका कारण अशुभास्रव कहाता है । मन्दकषायसे जो आस्रव होता है, वह शुभास्रव है और तीव्रकषायसे जो आस्रव होता है, वह अशुभास्रव है ॥ भावार्थ—कषाय चार हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ । इनमेंसे प्रत्येककी चार जातियाँ होती हैं । अनन्तानुबन्धी,

[छाया-कर्म पुण्य पाप हेतवः तेषां च भवन्ति लक्ष्येतराः । मन्दकषायाः लक्ष्याः तीव्रकषायाः अलक्ष्याः सन्तु ॥] एवं पुण्यं कर्म प्रशस्तप्रकृतिवर्तीति । परं पापं कर्माप्रशस्तप्रकृतिव्यतिरिक्तं । तयोः शुभाशुभकर्मयोः हेतवः कारणाणि लक्ष्येतराः लक्ष्याः निर्मलाः इतरे अलक्ष्याः आसक्ता भवन्ति । लक्ष्यासक्ताः पुण्यहेतवः, अलक्ष्यासक्ताः पापहेतव इत्यर्थः । इह स्फुटम् । के लक्ष्याः के अलक्ष्याश्च । मन्दकषायाः प्रत्याख्यानसंज्वलनप्रोधादयो नोकषायाश्च लक्ष्याः निर्मलाः । तीव्रकषायाः अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रोधादयः मिथ्यात्वं तु अलक्ष्याः अन्निर्मलाः ॥ १० ॥ अथ मन्दकषायाणां दृष्टान्तं वर्णयति-

सद्यत्थं वि प्रिय-वचनं दुर्वचने दुर्जने वि क्षम-करणं ।

सर्वेसि गुण-गहणं मन्द-कसयाण दिङ्मता ॥ ९१ ॥

[छाया-सर्वत्र अपि प्रियवचनं दुर्वचने दुर्जने अपि क्षमाकरणम् । सर्वेषां गुणग्रहणं मन्दकषायाणां दृष्टान्ताः ॥] मन्दकषायाणां लक्ष्यकषायाणां जीवानां दृष्टान्ताः उदाहरणानि । सर्वत्रापि शत्रुमित्रादिष्वपि प्रियवचनं क्षमत्वं वाच्यम् । दुर्वचने दुष्टवचने उक्ते सति, अपि पुनः, दुर्जने दुष्टलोके क्षमाकरणम्, मम दोषं क्षमस्विति कर्तव्यम् । सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानां गुणग्रहणं तेषां ये ये गुणाः सन्ति केवलं तेषामेव ग्रहणम् ॥ ९१ ॥

अप्य-पसंसण-करणं पुञ्जसु वि दोस-गहण-सीलत्तं ।

वैर-धरणं च सुदूरं तिष्ठ-कसायाण लिंगाणि ॥ ९२ ॥

[छाया-आत्मप्रशंसनकरणं पुञ्जेषु अपि दोषग्रहणशीलत्वम् । वैरधरणं च सुचिरं तीव्रकषायाणां लिङ्गानि ॥] तीव्रकषायाणां लिङ्गानि लिखयति, लिङ्गानि चिह्नानि उदाहरणानीति बाधतु । केषाम् । तीव्रकषायाणां अलक्ष्यकषायाणां । तानि कानि । आत्मप्रशंसनकरणम्, आत्मनः स्वकीयस्य प्रशंसनं समाहात्म्योदात्तं स्वगुणप्रकाशनं च, तस्य करणं कर्तव्यम् । अपि पुनः, पुञ्जेषु शत्रुशत्रुषु दोषग्रहणशीलत्वम्, अशत्रुग्रहणलक्षणात् । च पुनः । सुचिरं चिरकालं, वैरधरणं वैरधरणम् ॥ ९२ ॥

अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण और संज्वलन । उनमेंसे अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानवरण-को तीव्र कषाय कहते हैं और प्रत्याख्यानवरण तथा संज्वलनको मन्द कषाय कहते हैं । तीव्र कषाय सहित योगसे जो आसक्त होता है, उसे अशुभासक्त कहते हैं और मन्द कषाय सहित योगसे जो आसक्त होता है, उसे शुभासक्त कहते हैं । आठों कर्मोंकी १२० बन्धप्रकृतियोंमेंसे ४२ पुण्यप्रकृतियों हैं और ८२ पापप्रकृतियों हैं । [वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शनामकर्म पुण्यरूप भी होते हैं और पापरूप भी होते हैं । अतः उन्हें दोनोंमें गिना जाता है । अनु०] वैसे तो जीवके शुभासक्तसे भी दोनों ही प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और अशुभासक्तसे भी दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध होना संभव है । किन्तु शुभासक्तसे पुण्य प्रकृतियोंमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है, और अशुभासक्तसे पापप्रकृतियोंमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है । इसीसे शुभासक्तको पुण्यकर्मका और अशुभासक्तको पापकर्मका कारण कहा जाता है ॥ ९० ॥ मन्दकषायी जीवोंके चिह्न बतलते हैं । अर्थ-समसे प्रिय वचन बोलना, छोटे वचन बोलनेपर दुर्जनको भी क्षमा करना, और समीके गुणोंको ग्रहण करना, ये मन्दकषायी जीवोंके उदाहरण हैं ॥ भावार्थ-जिस जीवमें उक्त बातें पाई जायें, उसे मन्दकषायी समझना चाहिये ॥ ९१ ॥ तीव्रकषायी जीवोंके चिह्न बतलते हैं । अर्थ-अपनी प्रशंसा करना, पूज्यपुरुषोंमें भी दोष निकालनेका समाज होना, और बहुत कालतक वैरका धारण करना, ये तीव्रकषायी जीवोंके चिह्न हैं ॥

एवं जाणंतो वि ह परिचयणीए वि जो ण परिहरइ ।

तस्सासवाणुवेक्खा सखा वि गिरत्थया होदि ॥ ९३ ॥

[छाया-एवं जानन् अपि खलु परित्यजनीयान् अपि यः न परिहरति । तस्य आसवानुप्रेक्षा सर्वा अपि निरर्थका भवति ॥] तस्य जीवस्य सर्वापि समस्तापि आसवानुप्रेक्षा निरर्थका निष्फला भवति । तस्य कस्य । हु स्फुटम् । यः पुमान् एवं पूर्वोक्तं जानन्नपि परित्यजनीयानपि परिहार्यान् मिथ्यात्वकथायासीन् न परिहरति ॥ ९३ ॥

एदे मोहय-भावौ जो परिवज्जेइ उवसमे लीणो ।

हेयं ति^१ मण्णमाणो आसव-अणुवेहणं^२ तस्स ॥ ९४ ॥^३

[छाया-एतान् मोहजभावान् यः परिवर्जयति उपशमे लीनः । हेयम् इति मन्यमानः आसवानुप्रेक्षणं तस्य ॥] तस्य योनिनः आसवानुप्रेक्षणं आसवार्णानां सप्तपञ्चाशत् ५७ अनुप्रेक्षणम् अवलोकनं विचारणं च । तस्य कस्य । यः पुमान् परिवर्जयति परित्यजति । कान् । एतान् पूर्वोक्तान् आत्मप्रशंसाधीन् मोहजभावान् मोहकर्मजनितपरिणामान् । कीदृशः सन् । उपशमे लीनः उपशमपरिणामे स्वशान्ते लीनः लब्धं प्राप्तः । पुनः कीदृशः । हेयमिति मन्यमानः सर्वं शरीरादि त्याज्यमिति जानन् ॥ ९४ ॥

सर्वाश्रयपरित्यक्तं सम्पत्तवादिगुणैर्गुतम् । शुभचन्द्रगुप्तं सिद्धं बन्धे दुर्मतिकीर्तये ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षापाक्षिविद्याविद्याचरपद्मभाषाकविच-

र्चितमहार्कश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकात्मान् आसवानु-

प्रेक्षायां सप्तमोऽधिकारः ॥ ७ ॥

८. संवरानुप्रेक्षा

अथ संवरानुप्रेक्षां गाथासप्तकेनाह-

सम्मत्तं देस-वयं महव्वयं तह जओ कसायाणं ।

एदे संवर-णामा जोगाभावो तहा^४ वेव ॥ ९५ ॥

भावार्थ-जिस जीवमें उक्त बातें पाई जायें, उसे तीव्रकषायवाला समझना चाहिये ॥ ९२ ॥ अर्थ-इस प्रकार जानते हुए भी जो मनुष्य छोड़ने योग्य भी मिथ्यात्व, कषाय वगैरहको नहीं छोड़ता है, उसकी समी आसवानुप्रेक्षा निष्फल है ॥ भावार्थ-किसी बातका विचार करना तभी सार्थक है, जब उससे कुछ लाभ उठाना जाये । आसवका विचार करके भी यदि उससे बचनेका प्रयत्न नहीं किया जाता, तो वह विचार निरर्थक है ॥ ९३ ॥ अर्थ-जो मुनि साम्यभावमें लीन होता हुआ, मोहकर्मिक उदयसे होनेवाले इन पूर्वोक्त भावोंको त्यागने योग्य जानकर, उन्हें छोड़ देता है, उसीके आसवानुप्रेक्षा है ॥ भावार्थ-उसी योगीकी आसवानुप्रेक्षा सफल है, जो आसवके कारण पाँच प्रकारके मिथ्यात्व, बारह प्रकारकी अविरति, पच्चीस प्रकारकी कषाय और पन्द्रह प्रकारके योग को छोड़ देता है ॥ ९४ ॥ इति आसवानुप्रेक्षा ॥ ७ ॥

सात गाथाओंसे संवरानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषायोंका जीतना और योगोंका अभाव, ये सब संवरके नाम हैं ॥ भावार्थ-आसवके रोकनेको संवर कहते हैं । आसवानुप्रेक्षामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगको आसव

१ व परत्तं, २ परिचयणीये, स गं नीये । २ क स स गं 'मुत्तिक्खा । ३ क स स गं मोहजभाव । ४ क स स गं हेयमिति मं । ५ क स स गं अणुवेहणं । ६ क आसवानुप्रेक्षा, स आसवानुप्रेक्षा । ७ क स स गं तह वेव, स तह वेव ।

[छाया-सम्यक्त्वं देशवर्त महावर्त तथा जयः कषायाणां । एते संवरनामानः योगाभावः तथा एव ॥] एते पूर्वोक्ताः संवरनामानः, आखननिरोधः संवरः, तदभिधानाः । ते के । सम्यक्त्वम् उपसमाप्येदकसायिकदर्शनं, देशवर्त देशसंयमं आह्लादशान्तिरूपम्, तद् तथा, महावर्तम् अहिंसाविषयमहावर्तकम्, तथा कषायाणां प्रोचामीनां पञ्चविंशतिभेदभिधानां जयः निग्रहः, तथैव योगाभावः मनोवचनकाययोगानां निरोधः ॥ ९५ ॥

गुची समिदी धम्मो अणुवेक्खां तद् य परिसंहज्जो वि ।

उत्कृष्टं चारित्तं संवर-हेतुं विसेसेण ॥ ९६ ॥

[छाया-गुप्तयः समितयः धर्मः अनुप्रेक्षाः तथा च परीषद्भवः अपि । उत्कृष्टं चारित्रं संवरहेतवः विशेषेण ॥] विशेषेण उत्कर्षेण, एते संवरहेतवः आखननिरोधकारणानि । ते के । गुप्तयः मनोवचनकायगोपनलक्षणास्त्रिंशः, समितयः ईर्ष्याभावैषणादाननिक्षेपगोपनलक्षणाः पञ्च, धर्मः उत्तमक्षमादिदशप्रकारः, तथा अनुप्रेक्षाः अनिश्चयानो द्वाषड, अपि पुनः, परीषद्भवः परीषद्भाणां क्षुधापीनां जयः विजयः उत्कृष्टं चारित्रं सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसांप्रदाय-यथाख्यातलक्षणम् । तथा चोक्तं श्रीउमास्वामिदेवेन । 'छ गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषद्भवचारित्रैः ।' ॥ ९६ ॥ जय गुण्यानीन् विवादयति-

गुची जोग-णिरोहो समिदी य पमार्द-वज्जणं चैव ।

धम्मो दया-पहाणो सुतत्तै-चित्ता अणुपेह्मी ॥ ९७ ॥

कहा था । सो चौथे गुणस्थानमें सम्यक्त्वे होनेपर मिथ्यात्वका निरोध होजाता है । पाँचवें गुणस्थानमें पाँच अणुवर्त, तीन गुणवर्त और चार शिक्षावर्त, इस प्रकार बारह वृत्तरूप देशसंयमके होनेपर अविरतिका एकदेशसे अभाव होजाता है । छठे गुणस्थानमें अहिंसादि पाँच महावर्तोंके होने पर अविरतिका पूर्ण अभाव होजाता है । सातवें गुणस्थानमें अप्रमादी होनेके कारण प्रमादका अभाव होजाता है । ग्यारहवें गुणस्थानमें २५ कषायोंका उदय न होनेसे कषायोंका संवर होजाता है । और चौदहवें गुणस्थानमें योगोंका निरोध होनेसे योगका अभाव होजाता है ॥ अतः मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके विरोधी होनेके कारण सम्यक्त्व, देशवर्त, महावर्त, कषायजय और योगाभाव संवरके कारण हैं । इसी लिये उन्हें संवर कहा है ॥ ९५ ॥ अर्थ-गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषद्भव, और उत्कृष्ट चारित्र, ये विशेषरूपसे संवरके कारण हैं ॥ भावार्थ-पूर्व गाथा में जो संवरके कारण बतलाये हैं, वे साधारण कारण हैं, क्योंकि उनमें प्रवृत्तिको रोकनेकी मुख्यता नहीं है । और जबतक मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको रोक नहीं जाता, तब-तक संवरकी पूर्णता नहीं हो सकती । किन्तु इस गाथा में संवरके जो कारण बतलाये हैं, उनमें निवृत्तिकी ही मुख्यता है । इसी लिये उन्हें विशेष रूपसे संवरके कारण कहा है । मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको रोकनेको गुप्ति कहते हैं । इसीसे गुप्ति के तीन भेद होगये हैं-मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति और कायगुप्ति । समितिके पाँच भेद हैं-ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । धर्म उत्तम क्षमादि रूप दस प्रकारका है । अनुप्रेक्षा अनिश्च, अशरण आदि बारह हैं । परीषद् क्षुधा, पिपासा आदि बाईस हैं । उत्कृष्ट चारित्रके पाँच भेद हैं-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांप्रदाय और यथाख्यात । तत्त्वार्थसूत्रके ९ वें अध्यायमें उमास्वामी महाराजने संवरके यही कारण विस्तारसे बतलाये हैं ॥ ९६ ॥ गुप्ति आदिको स्पष्ट करते हैं । अर्थ-मन, वचन, और कायकी

१ छ अणुवेहा, छ य 'सिक्खा । २ छ म ग तद् परीषद्, छ तद् व परीषद् । ३ छ हेक । ४ म छ पमार्द-
५ य सुतत्त, छ छ य सुतत्त । ६ छ अणुवेहा ।

[छाया-गुप्तिः योगनिरोधः समितिः च प्रमादवर्जनम् एव । धर्मः दयाप्रधानः द्रुतस्वचिन्ता अनुप्रेक्षा ॥]
योगनिरोधः योगानां मनोवचनकायानां निरोधो गोपनं गुप्तिः कथ्यते । च पुनः, प्रमादानां विकृष्टकायादिविकारणां
वर्जनं लयनं समितिः कथ्यते । च पुनः, दयाप्रधानः दयायाः प्राणिकृपायाः प्राधान्यं मुख्यत्वं यत्र दयाप्रधानः धर्मो
भवेत् । द्रुतस्वचिन्ता आत्मादिपदार्थानां चिन्ता चिन्तनम् अनुप्रेक्षा भवेत् ॥ १७ ॥

सो वि परीसह-विजओ छुहादि-पीडाण अह-रउहाणं ।

सवणाणं च मुणीणं उवसम-भावेण अं सहणं ॥ १८ ॥

[छाया-स अपि परीषहविजयः छुहादिपीडानाम् अतिरौद्राणाम् । भगवानां च मुनीनाम् उपशममात्रेण यत्
सहनम् ॥] सोऽपि संवरः श्रवणानां [भगवानां] मुनीनां यत् उपशममात्रेण क्षमादिपरिणामेन सहनं परामर्षणम् ।
केषाम् । अतिरौद्राणाम् अतिभीमानां छुहादिपीडानां द्रुमुक्तादिवेदनानां, सोऽपि परीषहविजयः द्वाविंशतिपरीषद्वाणं
जयः कथ्यते ॥ १८ ॥

अप्प-सरुवं वत्थुं चत्तं रायादिएहि दोसेहि ।

सज्झाणम्मि णिलीणं^१ तं जाणसु उत्तमं चरणं ॥ १९ ॥

[छाया-आत्मस्वरूपं वस्तु स्वर्क रागादिकैः दोषैः । स्वप्नाने लीनं तत् जानीहि उत्तमं चरणम् ॥] तत् उत्तमं
चरणम् उत्तमं श्रेष्ठं चारित्र्यं जानीहि विद्मि, भो भगवन् त्वम् । तत् किम् । आत्मस्वरूपं स्वचिदानन्दं वस्तु, वस्तु
अनन्तगुणानि वस्तु, आत्मानम्, स्वप्नाने धर्मप्याने शुक्लप्याने वा निजिनं स्वं प्राप्तम् । कीदृशम् । रागादिदोषैः स्वर्क
रागद्वेषादिदोषैर्निर्मुक्तम् ॥ १९ ॥

एदे संवर-हेट्टे विचारमाणो वि ओ ण आयरह ।

सो भमई चिरं कालं संसारे दुक्ख-संततो ॥ १०० ॥

[छाया-एतान् संवरहेट्ट् विचारयन् अपि यः न आचरति । स अगतिं चिरं कालं संसारे दुःखवृत्ततः ॥] यः
पुमान् न आचरति न प्रवर्तयति । कीदृशः सन् । विचारयन्नपि चर्चयन्नपि । कान् । एतान् गुण्यादीन् संवरहेट्ट्
आत्मनिरोधकारणानि । स पुमान् चिरं कालं दीर्घकालं संसारे पृथिवी भवे अगति । कीदृशः । दुःखवृत्ततः दुःखैः
तापं नीतः ॥ १०० ॥

प्रवृत्तिके रोकनेको गुप्ति कहते हैं । विकृष्टा कषाय वगैरह प्रमादोंके छोड़नेको समिति कहते
हैं । जिसमें दया ही प्रधान है, वह धर्म है । जीव, अजीव आदि तत्त्वोंके चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा
कहते हैं ॥ भावार्थ-प्रवृत्तिको रोकनेके लिये गुप्ति है । जो मुनि प्रवृत्तिको रोकनेमें असमर्थ हैं
उन्हीं प्रवृत्तिका उपाय बतलानेके लिये समिति है । प्रवृत्ति करते हुए प्रमाद न करनेके लिये धर्म है ।
और उस धर्मको दृढ़ करनेके लिये अनुप्रेक्षा है ॥ १७ ॥ अर्थ-अत्यन्त भयानक मूल आदिकी
वेदनाको ज्ञानी मुनि जो शान्त भावसे सहन करते हैं, उसे परीषहजय कहते हैं । वह भी संवररूप ही
है ॥ १८ ॥ अर्थ-रागादि दोषोंसे रहित शुभध्यानमें लीन आत्मस्वरूप वस्तुको उत्कृष्ट चारित्र्य
जानो ॥ भावार्थ-रागादि दोषोंको छोड़कर, धर्मध्यान या शुक्लध्यानके द्वारा आत्माका आत्मामें लीन
होना ही उत्कृष्ट चारित्र्य है ॥ १९ ॥ अर्थ-जो पुरुष इन संवरके कारणोंका विचार करता हुआ भी
उनका आचरण नहीं करता है, वह दुःखोंसे संतप्त होकर चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता

१ ल भ ग छुहा- २ ष विलीण [१] ३ ष हेट्ट, क स ग हेट्ट, स हेट्ट । ४ ष भवे [भवह] व चिरकाल ।

जो पुणं विसर्ग-विरक्तो अप्याणं सबदो^१ वि संवरइ ।

मणहर-विसर्गहिं^२ तस्स फुडं संवरो होदि ॥ १०१ ॥^३

[छाया-वः पुनः विषयविरक्तः आत्मानं सर्वतः अपि संवृणोति । मनोहरविषयेभ्यः तस्य स्फुटं संवरः भवति ॥]
स्फुटं निश्चितं, तस्य मुनेः संवरः कर्मणां निरोधः भवति । तस्य कस्य । वः मुनिः पुनः संवृणोति संवरविषयीकरोति
सर्वदा सर्वकालमपि । कम् । आत्मानं स्वनिदानन्दम् । कुतः । मनोहरविषयेभ्यः मनोहृत्पथेन्द्रियगोचरेभ्यः । किरणः
सन् । विषयविरक्तः विषया अष्टाविंशतिभेदभिन्नाः वेभ्यो विरक्तः निर्हृतः ॥ १०१ ॥

त वरं संवरं वारं कर्तुं कामो विचेष्टते । शुभचन्द्रः सदात्मानं सदा सुसतिर्कौर्तिना ॥

इति श्रीस्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षायाः शिवविद्यावरपद्मभाषा-

कविचक्रवर्तिमहार्कश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां

संवरानुप्रेक्षासमाप्तोऽधिकारः ॥ ८ ॥

१. निर्जरानुप्रेक्षा

अथ निर्जरानुप्रेक्षां प्रकाशयति-

बारस-विहेण तवसा गियाण-रहियस्स णिज्जरा होदि ।

वेरग-भावणादो गिरहंकारस्सं णाणिस्स ॥ १०२ ॥

[छाया-द्वादशविधेन तपसा निदानरहितस्य निर्जरा भवति । वैराग्यभावनातः निरहंकारस्य ज्ञानिनः ॥]
भवति । का । निर्जरा निर्जरणम् एकदेशेन कर्मणां शैवनम् । कस्य । ज्ञानिनः स्वामशस्य । कीदृशस्य । निदानरहितस्य
इहामुत्रसुखकांक्षारहितस्य । पुनः कीदृशस्य । निरहंकारिणः अभिमानरहितस्य सदाष्टकरहितस्य । केन । द्वादशविधेन
तपसा अनशनानामोद्यादिद्वादशप्रकारतपश्चरणेन । कुतः । वैराग्यभावनातः, भवाङ्गभोगविरतिर्वैराग्यं तस्य भावना
अनुभवनम्, अथवा भावना स्वस्वरूपप्रदानम्, वैराग्यं च भावना च वैराग्यभावेन, ताभ्यां कर्मणां निर्जरा स्यात् ।
'तपसा निर्जरा च' इति सूत्रात् ॥ १०२ ॥ अथ निर्जरासङ्गं लक्षयति-

हे ॥ १०० ॥ अर्थ-किन्तु जो मुनि विषयोसे विरक्त होकर, मनको हरनेवाले पाँचो इन्द्रियोंके
विषयोसे अपने को सदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं करता, उसी मुनिके निश्चयसे संवर होता है
॥ १०१ ॥ इति संवरानुप्रेक्षा ॥ ८ ॥

अब निर्जरानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-निदानरहित, निर्भिमानी ज्ञानी पुरुषके वैराग्यकी भाव-
नासे अथवा वैराग्य और भावनासे बारह प्रकारके तपके द्वारा कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-
आत्मासे कर्मोंके एकदेशसे झड़नेको निर्जरा कहते हैं । सामान्य निर्जरा तो प्रत्येक जीवके प्रतिसमय
होती ही रहती है, क्योंकि जिन कर्मोंका फल भोग लिया जाता है, वे आत्मासे पुष्कल हो जाते हैं ।
किन्तु विशेष निर्जरा तपके द्वारा होती है । वह तप बारह प्रकारका है । अनशन, अवमौदर्य,
वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायकेश ये छह बाह्य तप हैं । और,
प्रायश्चित्त, विनय, वैराग्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये छह अन्तरंग तप हैं । इन तपोंके द्वारा
निर्जरा होती है । किन्तु ज्ञानी पुरुषका ही तप निर्जराका कारण है, अज्ञानीका तप तो उल्टे
कर्मबन्धका ही कारण होता है । तथा तप करके यदि कोई उसका मद करता है, कि मैं बड़ा
तपस्वी हूँ तो वह तप बंधका ही कारण होता है । अतः निर्भिमानी ज्ञानी का ही तप निर्जराका
कारण होता है । तथा यदि इस लोकमें क्याति पूजा धौगहके लोभसे और परलोकमें इन्द्रासन बौह

१ व पुनः । २ व विसर्ग । ३ ल म स ग लम्बदा । ४ व विसर्गहिं । ५ व संवरानुप्रेक्षा । ६ ल स 'कारिणः' ।

७ ग सवर्ग ।

कर्त्तिके • ७

सर्वेसि कम्माणं सत्ति-विवाओ' हवेइ अनुभाओ ।

सदणंतरं तु सडणं कम्माणं णिज्जरा जाण ॥ १०३ ॥

[छाया-सर्वेषां कर्मणां शक्तिविपाकः भवति अनुभायः । तदनन्तरं तु सटनं कर्मणां निर्जरा जानीहि ॥] कर्मणां ज्ञानावधारणानां निर्जरा निर्जरेणम् एकदेशेन शौदनं गलनं जानीहि । शक्तिविपाकः शक्तिः सामर्थ्यं तस्य विपाकः उदयः अनुभायः फलदानपरिणतिः । केषाम् । सर्वेषां कर्मणां ज्ञानावधारणाद्यष्टकर्मणां वा मूलप्रकृतीनाम् उत्तरप्रकृतीनाम् उत्तरोत्तरप्रकृतीनां च । तु पुनः । तदनन्तरं कर्मविपाकानन्तरं सटनं निषेकरूपेण गलनम् ॥ १०३ ॥ अथ तस्याः द्वैविध्यमभिधत्ते-

सा पुणं दुविहा णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा ।

चातुग्गदीणं' पढमा वय-जुत्तणं हवे विदिया ॥ १०४ ॥

[छाया-सा पुनर् द्विविधा ज्ञेया स्वकालप्राप्ता तपसा क्रियमाणा । चातुर्गतिकानां प्रथमा व्रतयुक्तानां भवेत् द्वितीया ॥] सा पुनः निर्जरा द्विविधा द्विप्रकारा ज्ञेया ज्ञातव्या, सविपाकाविपाकभेदात् । तत्र सविपाका स्वकालप्राप्ता खोदकालेन निर्जरेणं प्राप्ता, समयप्रवर्धनेन बद्धं कर्म स्वाभावाकाशं स्थित्वा खोदकालेन निषेकरूपेण गलति, पक्वान्-फलम् । द्वितीया तु अविपाकनिर्जरा तपसा क्रियमाणा अनघनादिद्वादशप्रकारेण विधीयमाना, यथा अपक्वानां कष्टली-फलानां दृढात्पाचनं विधीयते तथा अनुदयप्राप्तानां कर्मणां तपस्वरणादिना त्रिप्रभ्यनिक्षेपेण कर्मनिषेकानां गलनम् । तत्र प्रथमा सविपाकनिर्जरा चातुर्गतिकानां सर्वेषां प्राप्तिनां साधारणा । द्वितीया च अविपाकनिर्जरा व्रतयुक्तानां सम्बलवशेन प्रथमा तपसा तद्विदितानां भवेत् ॥ १०४ ॥ अथ निर्जराद्विद्वंशयस्ति-

फी प्रास्तिके लोभो कोई तपस्या करता है तो वह निरर्थक है । अतः निदानरहित तप ही निर्जराका कारण है । तथा यदि कोई संसार, शरीर और भोगोंमें आसक्त होकर तप करता है तो वह तपमी बन्ध-का ही कारण है । अतः वैराग्यभावनासे किया गया तप ही निर्जराका कारण होता है ॥ १०२ ॥ अब निर्जराका लक्षण कहते हैं । अर्थ-सब कर्मोंकी शक्तिके उदय होनेको अनुभाग कहते हैं । उसके पश्चात् कर्मोंके खिरनेको निर्जरा कहते हैं ॥ भावार्थ-उदयपूर्वक ही कर्मोंकी निर्जरा होती है । पहले सत्तामें वर्तमान कर्म उदयमें आते हैं । उदयमें आनेपर वे अपना फल देकर झड़ जाते हैं । इसीका नाम निर्जरा है ॥ १०३ ॥ अब उसके दो भेदोंको कहते हैं । अर्थ-वह निर्जरा दो प्रकारकी है-एक स्वकालप्राप्त और दूसरी तपके द्वारा की जानेवाली । पहली निर्जरा चारों गतिके जीवोंके होती है और दूसरी निर्जरा व्रती जीवोंके होती है ॥ भावार्थ-निर्जरा के दो भेद हैं-सविपाकनिर्जरा और अविपाकनिर्जरा । सविपाकनिर्जराको स्वकालप्राप्त कहते हैं; क्योंकि बंधे हुए कर्म अपने आभावाकालतक सत्तामें रहकर, उदयकाल आने पर जब अपना फल देकर झड़ते हैं, तो अपने समयपर ही झड़नेके कारण उसे स्वकालप्राप्त निर्जरा कहते हैं । जैसे वृक्षपर पका हुआ आमका फल अपने समयपर पक कर टपक पड़ता है । दूसरी अविपाकनिर्जरा है, जो बारह प्रकारके तपके द्वारा की जाती है । जैसे कच्चे आमोंको समयसे पहले पका लिया जाता है, वैसे ही जो कर्म उदयमें नहीं आए हैं उन्हें तपस्या आदिके द्वारा बलपूर्वक उदयमें लाकर खिरा दिया जाता है । पहले प्रकारकी निर्जरा सभी जीवोंके होती है, क्योंकि बंधे गये कर्म समय आनेपर सभीको फल देते हैं और पीछे अलग हो जाते हैं । किन्तु दूसरे प्रकारकी निर्जरा व्रतधारियोंके ही होती है; क्योंकि वे तपस्या वगैरहके द्वारा कर्मोंको बलपूर्वक उदयमें लासकते हैं ॥ १०४ ॥

उपशम-भाव-तथापि जह जह बह्वी' हवेई साहूण ।

तह तह गिजर-बह्वी' विसेसदो धम्म-सुक्कादो ॥ १०५ ॥

[जया—उपशमभावतपसी यथा यथा वृद्धिः भवति साधोः । तथा तथा निर्जरावृद्धिः विशेषतः धर्म-शुक्लाम्नाम् ॥] साधूनां योगिनां, यथा यथा येन येन प्रकारेण, उपशमभावतपसाम् उपशमभावस्य उपशमसम्बन्धकारिणः तपसाम् अनन्यानां वृद्धिर्धर्मे भवेत्, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण निर्जरावृद्धिर्जायते, असंख्यातगुण कर्मनिर्जरा स्यात्, धर्मशुक्लाभां धर्मध्यानात् आज्ञापयविपाकसंस्थानविचयमेवमिहात्, शुक्लध्यानाच्च धृक्कृतिकविचारारोः, विशेषतः असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा कर्मणा निर्जरा ज्ञायते ॥ १०५ ॥ अथैकादशनिर्जराणां स्थाननियमं गाथात्रयेण निर्दिशति—

मिच्छादो सहिद्वी असंख-गुण-कम्म-गिजरा होदि ।

तत्तो अणुवय-धारी तत्तो य महवई णाणी ॥ १०६ ॥

पढम-कसाय-चउण्हं विजोअओ तह य खंवय-सीलो य ।

दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उपसमग-चत्तारी ॥ १०७ ॥

खवगो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो' तर्हा अजोईया ।

एदे' उवरि' उवरि' असंख-गुण-कम्म-गिजराया ॥ १०८ ॥

[जया—मिथ्याव्रतः सहृष्टिः असंख्यगुणकर्मनिर्जरो भवति । ततः अणुव्रतधारी ततः च महाव्रती ज्ञानी ॥ प्रथमकषायवज्रतुणं विशेषजह तथा च क्षपकशीलः च । दर्शनमोहविकल्प च ततः उपशमककारारः ॥ क्षपकः च क्षीणमोहः सयोगिनायः तथा अयोगिनः । एते उपरि उपरि असंख्यगुणकर्मनिर्जराः ॥] प्रथमोपशमसंख्यवत्त्वोत्पत्तौ करणत्रयपरिणामचरमसमये वर्तमानविशुद्धविशिष्टमिथ्यादृष्टेः आयुर्वर्जितज्ञानावरणादिसप्तकर्मणा बहुगुणधेयिनिर्जराद्वन्द्वं, अब निर्जराकी वृद्धिको दिव्यलाते है । अर्थ—साधुओंके जैसे जैसे उपशमभाव और तपकी वृद्धि होती है, वैसे वैसे निर्जराकी भी वृद्धि होती है । धर्मध्यान और शुक्लध्यानसे विशेषकरके निर्जराकी वृद्धि होती है ॥ भावार्थ—जैसे जैसे साधुजनोंमें साम्यभाव और तपकी वृद्धि होती है, अर्थात् साम्यभावके आधिक्यके कारण मुनिगण तपमें अधिक लीन होते हैं, वैसे वैसे कर्मोंकी निर्जरा भी अधिक होती है । किन्तु, आज्ञाविचय, अपावविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय नामके धर्मध्यानसे तथा पृथक्त्ववितर्कविचार, एकत्ववितर्कविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युत्पन्नक्रियानिर्वृत्ती नामके शुक्लध्यानसे कर्मोंकी और भी अधिक निर्जरा होती है । साराश यह है, कि ध्यानमें कर्मोंको नष्ट करनेकी शक्ति सबसे अधिक है ॥ १०५ ॥ तीन गाथाओंमें निर्जराके ग्यारह स्थानोंको बतलाते हैं । अर्थ—मिथ्यादृष्टिसे सम्यग्दृष्टीके असंख्यात गुणी कर्मनिर्जरा होती है । सम्यग्दृष्टिसे अणुव्रतधारीके असंख्यातगुणी कर्म निर्जरा होती है । अणुव्रतधारीसे ज्ञानी महाव्रतीके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । महाव्रतीसे अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे दर्शनमोहनीयका क्षण-विनाश करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्म निर्जरा होती है । उससे उपशमश्रेणिके आठवें, नौवें तथा दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका उपशम करनेवालेके असंख्यात गुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे ग्यारहवें गुणस्थान वाले उपशमकके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे क्षपकश्रेणिके आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका क्षय करने वालेके

ततः असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानगुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणं भवति । १ । ततः देशसंयतस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्य-
मसंख्यातगुणम् । २ । ततः सकलसंयतस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ३ । ततोऽनन्तानुगन्धिकषायवि-
शेषकस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ४ । ततो दर्शनमोहक्षपकस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ५ ।
ततः कषायोपशमत्रयस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ६ । ततः उपशान्तकषायस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यम-
संख्यातगुणम् । ७ । ततः क्षपकत्रयस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ८ । ततः क्षीणकषायस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्र-
व्यमसंख्यातगुणम् । ९ । ततः स्वस्थानकेवलजिनस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । १० । ततः समुद्रातकेवल-
जिनस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ११ । इत्येकादशस्थाने गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यस्य प्रतिस्थानमसंख्यातगुणित-
स्वमुक्तम् ॥ १०९-८ ॥ अथाधिकनिर्जराकारणं गाथात्रयुक्तेनाह-

जो विसहृदि दुषयणं साहर्मिय-हीलणं च उवसगं ।

जिणिङ्गण कसाय-रिउं तस्स हवे जिज्जरा विडेला ॥ १०९ ॥

असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानवालेके असंख्यातगुणी कर्म-
निर्जरा होती है । उससे सयोगकेवली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे
अयोगकेवली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । इस प्रकार इन ग्यारह स्थानोंमें ऊपर
ऊपर असंख्यात गुणी असंख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ भावार्थ—प्रथम उपशम सम्यक्त्वके
प्रकट होनेसे पहले सातिशय मिथ्यादृष्टिजीवके अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामके तीन
परिणाम होते हैं । जब वह जीव उन परिणामोंके अन्तिम समयमें वर्तमान होता है, तो उसके परिणाम
विशुद्ध होते हैं, और वह अन्य मिथ्यादृष्टियोंसे विशिष्ट कहाता है । उस विशिष्ट मिथ्यादृष्टिके
आयुर्कर्मके सिवाय शेष सातकर्मोंकी जो गुणश्रेणि निर्जरा होती है, उससे असंयतसम्यग्दृष्टिके
असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । इसी प्रकार आगेमी समझना चाहिये । सारांश यह है कि जिन
जिन स्थानोंमें विशेष विशेष परिणाम विशुद्धि है, उन उनमें निर्जरा भी अधिक अधिक होती है,
और ऐसे स्थान ग्यारह हैं । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि ग्रन्थकारने ग्यारहवाँ स्थान
अयोगकेवलीको बतलाया है । किन्तु सं. टीकाकारने सयोगकेवलीके ही दो मेद करके स्वस्थान-
सयोगकेवलीको दसवाँ और समुद्रातगत सयोगकेवलीको ग्यारहवाँ स्थान बतलाया है । और,
'अजोडया' को एक प्रकार से छोड़ ही दिया है । इन स्थानोंको गुणश्रेणि भी कहते हैं, क्योंकि इनमें
गुणश्रेणिनिर्जरा होती है । [तत्त्वार्थसूत्र ९-४५ में तथा गो. जीवकाण्ड गा० ६७ में केवल 'जिन'
पद आया है । तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकारोंने तो उसका अर्थ केवल जिन ही किया है और इस तरह दसही
स्थान माने हैं (देखो, सर्वार्थ० और राजवार्ति०) किन्तु जीवकाण्डके सं. टीकाकारने 'जिन' का
अर्थ स्वस्थानकेवली और समुद्रातकेवली ही किया है । श्वे० साहित्य पंचम कर्मग्रन्थ, पञ्चसंग्रह
घोरहमें सयोगकेवली और अयोगकेवलीका ग्रहण किया है । अनु०] ॥ १०६-८ ॥ चार
गाथाओंसे अधिक निर्जरा होनेके कारण बतलाते हैं । अर्थ—जो मुनि कषायरूपी शत्रुओंको
जीतकर, दूसरोंके दुर्बचन, अन्य साधर्मि मुनियोंके द्वारा किये गये अनादर और देव वगैरहके द्वारा
किये गये उपसर्गको सहता है, उसके बहुत निर्जरा होती है ॥ भावार्थ—जीवके साथ दूसरे लोग जो
कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, वह उसके ही पूर्वकृत कर्मोंका फल है । ऐसा समझकर जो मुनि दूसरोंपर

[छाया-यः विषहते दुर्वचनं साधर्मिकहीनं च उपसर्गम् । जित्वा कषायरिपुं तस्य भवेत् निर्जरा विपुला ॥]
तस्य मुनेः, विपुला प्रचुरा विलीर्णा, निर्जरा कर्मणां गलनं भवेत् । तस्य कस्य । यः मुनिः विषहते क्षमते । किम् । दुर्वचनम्
अन्यकृतगालिप्रदानं हननम् अपमानम् अनादरं साधर्मिकागादरं विषहते । च पुनः, उपसर्गं देवादिकृतचतुर्विधोपसर्गं
उच्यते । किं कुर्यात् । जित्वा निरुद्धा कषायरिपुं श्लोचमानमायालोभरागद्वेषादिशत्रुम् ॥ १०९ ॥

रिण-मोयणं च मण्डपं जो उवसगं परीसहं तिष्ठं ।

पाव-फलं मे एदं मया वि जं संधिदं पुषं ॥ ११० ॥

[छाया-ऋणमोचनम् इव मन्यते यः उपसर्गं परीषहं तीव्रम् । पापफलं मे एतत् मया अपि यत् संचितं
पूर्वम् ॥] यः मुनिः मन्यते जानाति । कम् । उपसर्गं देवादियष्टिमुष्टिमाराणादिकं कृतं, च पुनः, तीव्रं घोरं परीषहं क्षुधा,
दिननितम् । किं च । ऋणमोचनवत्, यथा येन केनोपायेन ऋणमोचनं क्रियते तथा उपसर्गादिसहं पापऋणमोचनार्थं
कर्मण्यम् । अपि पुनः, मे मम, एतत्पापफलम् एतदुपसर्गादिकं मम पापफलम्, यत् पापफलं मया पूर्वम् अतः
प्राक्संचितम् उपार्जितम् इति मन्यते ॥ ११० ॥

जो चिंतेइ शरीरं ममत्त-जणयं विणत्सरं अंसुइं ।

दंसण-णाण-चारित्तं सुह-जणयं णिम्मलं णिच्चं ॥ १११ ॥

[छाया-यः चिन्तयति शरीरं ममत्वजनकं विनश्वरम् अशुचिम् । दर्शनज्ञानचरित्रं श्रुमजनकं निर्मलं निष्कम् ॥]
यो मुनिः चिन्तयति । किं तत् । शरीरं कायम् । कीदृशम् । ममत्वजनकं ममत्वोत्पादकम् । पुनः कीदृशम् । विनश्वरं भङ्गुरं
क्षणिकम् । पुनः कीदृशम् । अशुचि अपवित्रद्रव्यजनितम् अपवित्रधातुपूरितं च एवंभूतं शरीरं चिन्तयति । दर्शनज्ञान-
चारित्रं चिन्तयति । कीदृशम् । श्रुमजनकं प्रशस्त्वायौत्पादकम् । पुनः निर्मलं, सम्पत्त्वस्य पञ्चविंशतिः मलाः, ज्ञानस्य
अनर्थापानादशो मलाः, चारित्रस्य अनेके मलाः, तेभ्यः निःक्रान्तम् । कीदृशम् । निर्लं शाश्वतं स्वात्मगुणत्वात् ॥ १११ ॥

क्रोध नहीं करता और दुर्वचन, निरादर तथा उपसर्गको धीरतासे सहता है, उसके कर्मोंकी अधिक
निर्जरा होती है । अतः उपसर्ग वगैरहको धीरतासे सहना विशेष निर्जराका कारण है । उपसर्ग चार
प्रकारका होता है । देवकृत—जो किसी व्यन्तरादिके द्वारा किया जाये, मनुष्यकृत—जो मनुष्यके द्वारा
किया जाये, तिर्यश्चकृत—जो पशु वगैरहके द्वारा किया जाये, और अचेतनकृत—जो वायु वगैरहके द्वारा
किया जाये ॥ १०९ ॥ अर्थ—‘मैंने पूर्वजन्ममें जो पाप कमाया था, उसीका यह फल है’, ऐसा
जानकार जो मुनि तीव्र परीषह तथा उपसर्गको कर्जसे मुक्त होनेके समान मानता है, उसके बहुत
निर्जरा होती है ॥ भावार्थ—जैसे पहले लिये हुए ऋणको जिस किसी तरह चुकाना ही पड़ता है,
उसमें अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है । वैसे ही पूर्वजन्ममें संचित पापोंका फल भी भोगना ही
पड़ता है, उसमें अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझकर जो उपसर्ग आनेपर अथवा
भूख प्यास वगैरहकी तीव्र वेदना होनेपर उसे शान्त भावसे सहता है, व्याकुल नहीं होता, उस मुनिके
बहुत निर्जरा होती है ॥ ११० ॥ अर्थ—जो मुनि शरीरको ममत्वका उत्पादक, नाशमान और
अपवित्र धातुओंसे भरा हुआ विचारता है, तथा सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान और सम्पदचारित्रको श्रुम
कायोंका उत्पादक, अविनाशी और मलरहित विचारता है, उसके अधिक निर्जरा होती है ॥
भावार्थ—शरीरके दोषोंका और सम्पददर्शन वगैरहके गुणोंका चिन्तन करनेसे शरीरादिकसे मोह नहीं
होता और सम्पददर्शनादि गुणोंमें प्रवृत्ति दृढ़ होती है, अतः ऐसा चिन्तन भी निर्जराका कारण है ।
सम्पददर्शनके २५ मल हैं, सम्पदज्ञानके आठ मल हैं और सम्पद चारित्रके अनेक मल हैं

अप्याणं जो निंदइ गुणवंताणं करेइ बहुमाणं ।

मण-इंदियाण विजई स सरूप-परायणो होई ॥ ११२ ॥

[छाया-आत्मानं यः निन्दति गुणवतां करोति बहुमानम् । मन-इन्दियाणां विजयी स सरूपपरायणो भवतु ॥]
यः निर्जरापरिणतः पुनः निन्दयति निन्दां विदधाति, अप्याणं आत्मानम्, अहं वापीति कृत्वा आत्मानं निन्दयतीत्यर्थः ।
करोति विदधाति । कम् । बहुमानं प्रचुरमानसम्मानम् । केषाम् । गुणवतां सम्पत्त्वव्रतज्ञानादियुक्तानां श्रावकाणां
मुनीनां च । कीदृशः सन् । मन-इन्दियाणां विजयी, मनः चित्तम् इन्द्रियाणि स्पर्शानादीनि तेषां विजयी जेता बशीकर्ता ।
किं कृत्वा । भूत्वा । कीदृशः । सैखरूपपरायणः स्वशुद्धचिदानन्दध्याने परायणः तत्परः ॥ ११२ ॥

तस्स य सहलो जम्मो तस्स य पावस्सं जिज्जरा होदि ।

तस्स य पुण्णं वह्दि तस्स वि' सोक्खं परं' होदि ॥ ११३ ॥

[छाया-तस्य च सकलं जन्म तस्य च पापस्य निर्जरा भवति । तस्य च पुण्यं वर्धते तस्य अपि सौख्यं परं
भवति ॥] [तस्य मुने. सकलं जन्म, तस्य च पापस्य] या ईदृशविधा निर्जरा निर्जरणं भवति जायते । अपि पुनः, तस्य
मुने. वर्धते वर्धते याति । किम् । पुण्यं प्रशस्तकर्म, च पुनः, तस्य मुने. भवति जायते । किं तत् । परम् उत्कृष्टं सौख्यं
श्रीमोक्षसौख्यमित्यर्थः । इति गद्याचतुष्केण संबन्धो विधीयताम् ॥ ११३ ॥ अथ परमनिर्जरामभिधत्ते-

जो सम-सोक्ख-णिलीणो वारंवारं सरेइ अप्याणं ।

इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे जिज्जरा परमा ॥ ११४ ॥

[छाया-यः समसौख्यनिर्लीनः वारंवारं स्मरति आत्मानम् । इन्द्रियकषायविजयी तस्य भवेत् निर्जरा परमा ॥]
तस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य मुने, परमा उत्कृष्टा, निर्जरा कर्मणां निर्जरणं गलनं भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः वारंवारं
पुनः पुनः स्मरति ध्यायति चिन्तयति । कम् । आत्मानं शुद्धबोधनिधानं शुद्धचिद्रूपम् । कीदृशः सन् । समसौख्यनिर्लीनः
साम्यमुखे लब्धं प्राप्तः । पुनः कीदृशः । इन्द्रियकषायविजयी इन्द्रियाणि स्पर्शानरसनप्राणचक्षुः श्रोत्राणि, कषायाः अन-
न्तानुबन्धादिकोषमानमायालोभाः पञ्चविंशतिः, तेषां विजयी जेता बशीकर्ता ॥ ११४ ॥

ये बन्धन्यन्ते प्रकृतिनिचया योगयोगेन युक्ता निर्जयन्ते स्वकृतमुक्तैः कर्मणो ते निषेकाः ।

संशयान्ते विशदहृदयैर्ध्यानतस्ते समस्ताः संत्यज्यन्ते भवद्विषयैर्युक्तकर्मानुभावाः ॥

इति श्रीस्वामिकार्षिकेयानुप्रेक्षायाः त्रिविधविद्याधरचङ्गापाकवि-

चक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां

निर्जराउप्रेक्षायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

॥ १११ ॥ अर्थ-जो मुनि अपने स्वरूपमें तत्पर होकर मन और इन्द्रियोंको वशमें करता है, अपनी
निन्दा करता है और गुणवानोंकी-सम्यक्त्व, व्रत और ज्ञानसे युक्त मुनियों और श्रावकोंकी प्रशंसा
करता है, उसके बहुत निर्जरा होनी है ॥ भावार्थ-अपनी निन्दा करना, गुणवानोंकी प्रशंसा करना
तथा मन और इन्द्रियोंपर विजय पाना अधिक निर्जराके कारण हैं ॥ ११२ ॥ अर्थ-जो साधु
निर्जराके पूर्वोक्त कारणोंमें तत्पर रहता है, उसीका जन्म सफल है, उसीके पापोंकी निर्जरा होती है,
उसीके पुण्यकी बढ़ती होती है, और उसीको उत्कृष्ट सुख-मोक्षसुख प्राप्त होता है ॥ ११३ ॥ अब
परम निर्जराको कहते हैं । अर्थ-जो मुनि समतारूपी सुखमें लीन हुआ, बार बार आत्माका स्मरण
करता है, इन्द्रियों और कषायोंको जीतनेवाले उसी साधुके उत्कृष्ट निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-
परम वीतरागता ही परम निर्जराका कारण है ॥ ११४ ॥ इति निर्जराउप्रेक्षा ॥ ९ ॥

१ ल म स ग करेदि । २ ग लोक [होह] । ३ ल म स ग वि । ४ ग पाठस्त । ५ ल म स ग वि । ६ ल म स
ग य । ७ य परे । ८ ल म स ग सुवत् । ९ य निर्जराउप्रेक्षा ।

१०. लोकानुप्रेक्षा

सिद्धं ब्रह्मं जिनं नत्वा लोकालोकप्रकाशकम् । वक्ष्ये व्याख्यां समासेनानुप्रेक्षाया ऋणस्थिते ॥

अथ लोकानुप्रेक्षां व्याख्यायमानः श्रीस्वामिकार्तिकेनो लोककाशस्वरूपं प्रकथयति-

सबायासमणंतं तस्स य बहुमज्झ-संठिओ लोओ ।

सो केण वि णेवै कओ ण य धरिओ हरि-हरादीहिं ॥ ११५ ॥

[अथा-सर्वाकाशमनन्तं तस्य च बहुमध्यसंस्थितः लोकः । स केनापि नैव कृतः न च धृतः हरिहरादिभिः ॥]
सर्वाकाशं लोकाकाशम् अनन्तम् अनन्तानन्तं द्विकवारानन्तमानं सर्वं नभोऽस्ति । तस्य च सर्वाकाशस्य बहुमध्यसंस्थितो लोकः । बहुमध्ये अनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशे सप्तधनराज्यमात्रे सम्यक्प्रकारेण स्थितः संस्थितः लोकयते इति लोकः । धनोदधिघनवाततनुवाताग्निधानवातत्रयवेष्टितः लोकः जगत् । तथा त्रैलोक्यसारे एषमप्युक्तमस्ति । 'बहुमज्झदेस-सागग्धि' । तेनायमर्थः । बहुमध्यप्रदेशभागे बहवः अतिघनितारचनीकृताः असंख्याताः वा आकाशस्य मध्यप्रदेशा बस्य स बहुमध्यप्रदेशः स चासौ भागश्च स्रष्टः तस्मिन् बहुमध्यप्रदेशभागे । अथवा बहवः अष्टौ गोस्त्राकाराः आकाशस्य मध्यप्रदेशे बस्य स तथोक्तस्तस्मिन् लोकोऽस्ति । ननु स लोकः केनापि ब्रह्मादिना कृतो अभिष्यति, तच्छब्दानिरासार्थमाह । सो केण वि णेय कओ, स लोकः केनापि महेश्वरादिना कृतो नैव । केचन एवं वदन्ति । शेफीभूतैर्हरिहरादिभिर्भूतः इति । तच्छब्दानिरासार्थमाह । ण य धरिओ हरिहरादीहिं, न च धृतो हरिहरादिभिः, हरिर्विष्णुः हरो महेश्वरः आदिशब्दात् कथिक्परिकल्पिता प्रकृतिः ब्रह्मा च तैर्भूतो न च ॥ ११५ ॥ अथ सर्वाकाशे लोककाश इति विशेषः कृत इति चेदाह-

अथ लोकानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हुए श्री स्वामिकार्तिकेय लोकाकाशका स्वरूप कहते हैं ।
अर्थ-यह समस्त आकाश अनन्तप्रदेशी है । उसके ठीक मध्यमें भले प्रकारसे लोक स्थित हैं ।
उसे किसीने बनाया नहीं है, और न हरि, हर वगैरह उसे धारण ही किये हुए हैं ॥ भावार्थ-लोकका क्षेत्रफल सातराजुका घन अर्थात् ३४३ राजु प्रमाण है । अतः आकाशके बीचोबीच ३४३ राजु क्षेत्रमें यह जगत स्थित है । उसे चारों ओरसे धनोदधि, धनवात और तनुवात नामकी तीन वायु घेरे हुए हैं । वे ही लोकको धारण करती हैं । त्रिलोकसार ग्रन्थमें 'बहुमज्झदेसभागग्धि' लिखा है, और उसका अर्थ किया है-आकाशके असंख्यात प्रदेशवाले मध्यभागमें, क्योंकि लोकाकाश-जितने आकाशमें लोक स्थित है आकाशका उतना भाग-असंख्यातप्रदेशी है । इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया है-बहु अर्थात् 'आठ गौके स्तनके आकारके आकाशके मध्य प्रदेश जिस भागमें पाये जाते हैं, उस भागमें' । आशय यह है कि लोकके ठीक मध्यमें घुमेरुपर्वतके नीचे गौके स्तनके आकार आठ प्रदेश स्थित हैं । जिस भागमें वे प्रदेश स्थित हैं, वही लोकका मध्य है । और जो लोकका मध्य है, वही समस्त आकाशका मध्य है, क्योंकि समस्त आकाशके मध्यमें लोक स्थित है, और लोकके मध्यमें वे प्रदेश स्थित हैं । अन्य दार्शनिक मानते हैं कि यह जगत महेश्वर वगैरहका बनाया हुआ है, और विष्णु आदि देवता उसे धारण किये हुए हैं । उनका निराकरण करनेके लिये ग्रन्थकार कहते हैं कि इस जगतको न किसीने बनाया है और न कोई उसे धारण किये हुए है । वह अकृत्रिम है और वायु उसको धारण किये हुए है ।
[त्रिलोकसारमें लोकका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-"स्वभागासमणंतं तस्स य बहुमज्झदेसभागग्धि । लोकोत्संखपदेशो जगसेट्ठिणप्पमाणो हु ॥ ३ ॥" अर्थ-सर्व आकाश अनन्तप्रदेशी है, उसके 'बहुमध्य-प्रदेश भागमें' लोक है । वह असंख्यातप्रदेशी है, और जगतश्रेणीके घन प्रमाण ३४३ राजु है । अनु०]

अणोपण-पवेसेण य द्वाणं अच्छणं हवे' लोओ ।

द्वाणं णिच्चत्तो लोयस्स वि मुणहं णिच्चत्तं' ॥ ११६ ॥

[छाया-अन्योन्यप्रवेशेन च द्रव्याणाम् आसन्नं भवेत् लोकः । द्रव्याणां नित्यत्वतः लोकस्यापि जानीत नित्यत्वम् ॥]
लोकः त्रिभुवनं भवेत् । अन्योन्यप्रवेशेन द्रव्याणां परस्परप्रवेशेन जीवपुद्गलधर्माधर्मादिवस्तुनाम् अच्छणं स्थितिः अस्तित्वं भवेच्छेदः । द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूपाणां निष्पत्तिः नित्यत्वात् कथंभित् ध्रुवत्वात् लोकस्यापि निष्पत्तं नित्यत्वं कथंविधुवत्वं मुणहं जानीहि विद्धि ॥ ११६ ॥ ननु यदि लोकस्य सर्वथा नित्यत्वं तर्हि स्याद्वादमतमङ्गः स्यात् इति वदन्तं प्रति प्राह-

परिणाम-सहावादो पडिसमयं परिणमंति द्वाणि' ।

तेसिं परिणामादो लोयस्स वि मुणहं परिणामं ॥ ११७ ॥

[छाया-परिणामस्वभावतः प्रतिसमयं परिणमन्ति द्रव्याणि । तेषां परिणामात् लोकस्यापि जानीत परिणामम् ॥]
द्रव्याणि यथा स्वपर्यायैः द्रव्यन्ते द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूपाणि, प्रतिसमयं समयं समयं प्रति, परिणमन्ति उत्पादव्ययधौष्यरूपेण परिणमन्ति परिणामं पर्यायान्तरं गच्छन्ति । कुतः । परिणामस्वभावात् अतीताना-
गतवर्तमानानन्तपर्यायस्वभावेन परिणमन्तात् । तेषां जीवपुद्गलादिद्रव्याणां परिणामात् परिणमन्तात् अनेकस्वभावविनाश-

॥ ११५ ॥ समस्त आकाशके मध्यमें लोकाकाश है, इसादि विशेषताका क्या कारण है, यह बत-
लाते हैं । अर्थ-द्रव्योंकी परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप स्थितिको लोक कहते हैं । द्रव्य नित्य है, अतः
लोकको भी नित्य जानो ॥ भावार्थ-जितने आकाशमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये
छहों द्रव्य पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । छहों द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, अतः लोकको भी
अनादि और अनन्त जानना चाहिये [त्रिलोकसारमें भी लिखा है-"लोगो अकिट्टिमो खलु अणाइ-
णिहणो सहावणिवत्तो । जीवाजीवेहिं फुटो सव्वपासवयवो णिच्चो ॥ ४ ॥" अर्थ-लोक अकृत्रिम है, अनादि
अनन्त है, स्वभावसे निष्पन्न है, जीव-अजीव द्रव्यसे भरा हुआ है, समस्त, आकाशका अङ्ग है और
नित्य है ।] शङ्का-यदि लोक सर्वथा नित्य है तो स्याद्वादमतका भङ्ग होता है, क्योंकि स्याद्वादी किसी
भी वस्तुको सर्वथा नित्य नहीं मानते हैं । इसका उत्तर ॥ ११६ ॥ अर्थ-परिणमन करना वस्तुका स्वभाव है
अतः द्रव्य प्रतिसमय परिणमन करते हैं । उनके परिणमनसे लोकका भी परिणमन जानो ॥ भावार्थ-जो
पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, या पर्यायोंको प्राप्त करते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं । जीव, पुद्गल, धर्म,
अधर्म, आकाश और काल, इन छहों द्रव्योंमें उत्पाद, व्यय और धौष्य रूपसे प्रतिसमय परिणमन होता रहता
है । प्रतिसमय छहों द्रव्योंकी पूर्व पूर्व पर्याय नष्ट होती है, उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती हैं, और द्रव्यता
ध्रुव रहती है । इस तरह भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालमें अनन्तपर्यायरूपसे परिणमन करना द्रव्यका
स्वभाव है । जो इस तरह परिणमनशील नहीं है, वह कभी सत् हो ही नहीं सकता । अतः नित्य
होनेपर भी जीव, पुद्गल आदि द्रव्य अनेक स्वभावपर्याय तथा विभावपर्यायरूपसे प्रतिसमय परिणमन
करते रहते हैं । परिणमन करना उनका स्वभाव है । स्वभावके बिना कोई वस्तु स्थिर रह ही नहीं
सकती । उन्हीं परिणामी द्रव्योंके समुदायको लोक कहते हैं । अतः जब द्रव्य परिणमनशील हैं तो
उनके समुदायरूप लोकका परिणामी होना सिद्ध ही है, अतः द्रव्योंकी तरह लोकको भी परिणामी निश्च
जानना चाहिये । [गो० जीवकाण्डमें द्रव्योंकी स्थिति बतलाते हुए लिखा है-"एयदवियम्मि जे

पर्यायरूपेण परिणमनात् लोकस्यापि परिणामं परिणमनं पर्यायरूपेण कथयितुं अनित्यत्वं सपर्यायत्वं च अन्वयस्य आनीतिरिति । ननु यत्र नित्यत्वं प्रागुक्तं तत्रानित्यत्वं कथं विरोधात् इति चेच्च, वस्तुनः अनेकान्तात्स्यकत्वं सत्त्वात् । अथ द्रव्याणां नित्यत्वेनानित्यत्वेन किं नाम पर्याया इति चेदाह । जीवद्रव्यस्य नरनारकादिविभावव्यञ्जनपर्यायाः, पुद्गलस्य शब्दव्यञ्जसौक्ष्म्यस्योत्थसंस्थानमेदतमश्छायातपोऽशोतछहिताः विभावव्यञ्जनपर्याया भवन्ति । एवमन्येषामपि हेतवः ॥ ११७ ॥ अथ लोकस्य परपरिकल्पितस्थानमानविप्रतिपत्तिनिरासार्थमाह-

सत्तेर्क-पंच-इक्का मूले मज्जे तहेव बंभंते ।

लोयंते रज्जूओ पुवावरदो' य वित्थारो ॥ ११८ ॥

अथपञ्चया वियणपञ्चया चावि । तीदाणागदभूदा तावदियं तं हवदि दव्वं ॥५५१॥" अर्थ-एकद्रव्यमें त्रिकालसम्बन्धी जितुनी अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय हैं, उनना ही द्रव्य है । अर्थात् त्रिकालवर्ती पर्यायोंको छोड़कर द्रव्य कोई चीज नहीं है । अनु०] शङ्का-जो नित्य है, वह अनित्य किसप्रकार हो सकता है ! नित्यता और अनित्यतामें परस्परमें विरोध है । उत्तर-वस्तु अनेकधर्मात्मक होती है, क्यों कि वह सत् है । यदि एकवस्तुमें उन अनेकधर्मोंको अपेक्षाभेदके बिना योंही मान लिया जाये तो उनमें विरोध हो सकता है । किन्तु भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे विरोधी दिखाई देनेवाले धर्म भी एक स्थानपर बिना किसी विरोधके रह सकते हैं । जैसे, पिता, पुत्र, भ्राता, जामाता आदि लौकिक सम्बन्ध परस्परमें विस्लेषी प्रतीत होते हैं । किन्तु भिन्न भिन्न सम्बन्धियोंकी अपेक्षासे यह सभी सम्बन्ध एकही मनुष्यमें पाये जाते हैं । एकही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षासे पुत्र है, अपने पुत्रकी अपेक्षासे पिता है अपने भाईकी अपेक्षासे भ्राता है, और अपने श्वशुरकी अपेक्षासे जामाता है । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य द्रव्यरूपसे नित्य है, क्योंकि द्रव्यका नाश कभी भी नहीं होता । किन्तु प्रतिसमय उसमें परिणमन होता रहता है, जो पर्याय एकमयमें होती है, वही पर्याय दूसरे समयमें नहीं होती, जो दूसरे समयमें होती है वह तीसरे समयमें नहीं होती, अतः पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं, एक व्यञ्जनपर्याय और दूसरी अर्थपर्याय । इन दोनों प्रकारोंकेभी दो दो भेद होते हैं-स्वभाव और विभाव । जीवद्रव्यकी नर, नारक आदि पर्याय विभाव व्यञ्जनपर्याय है, और पुद्गलद्रव्यकी शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्धकार, छाया, धूप, चांदनी वगैरह पर्याय विभावव्यञ्जन पर्याय हैं । [प्रदेशवत्त्वगुणके विकारको व्यञ्जनपर्याय और अन्य शेष गुणोंके विकारको अर्थपर्याय कहते हैं । तथा जो पर्याय परसम्बन्धके निमित्तसे होती है उसे विभाव, तथा जो परसम्बन्धके निमित्तके बिना स्वभावसे ही होती है उसे स्वभावपर्याय कहते हैं । हम चर्मचक्षुओंसे जो कुछ देखते हैं, वह सब विभाव व्यञ्जन पर्याय है । अनु०] सारांश यह है कि द्रव्योंके समूहका ही नाम लोक है । द्रव्य नित्य हैं, अतः लोक भी नित्य है । द्रव्य परिणामी हैं, अतः लोक भी परिणामी है ॥ ११७ ॥ अर्थ-पूरव-पश्चिम दिशामें लोकका विस्तार मूलमें अर्थात् अधोलोकके नीचे सात राजू है । अधोलोकसे ऊपर क्रमशः घटकर मध्यलोकमें एक राजूका विस्तार है । पुनः क्रमशः बढ़कर ब्रह्मलोक स्वर्गके अन्तमें पाँच राजूका विस्तार है । पुनः क्रमशः घटकर लोकके अन्तमें एकराजूका विस्तार है ॥ भावार्थ-लोक पुरुषाकार है । कोई पुरुष दोनों पैर फैलाकर और दोनों हाथोंको कटिप्रदेशके दोनों

[छाया-सप्तैकपत्रिकाः मूले मध्ये तथैव ब्रह्मान्ते । लोकान्ते रज्जवः पूर्वापरतश्च विस्तारः ॥] लोकस्येष्ट्या-
हार्यम् । पूर्वापरतः पूर्वा दिशामाश्रित्य पश्चिमा दिशामाश्रित्य च विस्तारः व्यासः । मूले त्रिलोकस्याधोभागे पूर्वपश्चिमेन
सप्तरज्जुविस्तारः ७ । तथैव प्रकारेण मध्ये अधोभागात्क्रमहानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोके पूर्वापरतः एका एकरज्जुप्र-
माणविस्तारः । तथैव ब्रह्मन्ते, ततो मध्यलोकादूर्ध्वं क्रमज्ज्ञा वतते यावद्ब्रह्मलोकान्ते पूर्वपश्चिमेन रज्जुपञ्चविस्तारः ५ ।
लोच्यते, ततश्चोर्ध्वं पुनरपि हीयते यावद्लोकान्ते लोकोपरिममाणं पूर्वापरतः एकरज्जुप्रमाणविस्तारो १ भवति ॥ ११८ ॥
अथ दक्षिणोत्तरतः कियन्मात्रं इत्युक्ते प्राद-

दक्षिण-उत्तरदो पुणं सत्त वि रज्जू हवंति^१ सवत्थ ।

उहं^२ चउदहं रज्जु सत्त वि रज्जू घणो लोओ ॥ ११९ ॥

[छाया-दक्षिणोत्तरतः पुनः सप्तपि रज्जवः भवन्ति सर्वत्र । ऊर्ध्वं चतुर्दश रज्जवः सप्तपि रज्जवः घनः लोकः ॥]
पुनः दक्षिणोत्तरवार्धमाश्रित्य स चतुर्दश १४ रज्जुलघपथ्यन्तं व्यास आयामः सप्तरज्जुरेव भवति ७ । लोकस्योदयः किय-
न्मात्र इति चेदूर्ध्वं चतुर्दशरज्जुरूपः १४ लोको भवति । सर्वलोकस्य क्षेत्रं कियन्मात्रम् । सप्तरज्जुघनः सप्तरज्जूनां घनः
त्रिवारगणनम् । 'त्रिमहाहतिघनः' स्यादिति वचनात् । जगच्छ्रेणि ३ ७ घनः = ३४३ प्रमाणः सर्वलोक त्रिषातृज-
मात्र त्रिचत्वारिंशदधिकः ३४३ इत्यर्थः । तावदधोलोकस्य मानमानीयते । 'मुहभूमिजोगदले पदगुणिते पदघनं होदि ।'
मुखं एकरज्जु १, भूमिस्तु सप्तरज्जु ७, तथोयोगं ८, तदहं ४, पदेन सप्तभिः ७, गुणिते २८, वेधेन ७ गुणिते
१९६ । एवमूर्ध्वलोकमानमानेतव्यम् १४७ । सर्व इत्यर्थः ३४३ ॥ ११९ ॥ अथ त्रिलोकस्योदयं विभजति-

मेरुस्स हिड्डु-भाएँ सत्त वि रज्जू हवेइ अह-लोओ^३ ।

उहमि उह-लोओ मेरु-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥

और रखकर यदि खड़ा हो तो उगका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार लोकका जानना चाहिये
अतः पुरुषका आकार लोकके समान कल्पना करके उसका पूर्व-पश्चिम विस्तार इस प्रकार जानना
चाहिये । पञ्चोके अन्तरालका विस्तार सातराज्जू है । कटिप्रदेशका विस्तार एक राज्जू है । दोनो
हाथोंका-एक कोनीसे लेकर दूसरी कोनी तकका-विस्तार पाँच राज्जू है । और ऊपर, शिरोदेशका
विस्तार एक राज्जू है ॥ ११८ ॥ अब लोकका दक्षिण-उत्तरमें विस्तार कहते हैं । अर्थ-दक्षिण-उत्तर
दिशामें सब जगह लोकका विस्तार सात राज्जू है । उँचाई चौदह राज्जू है और क्षेत्रफल सात राज्जूका घन
अर्थात् ३४३ राज्जू है ॥ भावार्थ-पूर्व-पश्चिम दिशामें जैसा घटना बढ़ता विस्तार है, वैसा दक्षिण-
उत्तर दिशामें नहीं है । दक्षिण उत्तर दिशामें सब जगह सात राज्जू विस्तार है । तथा लोककी नीचेसे
ऊपर तक उँचाई चौदह राज्जू है और लोकका क्षेत्रफल सात राज्जूका घन है । तीन समान राशियोंको
परस्परमें गुणा करनेसे घन आता है । अतः सात राज्जूका घन ७×७×७=३४३ राज्जू होता है । इस
क्षेत्रफलकी गति निम्न प्रकार है । पहले अधोलोकका क्षेत्रफल निकालते हैं । त्रिलोकसारमें कहा है कि
“जोगदले पदगुणिते फले घणो वेधगुणितफले ॥ ११४ ॥” मुख और भूमिको जोड़कर उसका आधा
करो, और उग आधेको पदमे गुणा करदो तो क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफलको उँचाईसे गुणाकरनेपर घन
फल होता है । इस गतिके अनुगार मुख १ राज्जू, भूमि ७ राज्जू, दोनो को जोड़कर ७+१=८
आधा करनेसे ४ होते हैं । इस ४ राज्जूको पद-दक्षिण उत्तर विस्तार ७ राज्जूसे गुणा करनेपर
४×७=२८ राज्जू क्षेत्रफल होता है । और इस क्षेत्रफलको अधोलोककी उँचाई सात राज्जूसे गुणा

१ व पुशु । २ ल स ग त्वेति । ३ व उद [?] , ल म ग उहो, स उहो । ४ ल स ग चउदस, म चउहस ।
५ ल ग भागे । ६ व इवेइ अहो लोउ [?] , ल स ग इवे अहो लोओ, म इवेइ अह लोउ ।

[जाया-मेरो: अधोभागे सतापि रजवः भवति अधोलोकः । ऊर्ध्वं ऊर्ध्वलोकः मेरुसमः मध्यमः लोकः ॥]
मेरोरधस्तनभागे अधोलोकः । सतरजुमात्रो भवेत् । तथा हि, अधोभागे मेर्वाधारभूता रत्नप्रभाख्या प्रथमा पृथिवी । तस्या अधोऽधः प्रत्येकमेकैकरजुप्रमाणमाकाशं गत्वा यथाक्रमेण शर्करावायुकापङ्कधुसतमोमहातमः संज्ञाः षड् भूमयो भवन्ति । तस्मादधोभागे रजुप्रमाणक्षेत्रं भूमिरहितं निगोदादिपद्मस्यावरुष्टं च तिष्ठति । रत्नप्रभादिपृथिवीनां प्रत्येकं घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमाधारभूतं भवतीति विवेकम् । उज्जुम्हि उज्जुलोओ ऊर्ध्वं ऊर्ध्वलोकः, मेरोरुपरिभागे ऋजु-पटलमारभ्य त्रैलोक्यशिखरपर्यन्तम् ऊर्ध्वलोकः सतरजुमात्रो भवति । मध्यमो लोकः मेरुसमः । मेरोरुदयमात्रः लक्ष-योजनप्रमाण इत्यर्थः ॥ १२० ॥ लोकशब्दस्य निश्चिन्नाह-

करनेपर २८×७=१९६ राजू अधोलोकका घनफल होता है । इसी प्रकार ऊर्ध्वलोकका भी घन-फल निकाल लेना चाहिये । अर्थात् मुख १ राजू, भूमि ५ राजू, दोनोंका जोड़ ६ राजू, उसका आधा ३ राजू, इस ३ राजूको पद ७ राजूसे गुणा करनेपर ७×३=२१ राजू आधे ऊर्ध्वलोकका क्षेत्रफल होता है । इसे उँचाई साढ़ेतीन राजूसे गुणा करनेपर २१×३=१५ राजू आधे ऊर्ध्वलोकका घन फल होता है । इसको दूना करनेसे मे १४७ राजू पूरे ऊर्ध्वलोकका घन फल होता है । अधोलोक और ऊर्ध्वलोकके घन फलोंको जोड़नेसे १९६+१४७=३४३ राजू पूरे लोकका घनफल होता है । गाथायें आये क्षेत्रफल शब्दसे घन क्षेत्रफल ही समझना चाहिये ॥ ११९ ॥ तीनों लोकोंकी उँचाईका विभाग करते हैं । अर्थ-मेरुपर्वतके नीचे सात राजूप्रमाण अधोलोक है । ऊपर ऊर्ध्वलोक है । मेरुप्रमाण मध्य लोक है ॥ भावार्थ-‘मेरु’ शब्दका अर्थ ‘माप करनेवाला’ होता है । जो तीनों लोकोंका माप करता है, उसे मेरु कहते हैं । [“लोकत्रयं मिनातीति मेरुरिति ।” राजवा० पृ. १२७] जम्बूद्वीपके बीचमें एक-लाख योजन ऊँचा मेरुपर्वत स्थित है । वह एक हजार योजन पृथ्वीके अन्दर है और ९९ हजार योजन बाहर । [“जम्बूद्वीपे महामन्दगे योजनसहस्रावगालो भवति नवनयति योजनसहस्रोच्छ्रयाः । तस्याधस्तादधोलोकः । वाहुत्येन तन्प्रमाणः त्रियंशुप्रस्तुतस्त्रियंशुलोकः । तस्योपरिष्टादूर्ध्वलोकः । मेरुचूलिका चत्वारिंशद्योजनोच्छ्रया तस्या उपरि केशान्तरमात्रे व्यवस्थितमृजुविमानमिन्द्रकं सौधर्मस्य ॥” सर्वाथ० पृ. १५७ अनु०] उसके ऊपर ४० योजनकी चूलिका है । रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवीके ऊपर यह स्थित है । इस पृथिवीके नीचे शर्कराप्रभा, वायुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और महातमप्रभा नामकी छह पृथिवीयाँ और हैं । सानदी पृथिवीके नीचे १ राजूमें निगोदस्थान है । ये सभी पृथिवियाँ घनोदधि, घनवात और तनुवात नामके तीन वातवलयोंसे वेष्टित हैं । मेरुसे नीचेका सात राजू प्रमाण यह सब क्षेत्र, अधोलोक कहलाता है । तथा ऊपर सौधर्मस्वर्गके ऋजुविमानके तलसे लेकर लोकके शिखरपर्यन्त सात राजू क्षेत्रको ऊर्ध्वलोक कहते हैं । [मेरुपर्वतकी चूलिका और ऋजुविमानमें एक बाल मात्रका अन्तर है] । सोलह स्वर्ग, नौ प्रैवेयक, पाँच अनुत्तर तथा सिद्धशिला, ये सब ऊर्ध्वलोकमें सम्मिलित हैं । तथा, अधोलोक और ऊर्ध्वलोकके बीचमें सुमेरुपर्वतके तलसे लेकर उसकी चूलिकापर्यन्त एक लाख चालीस योजन प्रमाण ऊँचा क्षेत्र मध्यलोक कहलाता है । शङ्खा-लोककी ऊँचाई चौदह राजू बतलाई है । उसमें सात राजू प्रमाण अधोलोक बतलाया है और सात राजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक बतलाया है । ऐसी दशमें मध्यलोककी ऊँचाई एकलाख चालीस योजन अधोलोकमें सम्मिलित है या ऊर्ध्वलोकमें या दोनोंसे पृथक् ही है ? उत्तर-मेरुपर्वतके तलसे नीचे सातराजू प्रमाण अधोलोक है और तलसे ऊपर सातराजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक है । अतः मध्यलोककी ऊँचाई ऊर्ध्वलोकमें सम्मिलित है । सात राजूकी

दीसति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे' लोओ ।
तत्स सिद्धम्मि सिद्धा अंत-विहीणा विरायंते' ॥ १२१ ॥

[छाया-इत्यन्ते यत्र अर्था. जीवादिकाः स भण्यते लोक । तस्य छिखरे सिद्धाः अन्तविहीनाः विराजन्ते ॥]
स लोकः भण्यते, यत्र जीवादिका' अर्था. जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूपपदार्थाः द्रव्याणि षट् दृश्यन्ते लोकमन्यन्ते इति
स लोकः कथ्यते सर्वत्रै. । तस्य लोकस्य छिखरे तनुवातमन्ये सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनः द्रव्यभावानोकर्मरहिता निरजनाः
परमात्मान. सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेता विराजन्ते शोभन्ते । कर्मभूतास्ते सिद्धाः । अन्तविहीना विनाशरहिताः, अथवा
अनन्तानन्तमानोपेताः सन्ति ॥ १२१ ॥ अत्र च कै. कैर्जावैर्भूतो लोक इति चेदुच्यते-

एइंदिण्हि' भरिदो पंच-पयारेहिं सबदो लोओ ।

तस-णाडीपै वि तसा ण बाहिरा होंति सबत्थ ॥ १२२ ॥

[छाया-एकेन्द्रियै. स्तन. पञ्चप्रकारैः सर्वत. लोकः । त्रसनाज्याम् अपि त्रसा न बाह्याः भवन्ति सर्वत्र ॥]
लोक. त्रिभुवनम्, सर्वत' धेनिपने, त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिंशत् ३४३ रज्जुप्रमाणे पञ्चप्रकारैः पञ्चविधैः एकेन्द्रियैः
पृथिव्यग्नेजोवायुवनस्पतिकारिकैर्जावैर्भूतः । तर्हि त्रसाः क्व तिष्ठन्तीति चेत्, त्रसनाज्यामपि । तस्यैव लोकस्य मध्ये
पुनरुद्बलस्य मध्याधो भागे छिद्रे कृते सति निक्षिप्तवंशनलिकेव चतुःकोणा त्रसनाढी भवति । सा चैकरज्जुविक्षम्भा
चतुर्दशरज्जुसंस्था विज्ञेया, तस्यां त्रसनाज्यामेव त्रसा' द्विचतुःपञ्चेन्द्रिया जीवा भवन्ति तिष्ठन्ति । ण बाहिरा होंति

तुलनामें एक लाख योजन ऐसेही हैं, जैसे पर्वतकी तुलनामें राई । अतः उन्हें अलग नहीं किया
है । यथार्थमें ऊँचलोककी ऊँचाई एक लाख चालीस योजन कम सातराज्जु जाननी चाहिये ॥ १२० ॥
लोकशब्दकी निरुक्ति कहते हैं । अर्थ-जहाँपर जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं ।
उसके शिखरपर अनन्त सिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं ॥ भावार्थ-'लोक' शब्द 'लृक्' धातुसे बना है,
जिसका अर्थ देखना होता है । अतः जितने क्षेत्रमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये
छहों द्रव्य देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । ["धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोकमन्यन्ते स लोकः ।"
सर्वार्थ०, पृ. १७६] लोकके मस्तक पर तनुवातबलयमें कर्म और नोकर्मसे रहित तथा सम्यक्त्व आदि
आठ गुणोंसे सहित सिद्धपरमेष्ठी विराजमान है । जो अन्तरहित-अविनाशी हैं, अथवा जो अन्तरहित-
अनन्त हैं ॥ १२१ ॥ जिन जीवोंसे यह लोक भरा हुआ है, उन्हें बतलाते हैं । अर्थ-यह लोक पाँच
प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोंसे सर्वत्र भरा हुआ है । किन्तु त्रसजीव त्रसनालीमें ही होते हैं, उसके बाहर
सर्वत्र नहीं होते ॥ भावार्थ-पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पति-
कायिक, ये पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव ३४३ राज्जु प्रमाण सभी लोकमें भरे हुए हैं । किन्तु त्रस
अर्थात् दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौदन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय जीव त्रसनालीमें ही पाये जाते हैं । उद्बल
[कोशकारोने उद्बलका अर्थ ओखली और जगुलवृक्ष किया है । यहा वृक्ष लेना ठीक प्रतीत होता है,
क्योंकि त्रिलोकप्रज्ञात तथा त्रिलोकसारमे त्रसनालीकी उपमा वृक्षके सार अर्थात् छाल वगैरह के मध्यमें
रहनेवाली लकड़ीमे दी है । अनु०] के बीचमें छेदकरके उसमें रखी हुई बाँसकी नलीके समान
लोकके मध्यमें चौकोर त्रसनाली है । उसीमें त्रसजीव रहते हैं । [उपपाद और मारणान्तिक समुद्घातके सिवाय
त्रसजीव उससे बाहर नहीं रहते हैं "उववादमारणितियपरिणदत्तसमुज्झिऊण सेसतसा । तसणालिबाहिरिण्हि य

धन्वत्, त्रसनाब्जा बाह्ये सर्वत्र लोके उपपादमारणान्तिरूपरिजतत्रसत् विहाय त्रसा न अभ्यधीत्यर्थः । न बादरा होति धन्वत् इति पाठे सर्वत्र लोके बादराः स्थूलाः पृथ्वीकायिकावयवत्वात् न तन्ति । 'आधारे धूलो' इति च वचनात् । ननु त्रसनाब्जा सर्वत्र त्रसालिङ्गन्ति इति चेत्प्राह । त्रसनाब्जा त्रसा इति सामान्यवचनम् । विशेषवाच्यं त्रिलोकप्रवृत्तौ प्रोक्तं च । 'लोकबहुमज्जदेसे तरुमि सारं व रज्जुपदरज्जुदा । तेरसत्तुस्तेहा किंचूणा होति तसणाली ॥'

णत्थिं ति जिणेहिं णिदिट्ठे ॥ १९२ ॥' गो० जीवकाण्ड] त्रसनालीसे बाहरका कोई एकेन्द्रिय जीव त्रसनामकर्मका बन्ध करके, मृत्युके पश्चात् त्रसनालीमें जन्म लेनेके लिये गमन करता है, तब उसके त्रसनामकर्मका उदय होनेके कारण उपपादकी अपेक्षासे त्रसजीव त्रसनालीके बाहर पाया जाता है । तथा, जब कोई त्रसजीव त्रसनालीसे बाहर एकेन्द्रियपर्यायमें जन्म लेनेसे पहले मारणान्तिक समुदात्त करता है, तब त्रसपर्यायमें होते हुएभी उसकी आत्माके प्रदेश त्रसनालीके बाहर पाये जाते हैं । 'ण बाहिरा होति सव्वत्थ' के स्थानमें 'ण बादरा होति सव्वत्थ' ऐसा भी पाठ है । इसका अर्थ होता है कि बादर जीव अर्थात् स्थूल पृथ्वीकायिक वगैरह एकेन्द्रिय जीव तथा त्रसजीव सर्वलोकमें नहीं रहते हैं । क्योंकि जीवकाण्डमें लिखा है—'स्थूलजीव आधारसे ही रहते हैं' ['आधारे धूलो' ॥ १९३ ॥] शङ्का— क्या त्रसनालीमें सर्वत्र त्रसजीव रहते हैं ? उत्तर—त्रसनालीमें त्रसजीव रहते हैं, यह सामान्यवचन है । त्रिलोकप्रवृत्तिमें इसका विशेष कथन किया है । ["लोकबहुमज्जदेसे तरुमि सारं व रज्जुपदरज्जुदा । तेरसत्तुस्तेहा किंचूणा होदि तसणाली ॥ ६ ॥" द्वि. अधि.] उसमें कहा है—'वृक्षमें उसके सारकी तरह, लोकके ठीक मध्यमें एक राज् लम्बी, एक राज् चौकी और कुछ कम तेरह राज् ऊँची त्रसनाली है ।' शङ्का—त्रसनालीको कुछ कम तेरह राज् ऊँची कैसे कहा है ? उत्तर—सातवीं महातमःप्रभा नामकी पृथिवी आठ हजार योजनकी मोटी है [देखो, त्रिलोकसार गा. १७४ की टीका] । उसके ठीक मध्यमें नारकियोंके श्रेणीबद्ध स्तले बने हुए हैं । उन विलोंकी मोटाई $\frac{1}{2}$ योजन है । इस मोटाईको समन्वित करके पृथिवीकी मोटाईमें घटानेसे $\frac{2400}{2} = 1200$ योजन शेष बचता है । इसका आधा $\frac{1200}{2} = 600$ योजन होता है । भाग देनेपर $3600 \frac{1}{2}$ योजन आते हैं । इतने योजनोंके $3600 \times 8688 = 31268$ धनुष होते हैं । यह तो नीचेकी गणना हुई । अब ऊपरकी लीजिये । सर्वाधिसिद्धि विमानसे ऊपर १२ योजनपर ईषत्प्राग्भार नामकी आठवीं पृथ्वी है, जो आठ योजन मोटी है । ["सिद्धिगणमुत्तारुदा ईसिपभारा धरद्वी रंदा । दिग्धा इगिसगरज्जू अरजोयणपमिदवाहत्ता ॥ ५५६ ॥" त्रिलोकसार, अर्थ—तीनों लोकोंके मस्तकपर आरूढ ईषत्प्राग्भार नामकी आठवीं पृथ्वी है । उसकी चौड़ाई एक राज् लम्बाई सात राज् और मोटाई आठ योजन है ।'] १२ योजनके 96000 धनुष होते हैं । और आठवीं पृथ्वीके ८ योजनके 64000 धनुष होते हैं । ["कोसाणं दुग्मेकं देवमेकं च लोयसिद्धिरमि । ऊणधणूणपमाणं पणुवीसज्जाहियचारिसयं ॥ १२६ ॥" त्रिलोकसार, अर्थ—'लोकके शिखरपर तीनों वातवलयोंका बाहुल्य दो कोस, एक कोस और कुछ कम एक कोस है । कुछ कमका प्रमाण ४२५ धनुष है ।' अतः तीनों वातवलयोंका बाहुल्य $8000 + 2000 + 1500 = 11500$ धनुष होता है । क्योंकि एक कोसके 2000 धनुष होते हैं । उसके ऊपर तीनों वातवलयोंकी मोटाई 1500 धनुष है । इन सब धनुषोंका जोड़ $32162288 \frac{1}{2}$ धनुष होता है । [ऊणपमाणं देवा कोडितियं एक्कवीसलक्खणं । वासहिं च सहस्सा दुस्सा इगिदाल दुतिभाया ॥ ७ ॥" त्रिलोकप्र०, २ थ अधि० ।

किंशूणा होवि तसणाली इत्यत्र जनदण्डप्रमाणं कथमिति, सप्तमपृथिव्याः शेषिबद्धादधोयोजनानां ३९९९ $\frac{३}{४}$, दंडाः ३९९९४ ६६६ $\frac{३}{४}$ । सर्वायंसिद्धिरुपरियोजनानां १२, [दण्डाः ९६०००,] अष्टमपृथिव्यां योजनानां ८, दण्डाः ६४००० । तस्या उपरि वायुत्रयदण्डाः ७५७५ । एते सर्वे दण्डाः ३२९६२२४९ $\frac{३}{४}$ । किंशूच्युतत्रयोदशराज्यप्रमाणत्रसनाल्यां त्रसास्तिष्ठन्तीत्यर्थः ॥ १२२ ॥ अथ स्थूलसूक्ष्मादिभेदेन जीवान् विभजति-

पुण्या वि 'अपुण्या वि य थूला जीवा हवन्ति साहारा ।

छबिहं-सुहुमा जीवा लोयायासे वि सबत्थ ॥ १२३ ॥

[छाया-पूर्णाः अपि अपूर्णाः अपि च स्थूलाः जीवाः भवन्ति साधाराः । षड्विधसूक्ष्माः जीवाः लोकाकाशे अपि सबत्त्र ॥] स्थूलाः बादराः बादरनामकमोदयनिष्पादितपर्यायाः । कर्षभूतास्ते स्थूलाः । पूर्णाः अपि च अपूर्णा अपि च, पर्यायाः अपर्यासा अपि च जीवाः प्राणिनः । साहारा साधाराः पृथिव्यादिकमाधारमाश्रित्य भवन्ति तिष्ठन्तीत्यर्थः । अथवा जायन्ते उत्पद्यन्ते । 'आधारे थूलाओ' आधारे आश्रये वर्तमानशरीरविशिष्टा ये जीवास्ते सर्वेऽपि स्थूलाः बादरा इत्यर्थः इति गोमटधारे । सुहुमा सूक्ष्माः सूक्ष्मनामकमोदयापादितपर्याया जीवाः प्राणिनः षड्विधाः षड्वेदाः । पृथिवीकायिकसूक्ष्मः १, जलकायिकसूक्ष्मः २, तेजस्कायिकसूक्ष्मः ३, वायुकायिकसूक्ष्मः ४, निलनिगोदवनस्पतिकायिकसूक्ष्मः ५, इतरनिगोदवनस्पतिकायिकसूक्ष्मजीवाः ६, इति षोडश । लोकाकाशे सर्वत्र सर्वलोके, जले स्थले आकाशे वा, निरन्तरा आधारानुपेक्षितशरीराः जीवाः सूक्ष्मा भवन्ति । जलस्थलरूपाधारेण तेषां शरीरगतिप्रतिघातो नास्ति, अत्यन्तसूक्ष्मपरीणामत्वात् । ते जीवाः सूक्ष्मा निराधारा निरन्तरास्तिष्ठन्ति उत्पद्यन्ते च ॥ १२३ ॥

पुढवी-जलग्गि-वाऊ चत्तारि वि होंति वायरा सुहुमा ।

साहारण-पत्तेया वणप्फदी पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥

[छाया-पृथ्वीजलाम्बिवायवः चत्वारः अपि भवन्ति बादराः सूक्ष्माः । साधारणप्रत्येका वनस्पतयः पञ्चमा द्विविधाः ॥] पृथिवीजलाम्बिवायवधत्वारोऽपि जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । पृथिवीकायिकजीवा बादराः सूक्ष्माश्च अर्थ-कमधनुर्भेका प्रमाण ३२१६२२४९ $\frac{३}{४}$ है । अनु०] इतने धनुष कम तेरह राज्प्रमाण त्रसनालीमें त्रसजीव रहते हैं । सारांश यह है कि लोककी ऊँचाई १४ राज् है । इतनीही ऊँचाई त्रसनालीकी है । उसमेंसे सातवे नरकके नीचे एक राज्में निगोदिया जीव ही रहते हैं । अतः एकराज् कम होनेसे १३ राज् रहते हैं । उनमेंमी सातवीं पृथ्वीके मध्यमें ही नारकी रहते हैं, नीचेके ३९९९ $\frac{३}{४}$ योजन प्रमाण पृथ्वीमें कोई त्रस नहीं रहता है । तथा ऊर्ध्वलोकमें सर्वायंसिद्धि विमानतकही त्रसजीव रहते हैं । सर्वायंसिद्धिसे ऊपरके क्षेत्रमें कोई त्रसजीव नहीं रहता है । अतः सर्वायंसिद्धिसे लेकर आठवीं पृथिवीतकका अन्तराल १२ योजन, आठवीं पृथिवीकी मोटाई ८ योजन और आठवीं पृथ्वीके ऊपर ७५७५ धनुष प्रमाण क्षेत्र त्रसजीवोंसे शून्य है । अतः नीचे और ऊपरके उक्तधनुषोंसे कम १३ राज् प्रमाण त्रसनालीमें त्रसजीव जानने चाहिये ॥ १२२ ॥ अब स्थूल, सूक्ष्म आदि भेदसे जीवोंका विभाग करते हैं । अर्थ-पर्याप्तक और अपर्याप्तक, दोनोंही प्रकारके बादरजीव आधारके सहारेसे रहते हैं । और छह प्रकारके सूक्ष्मजीव समस्त लोकाकाशमें रहते हैं ॥ भावार्थ-जीव दो प्रकारके होते हैं-बादर और सूक्ष्म । बादर नामककर्म उदयसे बादर पर्यायमें उत्पन्न जीवोंको बादर कहते हैं, और सूक्ष्मनामककर्म उदयसे सूक्ष्म पर्यायमें उत्पन्न जीवोंको सूक्ष्म कहते हैं । सूक्ष्मजीवोंके मी छह भेद हैं-पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, निलनिगोद वनस्पतिकायिक और इतरनिगोद वनस्पतिकायिक । ये सब जीव पर्याप्त कमी होते हैं । और अपर्याप्त कमी होते हैं । जो बादर होते हैं,

भवन्ति । अणुकायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । तेऽणुकायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च सन्ति । वायुकायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्तीत्यर्थः । पञ्चमाः पृथिव्यादिसंख्या पञ्चमत्वं प्राप्ताः कनस्पतयः द्विविधा द्विप्रकाराः । कुतः । साधारणप्रलेकाद्, साधारणवनस्पतिप्रलेकवनस्पतिमेवात् । ये तु साधारणवनस्पतिकायिकाले निष्पन्नचतुर्गति-निगोदजीवाः बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । ये प्रलेकवनस्पतिकायिका जीवाल्ले तु बादरा एव न तु सूक्ष्माः ॥ १२४ ॥ अथ साधारणानां द्विविधत्वं दर्शयति-

साधारणा वि दुविहा अर्णाह-काला ये साह-काला य ।

ते वि य बादर-सुक्ष्मा सेसा पुर्णं वायरा सबे ॥ १२५ ॥

[छाया-साधारणाः अपि द्विविधाः अनादिकालाः च सादिकालाः च । ते अपि च बादरसूक्ष्माः सेषाः पुनरु-बादराः सर्वे ॥] साधारणनामकर्मोदयात् साधारणाः साधारणनिगोदाः, अपि पुनः, द्विविधा द्विप्रकाराः । ते के प्रकाराः । अनादिकालाश्च सादिकालाश्च निष्पन्ननिगोदाश्चतुर्गतिनिगोदाश्च । न स्रग्धः समुच्चयायः । ते चिरे त एव निष्प-चतुर्गतिनिगोदजीवा बादरसूक्ष्माः बादरसूक्ष्मनामकर्मोदयं प्राप्नुवन्ति । पुनः सेषाः सर्वे प्रलेकवनस्पतयः द्वीन्द्रियादयश्च सर्वे समस्ता बादरा एव ॥ १२५ ॥ अथ तेषां निगोदानां साधारणत्वं कुत इति चेदुच्यते-

साधारणाणि जेसि आहारुस्सास-काय-आऊणि ।

ते साधारण-जीवा गंतान्त-व्यमाणार्ण ॥ १२६ ॥

[छाया-साधारणानि येषाम् आहारोष्ण्वासकायव्याधूषि । ते साधारणजीवा अनन्तानन्तप्रमाणानाम् ॥] येषां साधारणनामकर्मोदयश्चतुर्गतिनिगोदानां निगोदानाम् आहारोष्ण्वासकायव्याधूषि साधारणानि स्रष्टानि समस्तकानि

वे किसी आधारसे रहते हैं । किन्तु सूक्ष्मजीव बिना किसी आधारके समस्त लोकमें रहते हैं ॥ १२३ ॥ अर्थ-पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । पौंचवे वनस्पतिकायिकके दो भेद हैं-साधारण और प्रलेक ॥ १२४ ॥ अब साधारण वनस्पतिकायिकके दो भेद बतलाते हैं । अर्थ-साधारण वनस्पति काय के दो भेद हैं-अनादि साधारण वनस्पति काय और सादि साधारण वनस्पति काय । ये दोनों प्रकार के जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । बाकी के सब जीव बादरही होते हैं । भावार्थ-साधारण नाम कर्म के उदय से साधारण वनस्पतिकायिक जीव होते हैं, जिन्हें निगोदिया जीव भी कहते हैं । उनके भी दो भेद हैं-अनादिकालीन और आदिकालीन । अनादिकालीन साधारण वनस्पति काय-को निष्प निगोद कहते हैं और सादिकालीन वनस्पति कायको चतुर्गति निगोद कहते हैं । ये निष्प निगोदिया और चतुर्गति निगोदिया जीव भी बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । जिन जीवोंके बादर नाम कर्मका उदय होता है वे बादर कहलाते हैं और जिन जीवोंके सूक्ष्म नाम कर्मका उदय होता है वे सूक्ष्म कहलाते हैं । दोनों ही प्रकारके निगोदिया जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । किन्तु बाकीके सब प्रलेक वनस्पति कायिक जीव और द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव बादर ही होते हैं ॥ १२५ ॥ अब यह बतलाते हैं कि वे निगोदिया जीव साधारण क्यों कहे जाते हैं । अर्थ-जिन अनन्तानन्त जीवोंका आहार, श्वासोष्ण्वास, शरीर और आयु साधारण होती है उन जीवोंको साधारणकायिक जीव कहते हैं । भावार्थ-जिन अनन्तानन्त निगोदिया जीवोंके साधारण नाम कर्मका उदय होता है उनकी

भवन्ति । एकस्मिन् जीवे आहारं गृह्णति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारणं समानं सदृशं समकालं गृह्णन्ति । एकस्मिन् जीवे श्वासोच्छ्वासं गृह्णति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारणं सदृशं समकालं श्वासोच्छ्वासं गृह्णन्ति । एकस्मिन् जीवे शरीरं गृह्णति सति अनन्तानन्तजीवाः शरीरं गृह्णन्ति शुचन्ति च । एकस्मिन् जीवति सति अनन्तानन्तजीवा जीवन्ति भिद्यन्ते च । ते साधारणजीवाः कल्पन्ते । कर्मभूतानां येषाम् । अनन्तानन्तप्रमाणानाम् । तद्यथा । वस्त्राधारणजीवानाम् वस्त्रध-
प्रमसमये आहारपर्याप्तिः, तत्कार्यं वाहारवर्गणायात्पुद्गलस्कन्धानां खलरसमागपरिणमनं साधारणं सदृशं समकालं च भवति । १ । तथा शरीरपर्याप्तिः, तत्कार्यं वाहारवर्गणायात्पुद्गलस्कन्धानां शरीराकारपरिणमनं साधारणं सदृशं समकालं च भवेत् । २ । तथा इन्द्रियपर्याप्तिः, तत्कार्यं च स्पर्शनेन्द्रियाकारेण परिणमनम् । ३ । आनपानपर्याप्तिः, तत्कार्यं चोच्छ्वासनिःश्वासप्रवृत्तं साधारणं सदृशं समकालं भवति । ४ । तथा गोमूटद्वारे साधारणलक्षणं प्रोक्तं च ।

आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण यानी समान होती है । अर्थात् उन अनन्तानन्त जीवों का पिण्ड मिलकर एक जीवके जैसा हो जाता है अतः जब उनमेंसे एक जीव आहार ग्रहण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव आहार ग्रहण करते हैं । जब एक जीव श्वास लेता है तो उसी समय उसके साथ अनन्तानन्त जीव श्वास लेते हैं । जब उनमेंसे एक जीव मरकर नया शरीर धारण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव वर्तमान शरीरको छोड़ कर उसी नये शरीरको अपना लेते हैं । सारांश यह है कि एकके जीवनके साथ उन सब का जीवन होता है और एककी मृत्युके साथ उन सबकी मृत्यु हो जाती है इसीसे उन जीवों-को साधारण जीव कहते हैं । इसका और भी खुलासा इस प्रकार है—साधारण वनस्पति कायिक जीव एकेन्द्रिय होता है । और एकेन्द्रिय जीवके चार पर्याप्तियाँ होती हैं—आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति । जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने के प्रथम समयमें आहार पर्याप्ति होती है, उसके बाद उक्त तीनों पर्याप्तियाँ एकके बाद एकके क्रमसे होती हैं । आहार वर्गणके रूपमें ग्रहण किये गये पुद्गल स्कन्धोंका खल भाग और रस भाग रूप परिणमन होना आहार पर्याप्तिका कार्य है । खल भाग और रस भागका शरीर रूप परिणमन होना शरीर पर्याप्तिका कार्य है । आहार वर्गणके परमाणुओंका इन्द्रियके आकार रूप परिणमन होना इन्द्रिय पर्याप्तिका कार्य है । और आहार वर्गणके परमाणुओंका श्वासोच्छ्वास रूप परिणमन होना श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिका कार्य है । एक शरीरमें रहनेवाले अनन्तानन्त साधारण कायिक जीवोंमें ये चारों पर्याप्तियाँ और इनका कार्य एकसाथ एक समयमें होता है । गोमूटद्वार जीवकाण्डमें साधा-
रण वनस्पति कायका लक्षण इस प्रकार कहा है— 'जहाँ एक जीवके मर जाने पर अनन्त जीवों का मरण हो जाता है और एक जीवके शरीरको छोड़ कर चले जाने पर अनन्त जीव उस शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं वह साधारण काय है' । वनस्पति कायिक जीव दो प्रकारके होते हैं—एक प्रत्येक शरीर और एक साधारण शरीर । जिस वनस्पतिरूप शरीरका स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक शरीर कहते हैं । और जिस वनस्पति रूप शरीरके बहुतसे जीव समान रूपसे स्वामी होते हैं उसे साधारण शरीर कहते हैं । सारांश यह है कि प्रत्येक वनस्पतिमें तो एक जीवका एक शरीर होता है । और साधारण वनस्पतिमें बहुतसे जीवोंका एक ही शरीर होता है । ये बहुतसे जीव एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही श्वास लेते हैं । एक साथ ही मरते हैं और एक साथ ही जीते

‘ज्येष्ठ मरति जीवे तत्त्व तु मरत्तुं हवे अर्पताम् । कलमदं मरत्तु एको वक्रमर्त्तु तत्त्व अर्पताम् ॥’ १२६ ॥ अथ सुप्तमर्त्तु वादरार्त्तु न व्यनक्ति-

ण य जेसिं पडिस्सल्लणं पुढवी^१ तोएहिं अग्नि-वाएहिं ।

ते जाणे सुहुम-काया इयरा पुण^२ धूल-काया य ॥ १२७ ॥

[छाया-न च येषां प्रतिस्खलनं पृथ्वीतोषाभ्याम् अग्निवाताभ्याम् । ते जानीहि सूक्ष्मकायाः इतरे पुनः स्थूल-कायाः ॥ १२६] ते पथ स्वावरा जीवाः सूक्ष्मा इति जानीहि । येषां जीवानां प्रतिस्खलनं रुन्धनम् । कैः । पृथिवीतोषैः पृथिवीभवाप्तकैः, च पुनः, अग्निवातैः अग्निवाताप्तकैः, न च कैरपि इष्येः वज्रपटलादिभिः येषां जीवानां प्रतिस्खलनं रुन्धनं न विद्यते इति भावः । ते सूक्ष्मकायाः सूक्ष्मकायिका जीवास्तान् जानीहि विद्धि त्वम् । पुनः इयरा इतरे अन्ये पृथिवीकायिकादयः पृथ्वीवल्लवातामिकादिभिः प्रतिस्खलनोपेताः स्थूलकायाश्च वादराः कथ्यन्ते ॥ १२७ ॥ अथ प्रत्येकस्वरूपं प्रकथयति-

पत्तेया वि य दुविहा निगोद-सहिदां तहेव रहिया य ।

दुविहा होति^३ तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥१२८ ॥^४

[छाया-प्रत्येकाः अपि च द्विविधाः निगोदसहिताः तथैव रहिताः च । द्विविधाः भवन्ति त्रयाः अपि च द्वित्रि-चतुराङ्गाः तथैव पञ्चाङ्गाः ॥] अपि च, प्रत्येकाः प्रत्येकवनस्पतिकामिकाः, दुविहा द्विविधाः द्विप्रकाराः, एके निगोदसहिताः

हैं । इन्हें ही निगोदिया जीव कहते हैं । इन साधारण अथवा निगोदिया जीवोंके भी दो भेद हैं—एक निम्न निगोदिया और एक इतर निगोदिया अथवा चतुर्गति निगोदिया । जो जीव अनादि-कालसे निगोदमें ही पड़े हुए हैं और जिन्होंने कभी भी त्रस पर्याय नहीं पाई है उन्हें निम्न निगो-दिया कहते हैं । और जो जीव त्रस पर्याय धारण करके निगोद पर्यायमें चले जाते हैं उन्हें इतर निगोदिया कहते हैं । साधारण वनस्पतिकी तरह प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद हैं—सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक । जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बादर निगोदिया जीवोंका आवास हो उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं और जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बादर निगोदिया जीवोंका वास न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । प्रत्येक वनस्पतिका वर्णन ग्रन्थकारने आगे स्वयं किया है ॥ १२६ ॥ अब सूक्ष्म और बादर की पहचान बतलाते हैं । अर्थ—जिन जीवोंका पृथ्वीसे, जलसे, आगसे, और वायुसे प्रतिघात नहीं होता उन्हें सूक्ष्मकायिक जीव जानो । और जिनका इनसे प्रतिघात होता है उन्हें स्थूलकायिक जीव जानो ॥ भावार्थ—पांच प्रकारके स्वावर कायोंमें ही बादर और सूक्ष्म भेद होता है । त्रसकायिक जीव तो बादर ही होते हैं । जो जीव न पृथ्वीसे रुकते हैं, न जलसे रुकते हैं, न आगसे जलते हैं और न वायुसे टकराते हैं, सायंश यह कि वज्रपटल वगैरहसे भी जिनका रुकना सम्भव नहीं है—उन जीवोंको सूक्ष्मकायिक जीव कहते हैं । और जो दीवार वगैरहसे रुक जाते हैं, पानी-के बहावके साथ बह जाते हैं, अग्निसे जल जाते हैं और वायुसे टकराते हैं वे जीव बादरकायिक कहे जाते हैं ॥ १२७ ॥ अब प्रत्येक वनस्पतिका स्वरूप बतलाते हैं ।

१ म पुढर्, क य पुढवी । २ च जाणि । ३ च दुणु । ४ च सहिवा । ५ च हुति । ६ साधारणाणि इत्यादि गणा (१२६) च सुप्तमर्त्तु ‘आराकवसास आर काकणि’ इति पाठान्तरेण पुनर्वचनं इत्यर्थः ।

प्रतिष्ठितप्रत्येकः भवन्ति । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरैराभितं प्रत्येकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः । ते के इति चेत्, गोमूतसारं प्रोक्तं च । 'मूलमगोरबीजा कंदा तद्दं वीजबीजकहा । संतुष्टिमा च भविषा परोपार्णतकाया च ॥' मूलं बीजं येषां ते मूलबीजाः, अग्रं वीजं येषां ते अग्रबीजाः, आर्यं परोपार्णतकायाः । १ । पर्वबीजाः शुद्धवेत्रादयः । २ । कन्दबीजाः पिण्डाजसूरादयः । ३ । स्कन्धबीजाः स्रग्भक्षिभट्टपिपासादयः । ४ । बीजा रोहन्तीति बीजकहाः, शास्त्रिगोपुत्रादयः । ५ । [संमूर्द्धं समन्तात् प्रवृत्तपुत्ररुक्मणे भवाः] संमूर्द्धिमाः । ६ । अनन्तानां निगोदजीवानां कायाः शरीराणि येष्वनन्तकायाः प्रतिष्ठितप्रत्येक भवन्ति । तथा । 'गूढशिरसंविषमं सप्तमंमहीरुहं च छिन्नरुहं । साधारणं शरीरं तत्त्विकरीयं च परोपार्णं ॥ वरप्रत्येकशरीरं गूढशिरम् अरुदन्धवह्निःकापुक्म् । १ । अरुदन्धवह्निःलाभन्चम् । २ । अरुदन्धप्रतिष्ठापम् । ३ । समग्रं त्वग्गृहीतत्वेन सरसच्छेदम् । ४ । अहीरुक्म् अनन्त-गत्तत्त्वरहितं । ५ । छिन्नं रोहतीति छिन्नरुहं च । ६ । तत्साधारणं साधारणजीवाभितत्वेन साधारणमित्युपचर्यते, प्रतिष्ठित-शरीरमित्यर्थः । तद्विपरीतम् अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरमिति । तथा । 'मूले कन्दे छालीपवालसालदलकुसुमफलबीजे । समग्रं सति जन्ता नखमे सति होति परोपार्णं ॥' मूले कन्दे त्वत्पि पल्लवाङ्कुरे शुद्धसाक्षायां पत्रे कुसुमे फले बीजे च समग्रं सति अनन्तकायाः, प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा इत्यर्थः । मूलादिषु समग्रहरक्षितवनस्पतिषु अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा भवन्ति । तथा । 'कंदस्य च मूलस्य च सालाखंदस्य काष्ठि बहुलतरी । छाली सार्धतस्मिन् परोपार्णिया तु तत्पुदरी ॥' येषां प्रत्येक-वनस्पतीनां कन्दस्य वा मूलस्य वा सालाया वा शुद्धसाक्षाया वा स्कन्धस्य वा वा त्वक् बहुलतरी रमलतरी स्यात्, ते वनस्पतयोऽनन्तकायाः भवन्ति । निगोदसहितप्रतिष्ठितप्रत्येक भवन्तीत्यर्थः । तु पुनः । येषां कन्दादिषु त्वक् तत्पुदरी ते वनस्पतयोऽप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा भवन्तीत्यर्थः । अथ प्रकृतव्याख्यामाह । प्रत्येकवनस्पतयो द्विप्रकाराः । एकं निगोद-सहिताः साधारणैः संतुकाः प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतयो भवन्ति । येषां लक्षणं यायाचन्द्रकेणोक्तम् । तद्वैव तथैव, रक्षिका च निगोदरहिताश्च साधारणरहिता इत्यर्थः, अप्रतिष्ठितप्रत्येकाः । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरैराभितं प्रत्येकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः पूर्वोक्ताः । तैरनाभितशरीरा अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्युः । ते के । तत्तन्नाम्निर्दे-

अर्थ-प्रत्येक वनस्पति कापिक जीव दो प्रकार के होते हैं-एक निगोद सहित, दूसरे निगोद रहित । प्रस जीव भी दो प्रकारके होते हैं-एक दोहन्द्रिय, तेहन्द्रिय और चौहन्द्रिय, दूसरे पञ्चन्द्रिय ॥ साधारण-प्रत्येक वनस्पतिकापिक जीव दो प्रकारके होते हैं । एक निगोद सहित अर्थात् जिसके आश्रय अनेक निगोदिया जीव रहते हैं । ऐसे प्रत्येक वनस्पतिको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । गोमूतसारमें कहा है-वनस्पतियों ७ प्रकारकी होती हैं-मूलबीज, अग्रबीज, पर्वबीज, कंदबीज, स्कन्धबीज, बीजरुह और सम्मूर्द्धन । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका मूल ही होता है उन्हें मूलबीज कहते हैं । जैसे अदरक हल्दी वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका अग्रभाग होता है उन्हें अग्रबीज कहते हैं । जैसे नेत्रमाला वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका पर्वभाग होता है उन्हें पर्वबीज कहते हैं । जैसे ईंख, बेंत वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज कंद होता है उन्हें कंदबीज कहते हैं । जैसे रताछ, सूरण वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका स्कन्धभाग होता है उन्हें स्कन्धबीज कहते हैं । जैसे सलई, पलाश वगैरह । जो वनस्पतियां बीजसे पैदा होती हैं उन्हें बीजरुह कहते हैं । जैसे धान, गेहूं वगैरह । और जो वनस्पति स्वयं ही उग आती है वह सम्मूर्द्धन कही जाती हैं । ये वनस्पतियां अनन्तकाय अर्थात् सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती हैं और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती हैं ॥ १ ॥ जिस प्रत्येक वनस्पतिकी धरियां, फाँके और गांठे दिखाई न देती हों, जिसे तोड़नेपर खटसे दो टुकड़े बराबर २ हो जायें और बीचमें कोई तार वगैरह न लगा रहे तथा जो काट देने पर भी पुनः उग आये वह साधारण अर्थात् सप्रतिष्ठित प्रत्येक है । यहां सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर

तिसिबीकेहृदयारविशरीरम् अप्रतिष्ठितप्रलेकशरीरमित्येते । अपि च त्रसाः त्रसनामकर्मोदवात् त्रसबीवा द्विविधाः द्विप्रकाराः, विकलेन्द्रियाः सकलेन्द्रियाथेति । तत्र विकलेन्द्रियाः भित्तिचउरक्खा द्वित्रिचतुरिन्द्रिया जीवाः । संवादयो द्वीन्द्रियाः स्पर्शनरसनैन्द्रिययुक्ताः । पिपीलिकामत्कुणादवकीन्द्रियाः स्पर्शनरसनप्राणैन्द्रिययुक्ताः । ज्वरमस्त्रिष्वर्द्धमस-
कदवचतुरिन्द्रियाः स्पर्शनरसनप्राणलोचनैन्द्रिययुक्ताः । तदेव तथैव, पञ्चेन्द्रियाः सकलेन्द्रियाः, मनुष्यदेवनारक्यश्चादयः स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रिययुक्ताः सकलेन्द्रियाः कथ्यन्ते ॥ १२८ ॥ अथ पञ्चेन्द्रियशरीरां मेदं विद्वेष्टेति-

पंचक्खा वि य तिविहा जल-थल-आयास-गामिणो तिरिया ।

पत्तेयं ते दुविहा मणेण जुत्ता' अजुत्ता य ॥ १२९ ॥

[छाया-पञ्चाक्षाः अपि च त्रिविधाः जलस्वसभाकासगामिनः तिर्यक्षः । प्रलेकं ते द्विविधाः मनसा युक्ताः अयुक्ताः च ॥] पञ्चाक्षाः पञ्चेन्द्रियनामकर्मोदयेन पञ्चेन्द्रियतिर्यक्षो जीवाः भवन्ति । अपि च पुनः, ते त्रिविधाः

वनस्पतिको साधारण जीवोंका आश्रय होनेसे साधारण कहा है । तथा जिस वनस्पतिमें उक्त बातें न हों अर्थात् जिसमें धारियां वगैरह स्पष्ट दिखाई देती हों, तोड़ने पर समान टुकड़े न हों, टूटने पर तार लगा रह जाये आदि, उस वनस्पतिको अप्रतिष्ठित प्रलेक शरीर कहते हैं ॥ २ ॥ जिस वन-
स्पतिकी जड़, कन्द, छाल, कोंपल, टहनी, पत्ते, फूल, फल और बीजको तोड़ने पर खटसे बराबर २ दो टुकड़े हो जायें उसे सप्रतिष्ठित प्रलेक कहते हैं । और जिसका समभेग न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रलेक कहते हैं ॥ ३ ॥ तथा जिस वनस्पतिके कंदकी, जड़की, टहनीकी, अथवा तनेकी छाल मोटी हो वह अनन्त काय यानी सप्रतिष्ठित प्रलेक है । और जिस वनस्पतिके कन्द वगैरहकी छाल पतली हो वह अप्रतिष्ठित प्रलेक है ॥ ४ ॥ इस तरह श्री गोम्मतसारमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पतिकी पहचान बतलाई है । अस्तु, अब पुनः मूल गाथा का व्याख्यान करते हैं । प्रलेक वनस्पति के दो भेद हैं—एक निगोद सहित, एक निगोद रहित । अथवा एक सप्रतिष्ठित प्रलेक शरीर, एक अप्रतिष्ठित प्रलेक शरीर । जिन प्रलेक वनस्पतिके शरीरोंको निगोदिया जीवोंने अपना वासस्थान बनाया है उन्हें सप्रतिष्ठित प्रलेक शरीर कहते हैं । उनकी पहचान ऊपर बतलाई है । और जिन प्रलेक वनस्पतिके शरीरोंमें निगोदिया जीवोंका आवास नहीं है उन्हें अप्रतिष्ठित प्रलेक शरीर कहते हैं । जैसे पके हुए तालफल, नारियल, इमली, आम वगैरहका शरीर । जिनके त्रस नाम कर्मका उदय होता है उन्हें त्रस जीव कहते हैं । उनके भी दो भेद हैं—एक विकलेन्द्रिय, एक सकलेन्द्रिय । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय जीवोंको विकलेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि कि शंख आदि दो इन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसना दो ही इन्द्रिया होती हैं । चिऊंटी, खटमल वगैरह तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और प्राण, ये तीन ही इन्द्रियां होती हैं । और भौरा, मक्खी, डांस, मच्छर वगैरह चौइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण और चक्षु ये चार ही इन्द्रियां होती हैं । अतः ये जीव विकलेन्द्रिय कहे जाते हैं । मनुष्य, देव, नारकी, पशु आदि पञ्चेन्द्रिय जीवोंको सकलेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि कि उनके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांचों इन्द्रियां पाई जाती हैं ॥ १२८ ॥ अब पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षोंके भेद बतलाते हैं । अर्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष जीवोंके भी तीन भेद हैं—जलचर, थलचर और

त्रिप्रकारः, जलचरकायसामिनो मेदात् । केचन जलचरानो मरुत्समार्णवः । १ । केचन स्वचरानो हस्तिफेड-
योगक्षिप्यादृक्सिद्धयुगसप्तकादृक् । २ । केचन आकाशगामिनः ह्युक्ताकचकचटफसारसईकचप्रादृक् ।
। ३ । च पुनः, ते जलवाग्निप्रयुक्ततिर्यक्षो जीवास्त्रिभिः अपि, प्रत्येकं एकं एकं त्रि प्रत्येकं, द्विभिः भवन्ति ।
ते के । एके वानासिकल्पजाकमनसा चेतसा युक्ताः इतिताः संज्ञितिर्यक्षो जीवाः । एके नागान्तिकल्पजाकमनसा
अयुक्ताः नागान्तिकल्पजाकमनोरक्षिता वर्तन्तिनः कल्पकादृक् । तथा हि जलचरतिर्यक्षो संरवसंज्ञिनो, स्वचरतिर्यक्षो
संरवसंज्ञिनो, मन्मथतिर्यक्षो संरवसंज्ञिनो, इत्यर्थः ॥ १२९ ॥ अथ तेषां शिखा मेदानाह-

ते वि पुणो वि च दुविहा गम्भज-जम्मा तद्देव संमुच्छा ।

भोग-भुवा गम्भ-भुवा थलयर-णह-गामिणो सण्णी ॥ १३० ॥

[जलवा-ते अपि पुनः अपि च द्विभिः गर्भजन्मानः तथैव संमूर्च्छनाः । भोगभुवः गर्भभुवः स्वचर-
नभोगामिनः संज्ञिनः ॥] पुनः तेषां पूर्वोक्ताः बद्धवास्तिर्यक्षो द्विभिः द्विप्रकाराः । एके गर्भजन्मानः, जावमान-
जीवेन ह्युक्ताकचित्कचपिण्डस्य वर्यं शरीरतयोपादानं गर्भः, ततो जाता ये गर्भजाः तेषां गर्भजानां अन्य उत्पत्तिर्वैद्यं
ते गर्भजन्मानः, मातुर्यसंयुक्तत्वा इत्यर्थः । तथैव संमूर्च्छनाः गर्भोत्पादरक्षिताः । सं समन्तात् मूर्छनं जावमानजीवाद्युप-
हृत्तया" जीवोपकाराणां शरीराश्चरपरिणमनयोग्यपुद्गलस्फुटनानां समुच्छ्रयणं तत् विद्यते येषां ते संमूर्छनशरीराः ।

नभचर । इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद हैं—एक मन सहित सैनी और एक मन रहित असैनी ॥
भावार्थ—पञ्चेन्द्रिय नाम कर्मके उदयसे तिर्यक्ष जीव पञ्चेन्द्रिय होते हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष जीवोंके तीन
भेद हैं—जलचर, थलचर और नभचर । अर्थात् कुछ पञ्चेन्द्रिय जीव जलचर होते हैं । जैसे मछली, कछुआ
बगैरह । कुछ थलचर होते हैं—जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, व्याघ्र, भेड़िया, सिंह, शृग, खरगोश,
बगैरह । और कुछ पञ्चेन्द्रिय जीव नभचर होते हैं, जैसे तोता, कौआ, बगुला, चिड़िया, सारस, हंस,
मयूर, बगैरह। इन तीनों प्रकार के तिर्यक्षोंमेंसे भी प्रत्येकके दो दो भेद होते हैं—एक अनेक प्रकारके
संकल्प विकल्पसे युक्त मन सहित सैनी तिर्यक्ष और एक अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प युक्त मनसे
रहित असैनी तिर्यक्ष । अर्थात् सैनी जलचर तिर्यक्ष, असैनी जलचर तिर्यक्ष, सैनी थलचर तिर्यक्ष
असैनी थलचर तिर्यक्ष, सैनी नभचर तिर्यक्ष, असैनी नभचर तिर्यक्ष । इस तरह पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षोंके
छ भेद हुए ॥ १२९ ॥ अब इन तिर्यक्षोंके भी भेद कहते हैं । अर्थ—इन छ प्रकारके तिर्यक्षोंके
भी दो भेद हैं—एक गर्भजन्म वाले और एक सम्मूर्छन जन्म वाले । किन्तु भोग भूमिके तिर्यक्ष
गर्भज ही होते हैं । तथा वे थलचर और नभचर ही होते हैं, जलचर नहीं होते । और सब सैनी ही
होते हैं असैनी नहीं होते ॥ भावार्थ—वे पूर्वोक्त छ प्रकारके तिर्यक्ष भी दो प्रकारके होते हैं—एक
गर्भजन्म वाले और एक सम्मूर्छन जन्म वाले । जन्म लेने वाले जीवोंके द्वारा रज और वीर्य रूप
पिण्डको अपने शरीर रूपसे परिणमानेका नाम गर्भ है । उस गर्भसे जो पैदा होते हैं उन्हें गर्भजन्म
वाले कहते हैं । अर्थात् माताके गर्भसे पैदा होने वाले जीव गर्भजन्मवाले कहे जाते हैं । शरीर-
के आकाररूप परिणमन करनेकी योग्यता रखनेवाले पुद्गल स्फुटकोंका चारों ओरसे एकत्र होकर
जन्म लेने वाले जीवोंके शरीर रूप होनेका नाम सम्मूर्छन है और सम्मूर्छनसे जन्म लेने वाले जीव
सम्मूर्छन जन्म वाले कहे जाते हैं । किन्तु भोगभूमिया तिर्यक्ष गर्भज ही होते हैं, सम्मूर्छन जन्मवाले

अथ च, भोवमुक्ता श्रेय-भूमिमातास्त्रिर्वैद्यो यममया इव यमोपमा भवन्ति, य तु हनुर्मेनाः । स्वतत्परवमेवाग्निः, स्वस्यग्निः । गोमहिषपद्मद्वयः १, नक्षेत्राग्निः । ईश्वरकृष्णद्वयः २, य तु जलचराः, संखी संनिव द्य, य तु गर्वसिन् ॥ १२० ॥ अथ त्रिकंजीवसमावमेदानम्-

अद्व वि गम्भज दुविहा तिविहा 'संमुच्छिणो वि तेवीसा ।
इदि पणसीदी भेयो सव्वेसिं होंति तिरियाणं ॥ १५१ ॥

[illegible]

नहीं होते । और भोगभूमिमें गौ, भैंस, हिरन वगैरह बलचर तिर्यञ्च तथा हंस, मोर, तोता वगैरह नमचर तिर्यञ्च ही होते हैं, जलचर तिर्यञ्च नहीं होते । तथा ये सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च सङ्गी ही होते हैं, असङ्गी नहीं होते ॥ १२० ॥ अब तिर्यञ्चमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्ध-आठों ही गर्भजोंके पर्याप्त और अपर्याप्तकी अपेक्षा सोलह भेद होते हैं । और तेईस सम्पूर्ण जन्म बालोंके पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तकी अपेक्षा उनहत्तर भेद होते हैं । इस तरह सब तिर्यञ्चके पिचासी भेद होते हैं ॥ भावार्थ—कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च जलचर, जैसे मछली वगैरह । ये सङ्गी और असङ्गीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । २ । कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च बलचर, जैसे हिरन वगैरह, ये भी सङ्गी और असङ्गीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । २ । कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च नमचर, जैसे पक्षी वगैरह, ये भी सङ्गी और असङ्गीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । २ । भोगभूमिया बलचर तिर्यञ्च सङ्गी ही होते हैं । १ । और भोगभूमिया नमचर तिर्यञ्च भी सङ्गी ही होते हैं । १ । इस तरह ये आठोंही कर्मभूमिया और भोगभूमिया गर्भज तिर्यञ्च पर्याप्त भी होते हैं और निवृत्त्यपर्याप्त भी होते हैं । अतः गर्भज तिर्यञ्चोंके सोलह भेद होते हैं । तथा सम्पूर्ण जन्मबाले तिर्यञ्चोंके तेईस भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं—सूक्ष्म पृथिवी कायिक, बादर पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, बादर जलकायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, बादर तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, बादर वायु कायिक, सूक्ष्म निम्न निगोद साधारण वनस्पतिकायिक,

एष च एकस्मिन्नात्मनो विद्यते भेदाः सम्पूर्णमतिर्भवति २१ । तेऽपि त्रयोविधसिद्धमूर्च्छनसिद्धिर्विशिष्टाः, पर्याप्ताः निर्वृत्त्यपर्याप्ताः सम्पूर्णपर्याप्ता इति, एवं तेन ह्येवं सम्पूर्णमतिरन्वयेन त्रयसिद्धिभेदा भवन्ति ६९, पूर्वोक्तवर्गमतिर्विभक्तः चोदयते वैतुषाः पञ्चाक्षीतिभेदाः ८५ भवन्ति ॥ इति सर्वेषां त्रिषु पञ्चाक्षीजीवसमासभेदाः सन्ति ॥ १३१ ॥ अथ मनुष्यजीवसमासभेदान् निरूपयति-

अज्ञव-मिलेच्छ-खंडे भोग-महीसुं वि कुभोग-भूमिसु ।

मनुष्या हवन्ति दुविहा णिव्विस्सि-अपुण्णगा पुण्णा ॥ १३२ ॥

[छाया-आर्यस्लेच्छखण्डयोः भोगमहीसु अपि कुभोगभूमिसु । मनुष्याः भवन्ति द्विविधाः निर्वृत्त्यपूर्णका पूर्णाः ॥] आर्यस्लेच्छखण्डे भोगभूमिष्वपि कुभोगभूमिषु मनुष्या मानवाः भवन्ति ते द्विविधा निर्वृत्त्यपर्याप्ताः पूर्णपर्याप्ताश्च । तथा हि । सप्तव्यधिकशतेष्वार्यस्लेच्छे १७० मनुष्या निर्वृत्त्यपर्याप्ताः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, पञ्चास-

बादर नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, बादर चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव बादर ही होते हैं । इस तरह एकेन्द्रियके चौदह भेद हुए । १४ । शंख सीप वगैरह द्वीन्द्रिय, कुन्धु चीटी वगैरह तेइन्द्रिय और डांस मच्छर वगैरह चौद्विन्द्रिय, ये विकलेन्द्रियके तीन भेद हैं । १५ । कर्मभूमिया जलचर तिर्यक्ष पक्षेन्द्रिय संज्ञी भी होते हैं और असंज्ञी भी होते हैं । कर्मभूमिया पलचर पक्षेन्द्रिय तिर्यक्ष संज्ञी और असंज्ञी । २ । कर्मभूमिया नभचर पक्षेन्द्रिय तिर्यक्ष संज्ञी और असंज्ञी । २ । इस तरह कर्मभूमिया पक्षेन्द्रिय तिर्यक्षोंके छः भेद हुए । इन सबको जोड़नेसे १४+३+६=२३ भेद सम्पूर्ण तिर्यक्षोंके होते हैं । ये तेईस प्रकारके सम्पूर्ण तिर्यक्ष भी तीन प्रकारके होते हैं पर्याप्त, निवृत्त्यपर्याप्त और लब्धपर्याप्त । अतः तेईसको तीनसे गुणा करनेपर सब सम्पूर्ण तिर्यक्षोंके ६९ भेद होते हैं । इनमें पहले कहे हुए गर्भज तिर्यक्षोंके १६ भेद मिलानेसे सब तिर्यक्षोंके ६९+१६=८५ विचारी भेद होते हैं ॥ १३१ ॥ अब मनुष्योंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । आर्य-आर्यखण्डमें, स्लेच्छ-खण्डमें, भोगभूमिमें और कुभोगभूमिमें मनुष्य होते हैं । ये चारों ही प्रकारके मनुष्य पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्त के भेदसे दो प्रकारके होते हैं ॥ आचार्य-आर्यखण्ड, स्लेच्छखण्ड, भोगभूमि और कुभोगभूमिकी अपेक्षा मनुष्य चार प्रकारके होते हैं । तथा ये चारोंही प्रकारके मनुष्य निवृत्त्यपर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-आर्यखण्ड १७० हैं-पांच भरत सम्बन्धी ५, पांच ऐरावत सम्बन्धी ५, और पांच विदेह सम्बन्धी १६० । क्योंकि एक एक महाविदेहमें बत्तीस बत्तीस उपविदेह होते हैं । तथा आठसौ पचास स्लेच्छखण्ड हैं; क्योंकि प्रत्येक भरत, प्रत्येक ऐरावत और प्रत्येक उपविदेह क्षेत्रके छः छः खण्ड होते हैं । जिनमेंसे एक आर्यखण्ड होता है, और शेष ५ स्लेच्छखण्ड होते हैं । अतः एक सौ सत्तर आर्यखण्डोंसे पांच गुने स्लेच्छखण्ड होते हैं । इससे १७०×५=८५० आठ सौ पचास स्लेच्छखण्ड हैं । और तीस भोगभूमियां हैं-जिनमें ५ हैमवत् और ५ हैरण्यवत् ये दस जवन्त भोगभूमियां हैं । ५ हरिवर्ष और पांच रम्यक वर्ष ये दस मध्यम भोगभूमियां हैं । और पांच वेवकुर और पांच उत्तरकुर ये दस वंशकृष्ट भोगभूमियां हैं । इस तरह कुल तीस भोगभूमियां हैं ।

द्विषाद्वलेषु स्लेच्छखण्डेषु ८५० मनुष्या निर्हृत्यपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, त्रिषासु बधन्याप्रिभोग-
भूमिषु १० मनुष्या निर्हृत्यपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, क्षुद्रान्तर्वातिषु बन्धवसिद्धभोगभूमिषु निर्हृत्यप-
र्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, इति अष्टप्रकार मनुष्या भवन्ति ॥ १३२ ॥ अथ लब्ध्यपर्याप्तकमनुष्यस्थाननियमं
नारकदेवजीवसमासांवाह-

संमुच्छ्रिता मनुस्सा अज्जव-संहेसु होंति' नियमेण ।

ते पुण छद्धि'-अपुण्णा नारय-देवा वि ते दुविहा ॥ १३३ ॥'

[अथा-संमुच्छ्रिताः मनुष्याः आर्यखण्डेषु भवन्ति नियमेन । ते पुनः लब्ध्यपूर्णाः नारकदेवाः अपि ते द्विविधाः ॥]
आर्यखण्डेषु सत्त्वविकृष्टतत्त्वप्रमाणेषु १५० संमूर्च्छना मनुष्या नियमेन भवन्ति, निबन्धात् बान्धव भोगभूम्यादिषु ।
पुनः ते संमूर्च्छना मनुष्या लब्ध्यपर्याप्तका एव १ । ते केषु उत्पद्यन्ते इति चेत् अगस्त्याराधनादीर्क्षायां प्रोक्तं च ।
'कुलसिद्धान्तकेष्व्यन्तर्गतकर्मण्येषु च । अत्यन्ताशुचिरेषु सद्यः संमूर्च्छना भवेयुः ॥' इति । भवप्रकारमनुष्यजीव-
समासाः ९ । अपि पुनः नारका देवाश्च ते द्विविधा द्विप्रकाराः । नारकाः पर्याप्ता निर्हृत्यपर्याप्तकेति द्वौ २ ।
अथनवासिष्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनो देवाः पर्याप्ता निर्हृत्यपर्याप्तकेति द्वौ २ । एवममुना प्रकारेणाद्यानवतिजीव-
समासाः, जीवाः समस्यन्ते संपुष्टान्ते देवेषु वा ते जीवसमासा इति निवेचनात् ॥ इति श्रीसामिकार्तिकेनानुश्रेयाणां
भट्टारकश्रुमन्ब्रह्मव्याख्यायां इसाद्यानवतिजीवसमासाः समाप्ताः । ९८ ॥ १३३ ॥ अथ पर्याप्तियेनान् तत्त्वज्ञानं
मावाहयेन प्रतिपादयति-

तथा लवण समुद्र और कालेदधि समुद्रमें जो ९६ अन्तर्द्वीप हैं जिनमेंसे २४ अन्तर्द्वीप लवणसमुद्र-
के जम्बूद्वीप सम्बन्धी तटके करीबमें हैं और २४ अन्तर्द्वीप धातकी खण्ड सम्बन्धी तटके निकट हैं ।
इस तरह ४८ अन्तर्द्वीप तो लवण समुद्रमें हैं और इसी प्रकार ४८ अन्तर्द्वीप कालेदधि समुद्रमें
हैं, जिनमेंसे चौबीस अन्तर तटके करीब हैं और २४ बाधा तटके करीब हैं । इन ९६ अन्तर्द्वीपोंमें
कुभोगभूमि है । अतः ९६ कुभोगभूमियां हैं । इन १७० आर्यखण्डोंमें, ८५० स्लेच्छखण्डोंमें, ३०
भोगभूमियों और ९६ कुभोगभूमियों रहनेवाले मनुष्य निर्हृत्यपर्याप्तक और पर्याप्तकके भेदसे दो
दो प्रकारके होते हैं । इस तरह मनुष्योंके आठ भेद होते हैं ॥ १३२ ॥ अब लब्ध्यपर्याप्तक मनु-
ष्योंका निवासस्थान बतलाते हुए नारकियों और देवोंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ-सम्-
पूर्ण मनुष्य नियमसे आर्यखण्डोंमें ही होते हैं । और वे लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं । तथा नारकी और देव
निर्हृत्यपर्याप्तक और पर्याप्तकके भेद से दो प्रकारके होते हैं ॥ अन्वार्थ-एक सौ सत्तर आर्यखण्डोंमें
ही सम्पूर्ण मनुष्य नियमसे होते हैं, आर्यखण्डके सिवा अन्य भोगभूमि गौरवमें नहीं होते । तथा
वे सम्पूर्ण मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं । वे सम्पूर्ण मनुष्य कष्ट उत्पन्न होते हैं । इस प्रकृत
उत्तर भगवती आराधनामें देते हुए बतलाया है कि वीर्यमें, नाकके सिंहाणकोंमें, कर्णमें, दौलतके मैल
में, कपनके मैलमें और शरीरके अस्मन्त गन्दे प्रदेशोंमें तुरन्त ही सम्पूर्ण जीव पैदा हो जाते हैं ।
अस्तु, इस प्रकार मनुष्यकी अपेक्षा जीव समास के नौ भेद होते हैं । तथा नारकी भी पर्याप्त और
निर्हृत्यपर्याप्तकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं । और भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी
देव भी पर्याप्त और निर्हृत्यपर्याप्तकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं । इस तरह तिर्यकोंके पिचासी,

आहार-शरीरिन्द्रिय-श्लासोच्छ्वास-भास-मनसाणं^१ ।

परिण्ड-वावारेसु य जाओ छ खेव^२ सत्तीओ ॥ १३४ ॥

[छाया-आहारशरीरेन्द्रिय-श्लासोच्छ्वासभाषामनसाय । परिणतिव्यापारेषु च वाः खेव सत्तयः ।] आहार-शरीरेन्द्रियः श्लासोच्छ्वासभाषामनसां व्यापारेषु ग्रहणप्रवृत्तिषु परिणतयः परिणतिः परिणमनं वा ताः पर्याप्तयः । जाओ वाः, सत्तीओ शक्तयः, समर्थता खेव । एकस्मिन् न च पञ्च सत च । अत्रौदारिकवैक्यमाहारकशरीरनामकर्मोद्भवप्रथमसमयमार्द्धिहृत्वा तच्छरीरप्रयत्नपर्याप्तियपर्याप्त्यपरिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धान् खलरसभागेन परिणामयितुं पर्याप्तनामकर्मोद्भावकप्रभृतात्मनः शक्तिनिष्पत्तिराहारपर्याप्तिः । १ । तथापरिणतपुद्गलस्कन्धानां खलमायं अस्म्यादिस्थिरावयवरूपेण दसभागं रुधिरादिविवक्षितरूपेण च परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः शरीरपर्याप्तिः । २ । आभरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमविवृम्भितात्मनो योग्यदेशावस्थितरूपादिविषयग्रहणव्यापारे शक्तिनिष्पत्तिर्कोस्तिनामकर्मोद्भवकलेवेन्द्रियपर्याप्तिः । ३ । आहारकवर्गणायातपुद्गलस्कन्धान् उच्छ्वासरूपेण परिणामयितुमुच्छ्वासनिःश्वासनामकर्मोद्भवजितशक्तिनिष्पत्तिः उच्छ्वासनिःश्वासपर्याप्तिः । ४ । स्वरनामकर्मोद्भववाङ् भाषावर्गणायातपुद्गलस्कन्धान् सत्तासत्योभयानुभयभाषारूपेण परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः भाषापर्याप्तिः । ५ । मनोवर्गणायातपुद्गलस्कन्धान् अत्रौषाप्रनामकर्मोद्भवकलाधनेन इन्द्रियमनोरूपेण परिणामयितुं तद्रव्यमनोवलाधनेन नोद्भिद्वाचरणीयान्तरायक्षयोपशमविक्षेपेण गुणदोषविचारानु-

मनुष्योंके नौ और नारकी तथा देवोंके चार ये सब मिलकर जीव समास के ९८ अठानवें भेद होते हैं । जिनके द्वारा अथवा जिनमें जीवोंका संक्षेपसे संग्रह किया जाता है उन्हें जीवसमास कहते हैं सो इन ९८ जीवसमासोंमें सब संसारी जीवोंका समावेश हो जाता है ॥ १३३ ॥ इस प्रकार स्वामिकार्षिकैयानुप्रेक्षा की आचार्य छुमचंद्रकृत टीकामें अठानवें जीव समासोंका वर्णन समाप्त हुआ ॥

अब दो गाथाओंके द्वारा पर्याप्तिके भेद और लक्षण कहते हैं । अर्थ-आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्लासोच्छ्वास, भाषा और मनके व्यापारोंमें परिणमन करनेकी जो शक्तियां हैं वे छः ही हैं ॥ भाषार्थ-आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्लासोच्छ्वास, भाषा, और मनके व्यापारोंमें अर्थात् प्रवृत्तियोंमें परिणमन करनेकी जो शक्तियां हैं उन्हींको पर्याप्ति कहते हैं । वे छः ही हैं । पांच नहीं हैं । उनका स्वरूप इस प्रकार है । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे विशिष्ट आत्माके, औदारिकशरीरनामकर्म, वैक्यिक शरीरनामकर्म और आहारक शरीर नामकर्मके उदयके प्रथम समयसे लेकर इन तीनों शरीरों और छः पर्याप्तियों रूप होनेके योग्य पुद्गलस्कन्धोको, खल भाग और रस भाग रूप परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको आहार पर्याप्ति कहते हैं । १ । तथा जिन स्कन्धोंको खल रूप परिणामाया हो उनको अस्थि आदि कठोर अवयव रूप और जिनको रसरूप परिणामाया हो उनको रुधिर आदि द्रव अवयव रूप परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको शरीर पर्याप्ति कहते हैं ॥ २ ॥ ज्ञानाकरण और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे विशिष्ट आत्माके जातिनाम कर्मके उदयके अनुसार योग्य देशमें स्थित रूप आदि विषयोंको ग्रहण करनेकी शक्तिकी पूर्णताको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं ॥ ३ ॥ उच्छ्वासनिःश्वासनाम कर्मका उदय होनेपर आहार वर्गणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको श्लासोच्छ्वास रूपसे परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको उच्छ्वासनिःश्वास पर्याप्ति कहते हैं ॥ ४ ॥ स्वर नाम कर्मका उदय होनेसे भाषा वर्गणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको सत्ता, अस्तत्ता, उभय और अनुभय

स्मरणप्रतिपाद्यलक्षणभावमनःपरिणमनशक्तिनिष्पत्तिर्भनःपर्याप्तिः । ६ । पर्याप्तिः आरम्भः पूर्णताकाङ्क्षं च कथयति चेद् गोमन्टसारोक्तगाथाभाह । 'पञ्जरीपद्मबन्धं लुगवं तु कमेण होदि विदुषव । अतोमुदुत्तकाकेणहियक्मा ततियात्तावा ।' यमलक्ष्ययोग्यपर्याप्तिनां शरीरनामकर्मोदयप्रथमसमये एव युगपत्प्रतिष्ठापनं आरम्भो भवति । तु पुनः । तद्विष्ठापनान्वन्तर्मुहूर्तेन कमेण तथापि तावन्नात्रात्मापेनेव सञ्चिन्त ॥ १३४ ॥

तस्सेव कारणाणं पुमल-खंघाण जा हु गिण्यत्ती ।

सा पञ्जत्ती भण्णदि छम्मेया जिणवरिदेहिं ॥ १३५ ॥

[छावा-तस्याः एव कारणानां पुद्गलस्कन्धानां वा बद्ध निष्पत्तिः । सा पर्याप्तिः भण्यते बहमेवा जिनवरेन्द्रे ॥] तस्सेव तस्याः एव शक्तेः, कारणानां हेतुभूतानां पुद्गलस्कन्धानां आहाराधायातपुद्गलस्कन्धानां वा निष्पत्तिः शक्तिनिष्पत्तिः समर्थतास्थितिः, हु इति स्फुटम्, जिनत्तामितिः सा पर्याप्तिर्भण्यते । सा कतिचा । पद्मेराः पद्मप्रकाराः । आहारपर्याप्तिः १, शरीरपर्याप्तिः २, इन्द्रियपर्याप्तिः ३, आनन्दाणपर्याप्तिः ४, भाषापर्याप्तिः ५, मनः पर्याप्तिः ६, इति पर्याप्तयः षट् ॥ १३५ ॥ अथ निवृत्त्यपर्याप्तिकालं पर्याप्तिकालं च लक्षयति-

पञ्जार्त्तिं गिण्हंती मणु-पञ्जार्त्तिं ण जाव समणोदि ।

ता गिण्वत्ति-अपुण्णो मणै-पुण्णो भण्णदि पुण्णो ॥ १३६ ॥

भाषारूपसे परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताको भाषापर्याप्ति कहते हैं ॥ ५ ॥ मनोवर्णाणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गल स्कन्धोंको अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयकी सहायतासे द्रव्यमनरूपसे परिणमानेकी, तथा उस द्रव्यमनकी सहायतासे और नोइन्द्रियावरण तथा वीर्यान्तरायकर्मका क्षयोपशम होनेसे गुण-दोषका विचार व स्मरण आदि व्यापाररूप भावमनकी शक्तिकी पूर्णताको मनःपर्याप्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ पर्याप्तिका आरम्भ कैसे होता है और उसके पूरे होनेमें कितना समय लगता है ! इन बातोंको गोमन्टसारमें इस प्रकार बतलाया है-पर्याप्तियोंका आरम्भ तो एकसाथ होता है किन्तु उनकी समाप्ति क्रमसे होती है । तथा प्रत्येक पर्याप्तिके पूर्ण होनेमें अन्तर्मुहूर्तकाल लगता है और वह अन्तर्मुहूर्त उत्तरोत्तर अधिक २ होता है । किन्तु सामान्यसे एक अन्तर्मुहूर्त कालमें सब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं । आशय यह है कि शरीरनामकर्मका उदय होते ही जीवके अपने योग्य समस्त पर्याप्तियोंका आरम्भ एक साथ होजाता है और समाप्ति पहले आहारपर्याप्तिकी होती है, फिर शरीरपर्याप्तिकी होती है, फिर इन्द्रियपर्याप्तिकी होती है, इस तरह क्रमसे समाप्ति होती है और सब पर्याप्तियां एक अन्तर्मुहूर्तमें निष्पन्न हो जाती हैं ॥ १३४ ॥ अर्थ-उस शक्तिके कारण जो पुद्गलस्कन्ध हैं उन पुद्गलस्कन्धोंकी निष्पत्तिको ही जिनेन्द्रदेवने पर्याप्ति कहा है । उस पर्याप्तिके छः भेद हैं ॥ भावार्थ-ऊपर जो जीवकी छः शक्तियां बतलाई हैं उन शक्तियोंके हेतुभूत जिन पुद्गलस्कन्धोंको आहार आदि वर्णाणारूपसे जीव ग्रहण करता है उन पुद्गलस्कन्धोंका शरीर आदि रूपसे परिणत होजाना ही पर्याप्ति है । आशय यह है पहली गाथामें शक्तिरूप पर्याप्तिको बतलाया है और इस गाथामें उन शक्तियोंका कार्य बतलाया है । जैसे, आहारवर्णाणके द्वारा ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको खलभाग और रसभाग रूप करनेकी जीवकी शक्तिकी पूर्णताका नाम आहारपर्याप्ति है । वह पर्याप्ति शक्तिरूप है । और इस शक्तिके द्वारा पुद्गलस्कन्धोंको खल भाग और रस भाग रूप कर देना यह

१ न भणिहि छमेया । २ न समणेहि । ३ न स मणु । ४ न मण्यते ।

कार्तिके १०

[छाया-पर्याप्तिं युद्धन् मनःपर्याप्तिं न यावत् समाप्नोति । तावन्निर्बृत्त्यपूर्णः मनःपूर्णः भण्यते पूर्णः ॥] जीवः पर्याप्तिं युद्धन् सन् यावत्कालं मनःपर्याप्तिं न समप्नोति न समाप्तिं नयति, परिपूर्णतां न यातीत्यर्थः, ता तावत्कालं निर्बृत्त्य-पर्याप्तको जीवः भण्यते । मनःपूर्णः मनःपर्याप्तिपूर्णतां प्राप्तो जीवः पूर्णः पर्याप्तको भण्यते । केचन नेमिचन्द्राचार्यादयः पर्याप्तनिर्बृत्त्यपर्याप्तकालविभागीदृशं कथयन्ति । तथा हि । 'पञ्चातस्त य उदये मियमियपञ्जनिमिट्टिदो होदि । आष शरीरमपुण्ये निम्बतिवपुण्यो ताव ॥' पर्याप्तनामकमौदये सत्येकेन्द्रियविकलवतुष्कसंज्ञिजीवाः निजनिजवतुःपञ्चषट्पर्याप्तिभिर्निष्ठिताः निष्पञ्चशक्तयो भवन्ति । यावत् शरीरपर्याप्तिर्न निष्पञ्चा तावत् न जीवाः समयोनशरीरपर्याप्तिकालान्त-सुदृढतर्पयन्तः । २७।५ । निर्बृत्त्यपर्याप्ता इत्युच्यन्ते । निर्बृत्त्या शरीरनिष्पत्त्या अपर्याप्ता अपूर्णा निर्बृत्त्यपर्याप्ता इति निर्वचनात् ॥ १३६ ॥ अथलब्धपर्याप्तिरूपं निरूपयति-

उत्सासद्वारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि ।

एको वि य पज्जती लद्धि-अपुण्णो हवे सो दु ॥ १३७ ॥

[छाया-उच्छ्वासाद्वारसमे भागे यः म्रियते न च समाप्नोति । एकाम् अपि पर्याप्तिं लब्ध्यपूर्णः भवेत् स दुः ॥] दुः पुनः, स जीवः लब्ध्यपर्याप्तको भवेत् । स कः । यो जीवः एका वि य पज्जती एकामपि पर्याप्तिं न च समाप्नोति न च

कार्यरूप पर्याप्ति है । अथवा यह कहना चाहिये कि यह उस शक्तिका कार्य है । इसी तरह लहों पर्याप्तियोंमें सम्मिल लेना चाहिये ॥ १३५ ॥ अब निर्बृत्त्यपर्याप्त और पर्याप्तका काल कहते हैं । अर्थ-जीवपर्याप्तिको ग्रहण करते हुए जबतक मनःपर्याप्तिको समाप्त नहीं करलेता तबतक निर्बृत्त्यपर्याप्त कहाजाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूर्ण कर लेता है तब पर्याप्त कहा जाता है ॥ **मावार्थ-**पर्याप्तिको ग्रहण करता हुआ जीव जबतक मनःपर्याप्तिको पूर्ण नहीं कर लेता तबतक निर्बृत्त्यपर्याप्तक कहा जाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूर्णकर लेता है तब पूर्ण पर्याप्तक कहा जाता है । किन्तु नेमिचन्द्र आदि कुछ आचार्य पर्याप्त और निर्बृत्त्यपर्याप्तके कालका विभाग इस प्रकार बतलाते हैं-‘पर्याप्त नामकर्मका उदय होनेपर जीव अपनी अपनी पर्याप्तियोंसे निष्ठित होता है । जबतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक वह निर्बृत्त्यपर्याप्त कहा जाता है । आशय यह है कि निर्बृत्त्यपर्याप्तकके मी पर्याप्तनामकर्मका ही उदय होता है । अतः पर्याप्त नामकर्मका उदय होनेपर एकेन्द्रिय जीव अपनी चार पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उनको पूरा करनेमें लग जाता है, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और अस्त्री पञ्चेन्द्रिय जीव अपनी पांच पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन पांचोंको पूरा करनेमें लग जाते हैं । संज्ञीपञ्चेन्द्रिय जीव अपनी छः पर्याप्तियोंको पूरा करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन छहोंको पूरा करनेमें लग जाता है । और जब तक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अर्थात् शरीरपर्याप्तिके अन्तर्मुद्धर्तकालमें एक समय कम काल तक वे जीव निर्बृत्त्यपर्याप्त कहे जाते हैं । क्यों कि निवृत्ति अर्थात् शरीरकी निष्पत्तिसे जो अपर्याप्त यानी अपूर्ण होते हैं उन्हें निर्बृत्त्यपर्याप्त कहते हैं ऐसी निर्बृत्त्यपर्याप्त शब्दकी न्युत्पत्ति है । सारांश यह है कि यहां ग्रन्थकारने सैनी पञ्चेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे कथन किया है; क्योंकि मनःपर्याप्ति उसीके होती है । किन्तु अन्य ग्रन्थोंमें ‘जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक जीव निर्बृत्त्यपर्याप्त होता है’ ऐसा कथन सब जीवोंकी अपेक्षासे किया है ॥ १३६ ॥ अब लब्धपर्याप्तका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव खास्के अद्वारहवें भागमें मर जाता है और एक मी पर्याप्तिको समाप्त नहीं करपाता, उसे लब्ध्यपर्याप्त

प्राप्नोति न च समाप्तिं नयति, परिपूर्णतां न नयति । न पुनः । उत्सासद्धारसमे भागे उच्छ्वाससाष्टादशैकभागमात्रे भिद्यते त लब्ध्यपर्याप्तकः । तथा गोमटसारं श्रोके च । 'उदये तु अपुण्यस्त न सगसगपञ्चतिर्य न गिनुवति । अंतोमुहुतमरणं लब्धिवपञ्चतमो हो दु ॥' अपर्याप्तनामकर्मोदये सत्येकेन्द्रियसिद्धिचतुष्कसंज्ञिजीवाः स्वस्वचतुःपञ्चपदपर्याप्तिर्न निष्ठापयन्ति । उच्छ्वाससाष्टादशैक १/१६ भागमात्रे एवान्तर्मुहुर्नै भिद्यन्ते ते जीवा लब्ध्यपर्याप्तका इत्युच्यन्ते । लब्ध्या स्वस्व पर्याप्तिनिष्ठापनयोग्यतया अपर्याप्ता अनिष्ठायाः लब्ध्यपर्याप्ता इति निश्चेतः । अयैकेन्द्रियसिद्धिपञ्चैकपर्यन्तलब्ध्यपर्याप्तकजीवेषु सवैतिरन्तरजन्ममरणकालप्रमाणम् । गोमटद्वारोक्तगाथात्रयमाह । 'तिष्ठि सया छत्तीसा छाषद्विषद्विहसगणि मरणाणि । अंतोमुहुतकाळे तावदिया चैव सुदमवा ॥' १ ॥ अन्तर्मुहुर्तकाळे छद्धानां लब्ध्यपर्याप्तानां मरणाणि षड्विंशतिशताधिकषट्षष्टिसहस्राणि ६६३३६ संभवन्ति । तथा तद्भवा अपि तावन्तः ६६३३६ एव । 'हीरी सद्दी चार्क विगळे चउवीस होति पंचकळे । छाषद्वि न सहस्वा खयं न बत्तीसमेयकळे ॥' २ ॥ ते निरन्तरछद्गमनाः लब्ध्यपर्याप्तेषु एकेन्द्रियेषु द्वात्रिंशदप्रशताधिकषट्षष्टिसहस्राणि भवन्ति ६६१३२ । तथा । कथियेकेन्द्रियो लब्ध्यपर्याप्तकः तद्भवाप्रथमसमयादारभ्योच्छ्वाससाष्टादशैकभागमात्रां स्वस्थितिं जीवित्वा पुनः तदैकेन्द्रिये एवोत्पन्नः साधन्यात्रां स्वस्थितिं जीवति । एवं निरन्तरमेकेन्द्रियो लब्ध्यपर्याप्तकमवानेव बहुवारं पृच्छति तदा उक्तसंख्यां ६६१३२ नातिक्रामति । एवमेव द्वीन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तकः अस्तीति ८०, त्रीन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तकः षष्टिः ६०, चतुरिन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तकः सत्वारिंशत् ४०, पञ्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकः षट्पञ्चाशतिः २४, तत्र तु मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तकः ८, अर्धेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकः ८, संक्षिपेन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तकः ८, मिलित्वा पञ्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकः षट्पञ्चाशतिर्भवति २४ । अयैकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकस्य निरन्तरछद्गमनसंख्यां स्वामिनेदान् आधित्य विभजति । 'पुढविदगागणिमासदसाहारगच्छुद्धमपतेया । एवेत्तु अपुण्णेतु य एकेळे बार सं छळं ॥' ३ ॥ पुढविद्यतेजीवायुसाधारणवनस्पतयः पञ्चापि प्रत्येकं बारसंक्षममेवेदं दश १० । तथा प्रत्येकवनस्पतिवैद्येतेष्वेकदशसु लब्ध्यपर्याप्तकमेवेत्येकेकस्मिन् मेघे प्रत्येकं द्वात्रिंशत्तरपदसहस्रानिरन्तरछद्गमना भवन्ति ६०१२ । लब्ध्यपर्याप्तानां मरणाणि भवा ६६३३६ ॥ पृ. स. ६०१२ + पृ. बा.

कहते हैं ॥ भावार्थ—वह जीव लब्ध्यपर्याप्तक है जो एक मी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं करता और एक खासके अद्वारह भागोंमेंसे एक भागमें ही मर जाता है । गोमटसारमें मी कहा है—अपर्याप्त नाम-कर्मका उदय होनेपर जीव अपनी अपनी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं करता और अन्तर्मुहुर्तमें मर जाता है । उसे लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं । अर्थात् एकेन्द्रिय, दोहन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौहन्द्रिय, अस्त्री पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके अपर्याप्तनामकर्मका उदय होनेपर वे जीव अपनी अपनी चार, पांच या छः पर्याप्तियोंमेंसे एक मी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं कर पत्ते । तथा खासके अद्वारहवें भाग प्रमाण अन्तर्मुहुर्तकालमें ही मर जाते हैं । उन जीवोंको लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं । क्योंकि लब्धि अर्थात् अपनी अपनी पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी योग्यतासे जो अपर्याप्त अर्थात् अपूर्ण हैं वे लब्ध्यपर्याप्त हैं—ऐसी लब्ध्यपर्याप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है । एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें निरन्तर जन्ममरणका काल गोमटसारमें तीन गाथाओंके द्वारा इस प्रकार कहा है—एक अन्तर्मुहुर्त कालमें छद्ग अर्थात् लब्ध्यपर्याप्त जीव ६६३३६ बार मरता है और ६६३३६ बार ही जन्म लेता है । १ । उन छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस छद्ग भवोंमें से ६६१३२ बार तो लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रियोंमें जन्म लेता है । जिसका खुलासा इस प्रकार है—कोई एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीव अपने भवके प्रथम समयसे लेकर उच्छ्वासके अद्वारहवें भाग प्रमाण अपनी आयु पूरी करके पुनः एकेन्द्रिय पर्याप्तमें ही उत्पन्न हुआ । और उच्छ्वासके अद्वारहवें भाग काल तक जीकर मर गया और पुनः एकेन्द्रियपर्याप्तमें उत्पन्न हुआ ।

६०१२ + अ. घ. ६०१२ + अ. बा. ६०१२ + ते. घ. ६०१२ + ते. बा. ६०१२ + बा. सू. ६०१२ + बा
 बा. ६०१२ + बा. सू. ६०१२ + बा. बा. ६०१२ + प्र. व. ६०१२ + हि. ल. ८० + वि. ल. ६० + अ. ल.
 ४० + पं. ल. २४ [= ६६३३६] ॥ प्र. [म.] १ : ह. [म.] ६६३३६ :: फ. [उ.] १८ = [ल. उ.]
 ३६८५३ : [प्र. उ.] १८ : [ह. उ.] ३६८५३ :: [फ. म.] १ = [ल. म.] ६६३३६ । [प्र. म.]
 ६६३३६ : [ह. म.] १ :: [फ. उ.] ३६८५३ = [ल. उ.] १८ । [प्र. उ.] ३६८५३ : [ह. उ.] १८ ::
 [फ.] मरणलब्ध ६६३३६ = [ल. म.] १ ॥ मुहूर्तस्य उ. ३७७३, अं. ३६८५३, १ मरण ल. उ. १८ ।
 [प्र. = प्रभाषराष्टी, ह. = इच्छाराष्टी, फ. = फलराष्टी, ल. = लब्धराष्टी = उचार, अं. = अंतर्मुहूर्त, उ. =
 उच्छ्वास, म. = मरण । यहाँ मूलप्रतिकी संदष्टी आधुनिक त्रैराष्टिक पद्धतीसे ऊपर लिखी गई है ।] ॥ १३७ ॥
 अथ पर्याप्तिलब्धपर्याप्तोः पर्याप्तिसंख्या कथयति-

लब्धियपुण्ये पुण्यं पञ्जसी एयक्ख-वियल-सण्णीणं ।

बहु-पण-ल्लकं कमसो पञ्जसीए वियाणेह ॥ १३८ ॥

[आया-लब्ध्यपूर्ण पूर्ण पर्याप्तः एकाक्षविकसंज्ञिनाम् । बहुःपञ्चषट्कं क्रमशः पर्याप्तीः विजानीहि ॥]
 लब्ध्यपर्याप्तके जीवे पर्याप्त्यपूर्ण पर्याप्तम् । लब्ध्यपर्याप्तकजीवानां पर्याप्ता व्याख्याने परिपूर्ण जातम् । एयक्खादि

इस तरह यदि वह निरन्तर एकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तमें ही बार बार जन्म लेता है तो ६६१३२ बारसे अधिक जन्म नहीं ले सकता । इसी तरह दो इन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंमें ८० बार, तेइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंमें ६० बार, चौइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंमें ४० बार और पञ्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंमें २४ बार, उसमें भी मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकमें आठ बार, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकमें आठ बार, और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकमें आठ बार इस तरह मिलकर पञ्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकमें चौबीस बार निरन्तर जन्म लेता है । इससे अधिक जन्म नहीं ले सकता । एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके निरन्तर क्षुद्र भवोंकी संख्या जो ६६१३२ बतलाई है उसका विभाग स्वामिकी अपेक्षासे इस प्रकार है-पृथिवीकाय, जलकाय, तेजकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पतिकाय ये पाँचों बादर और सूक्ष्मके भेदसे १० होते हैं । इनमें प्रत्येक वनस्पतिको मिलानेसे ग्यारह होते हैं । इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोंमेंसे एक एक भेदमें ६०१२ निरन्तर क्षुद्र भव होते हैं । अर्थात् लब्ध्यपर्याप्त जीव जो एकेन्द्रियपर्याप्तमें ६६१३२ भव धारण करता है उन भवोंमें से ६०१२ भव पृथिवीकायमें धारण करता है, ६०१२ भव जलकायमें धारण करता है, ६०१२ भव तेजकायमें धारण करता है । इस तरह एकेन्द्रियके ग्यारहों भेदोंमें ६०१२, ६०१२ बार जन्म लेता और मरता है । इस प्रकार एक अन्तर्मुहूर्तकालमें लब्ध्यपर्याप्तक जीव ६६३३६ बार जन्म लेता है, और उतनी ही बार-मरता है ॥ १३७ ॥ गाथा १३७ की संदष्टिका खुलासा इस प्रकार है-(१) पृथिवीकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(२) पृथिवीकायिक बादरके भव ६०१२+(३) जलकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(४) जलकायिक बादरके भव ६०१२+(५) तेजकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(६) तेजकायिक बादरके भव ६०१२+(७) वायुकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(८) वायुकायिक बादरके भव ६०१२+(९) साधारणकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(१०) साधारणकायिक बादरके भव ६०१२+(११) प्रत्येक वनस्पतिकायिकके भव ६०१२=६६१३२+दोइन्द्रिय लब्ध्य-

एकेन्द्रियविकलसंज्ञिनां क्रमसः चतुर्गुणछात्रं चतस्रः, पञ्च, षट् च पर्याप्तिर्जीवीहि । एकेन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासपर्याप्तियवत्तस्यो ४ भवन्ति । द्वित्रिकानुसिद्धिबासंज्ञिपञ्चेन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासमाषापर्याप्तयः पञ्च स्युः ५ । संज्ञिपञ्चेन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासमाषावनः पर्याप्तयः षट् ६ सन्ति ॥ १३८ ॥ अथ दस प्राणान् लक्षयति—

मण-वचण-काय-इन्द्रिय-गिस्सासुस्सास-आव-उदयार्ण' ।

जेसिं जोए जम्मदि मरदि' बिओगम्मि ते वि दह पाणा ॥ १३९ ॥

[छाया-मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासपुरुषवानाम् । येषां योगे जायते जिवते वियोगे ते अपि दस प्राणाः ॥] येषां मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासपुरुषवानां जोए संयोगे जम्मदि जीवो जायते उत्पद्यते, येषां वियोगे सति जीवो जिवते जीवितव्यरहितो भवति, तेऽपि दस प्राणाः कथ्यन्ते । इत्थंभूतेष्वैशमिद्व्यप्रापेः यथासंभवं जीवति

पर्याप्तकले ८०-तेइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकले ६०-चौइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकले ४०-पञ्चेन्द्रिय लब्ध्य-पर्याप्तकले २४-६६३३६ ॥ ये ६६३३६ भव एक अन्तर्मुहूर्तमें होते हैं । १)-अतः यदि एक भवका काल एक उच्छ्वासका अष्टारहवां भाग है तो ६६३३६ भवका काल कितने उच्छ्वास होगा ? ऐसा त्रैराशिक करने पर ६६३३६ में $\frac{१}{८}$ का भाग देनेसे लब्ध ३६८५ $\frac{३}{४}$ होता है सो इतने उच्छ्वासमें ६६३३६ भव लब्ध्यपर्याप्तक जीव धारण करता है । एक मुहूर्तमें ३७७३ उच्छ्वास होते हैं । अतः ३६८५ $\frac{३}{४}$ उच्छ्वास एक एक अन्तर्मुहूर्तमें हुआ । २)-यदि $\frac{१}{८}$ उच्छ्वासमें १ भव धारण करता है तो ३६८५ $\frac{३}{४}$ उच्छ्वासमें कितने भव धारण करेगा ऐसा त्रैराशिक करनेपर ३६८५ $\frac{३}{४}$ में १८ का गुणा करनेसे ६६३३६ भव होते हैं । ३)-यदि छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस भवका काल ३६८५ $\frac{३}{४}$ उच्छ्वास है तो एक भवका काल कितना है ऐसा त्रैराशिक करने पर ६६३३६ से ३६८५ $\frac{३}{४}$ उच्छ्वासमें भाग देनेसे एक भवका काल $\frac{१}{८}$ उच्छ्वास आता है । ४)-यदि ३६८५ $\frac{३}{४}$ उच्छ्वासमें ६६३३६ भव धारण करता है तो $\frac{१}{८}$ उच्छ्वासमें कितने भव धारण करेगा ? ऐसा त्रैराशिक करने पर उत्तर एक भव आता है । अब पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त जीवोंके पर्याप्तियोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-लब्ध्यपर्याप्त जीव तो अपर्याप्तक होता है अतः उसके पर्याप्ति नहीं है । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और संक्षी पञ्चेन्द्रिय जीवके क्रमसे चार, पांच और छः पर्याप्तियां जानो ॥ **मावार्थ**-लब्ध्यपर्याप्तक जीवके किसी पर्याप्तिकी पूर्ति नहीं होती; क्योंकि वह अपर्याप्तक है । अतः लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके पर्याप्तिका कथन इतनेसे ही पूर्ण हो जाता है । पर्याप्तक जीवोंमें एकेन्द्रियके आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, उच्छ्वासपर्याप्ति ये चार पर्याप्तियां होती हैं । दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और अस्त्री पञ्चेन्द्रिय जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास और भाषा ये पांच पर्याप्तियां होती हैं । संक्षी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास, भाषा और मन ये छः पर्याप्तियां होती हैं ॥ १३८ ॥ पर्याप्तियोंका कथन करके अब प्राणोंका कथन करते हैं । अर्थ-जिन मन, वचन, काय, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और आयुके उदयके संयोगसे जीव जन्मलेता है और वियोग होनेसे मर जाता है उन्हें प्राण कहते हैं । वे दस हैं **मावार्थ**-जिनके संयोगसे जीवन और वियोगसे मरण होता है उन्हें प्राण कहते हैं वे प्राण दस हैं-मनोबल, वचनबल, कायबल, पांच इन्द्रियां, श्वासोच्छ्वास और आयु । इन दस द्रव्य प्राणोंमें से जो

जीव्यसि जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयस्य जीवः । सत्ताचैतन्यसुखबोधादयः शुद्धभावप्राणाः ॥ १३९ ॥
अपेक्षेन्द्रियादीनां पर्याप्तानां प्राणव्यवस्था व्यापयति—

एयक्खे चतु पाणा वि-ति-वडरिदिय-असण्णि-सण्णीणं ।

छह सप्त अट्ठ जवयं दह पुण्णाणं कमे पाणा ॥ १४० ॥

[अथा—एयक्खे चत्वारः प्राणाः द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंक्षिप्तं नाम् । चत् सप्त अष्ट नव दश पूर्णानां क्रमेण प्राणाः ॥]
क्रमेण एकेन्द्रियादिषु पर्याप्तकेषु चतुःषट्सप्ताष्टनवदशप्राणा भवन्ति । तथा हि । पृथिव्यतैजोबामुक्चनस्पतिकामिकाणां पर्याप्तकजीवानां स्पर्शान्द्रियकायोच्छ्वासनि श्वासाद्युःकर्मरूपाचत्वारः प्राणाः ४ भवन्ति । षण्ण्डुष्टिकादिकवर्त्मकादि-
द्वीन्द्रियपर्याप्तकजीवानां स्पर्शनरसनान्द्रियकायवचनानप्राणायूस्थाः षट् प्राणाः ६ स्युः । कुन्नुक्कामकुन्नुहविकादि-
त्रैन्द्रियपर्याप्तकजीवानां स्पर्शनरसनप्राणान्द्रियकायवचनानिःश्वासोच्छ्वासाद्युर्लक्षणाः सप्त प्राणाः ७ सन्ति । वंशमशकपतङ्ग-
प्रमरादिचतुरिन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियकायवचनानप्राणायूस्थाः अष्टौ ८ प्राणाः । अंसंक्षिप्तान् अमन-
स्कानां तिरश्चां पञ्चेन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियकायवचनान्वासाद्युःकर्मरूपाः नव प्राणाः ९
विद्यन्ते । संक्षिप्तां समनस्कानां देवमनुष्यादीनां पञ्चेन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियमनोवचनकायप्राणा-

अपने योग्य प्राणोंसे वर्तमानमें जीता है, भविष्यमें जियेगा और भूतकालमें जिया है, व्यवहारनयसे यह जीव है । तथा सत्ता, चैतन्य, सुख और ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राण हैं । आशय यह है कि ऊपर जो दस प्राण बतलाये हैं वे द्रव्य प्राण हैं, जो संसारी जीवोंके पाये जाते हैं । किन्तु सुप्तावस्थामें वे द्रव्य प्राण नहीं रहते, बल्कि सत्ता आदि शुद्ध भाव प्राण रहते हैं । ये भाव प्राण ही जीवके असली प्राण हैं; क्योंकि इनके बिना जीवका अस्तित्व ही नहीं रह सकता । अतः निश्चयनयसे जिसमें ये शुद्ध भाव प्राण पाये जाते हैं वही जीव है । यद्यपि संसारी जीवमें भी ये भाव प्राण पाये जाते हैं, किन्तु वे शुद्ध भाव प्राण नहीं हैं ॥ १३९ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि पर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी संख्या बतलाते हैं । अर्थ—पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवके चार प्राण होते हैं और पर्याप्त दोन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, अंसंक्षी पञ्चेन्द्रिय और संक्षी पञ्चेन्द्रिय जीवके क्रमसे छः, सात, आठ, नौ और दस प्राण होते हैं ॥ भावार्थ—पर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंके क्रमसे चार, छः, सात, आठ, नौ और दस प्राण होते हैं । जिसका विकरण इस प्रकार है—पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयुर्कर्म, ये ४ प्राण होते हैं । शंख, सीप, कौडी जोंख आदि दो इन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन और रसना इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये छः प्राण होते हैं । कुंठु, जू, खटमल, बिच्छु वगैरह तेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन, रसना और प्राण इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये सात प्राण होते हैं । डाँस, मच्छर, पतङ्ग, भौरा आदि चौहन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये आठ प्राण होते हैं । असैनी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यञ्चोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये नौ प्राण होते हैं । सैनी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्रेन्द्रिय, मनोबल, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये दस प्राण होते हैं । इन दस

पानाभूषणः इयं प्राणाः १० भवन्ति । वीर्यन्तरागमतिज्ञानावरणचक्षुषोपशमननिताः स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रिय-
मनोबलप्राणाः ९ भवन्ति । शरीरनामकर्मोदये सति कायबलप्राणाः आनप्राणश्च भवन्ति १ । शरीरनामकर्मोदये
स्वरनामकर्मोदये च वचोबलप्राणो भवति १ । आयुःकर्मोदये आयुःप्राणो भवति १ । एवं प्राणानामुत्पत्तिरसामग्री
सूचिता ॥ १४० ॥ अथ द्विविधानामपर्याप्तानां प्राणसंख्यां विनयति—

दुविहाणमपुण्णानां इग्नि-वि-ति-चतुरक्ल-अंतिम-दुगाणां ।

तित्य चउ पण छह सत्त य कमेण पाप्पा मुणयेय्या ॥ १४१ ॥

[छाया—द्विविधानाम् अपूर्णानाम् एकद्वित्रिचतुरक्षान्तिमद्विकानाम् । त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त च कमेण प्राणाः
ज्ञातव्याः ॥] द्विविधानामपुण्णानां निर्भूत्यपर्याप्तानां लब्ध्यपर्याप्तानां च । इग्नि इत्यादि एकद्वित्रिचतुरक्षान्तिमद्विकानाम्
एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासंक्षिप्तपञ्चेन्द्रियाणां कमेण प्राणाः मन्तव्याः ज्ञातव्याः । कतिकतीत्यादि
त्रयचत्वारः पञ्च षट् सप्त च ज्ञातव्याः । तथा हि निर्भूत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्तकानामेकेन्द्रियजीवानां स्पर्शनेन्द्रिय-
कायबलप्राणाश्चो भवन्ति १, न तु निश्वासोच्छ्वासः । निर्भूत्यलब्ध्यपर्याप्तानां द्वीन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसनेन्द्रिय-
कायबलप्राणाश्चोत्तरो ४ विद्यन्ते, न तु भाषोच्छ्वासौ । निर्भूत्यलब्ध्यपर्याप्तानां त्रीन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसनप्राणेन्द्रिय-
कायबलप्राणाः पञ्च ५ भवन्ति, न तु भाषोच्छ्वासौ । निर्भूत्यलब्ध्यपर्याप्तानां चतुरिन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसन-
प्राणचक्षुःत्रिन्द्रियकायबलप्राणाः षट् ६ स्युः, न तु निश्वासभाषाप्रणौ । निर्भूत्यलब्ध्यपर्याप्तानाम् असंज्ञिजीवानां

प्राणोंमेंसे स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां और मनोबल प्राण वीर्यन्तराग
और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं । शरीर नाम कर्मका उदय होनेपर कायबल प्राण
और आसोच्छ्वास प्राण होते हैं । शरीर नाम कर्म और स्वरनामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण
होता है । और आयुःकर्मका उदय होनेपर आयुप्राण होता है । इस तरह प्राणोंकी उत्पत्तिकी
सामग्री बतलाई है ॥ १४० ॥ अब दोनों प्रकारके अपर्याप्तकोंके प्राणोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ—
दोनों प्रकारके अपर्याप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, अंसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी
पञ्चेन्द्रिय जीवोंके क्रमसे तीन, पांच, छः और सात प्राण जानने चाहिये । भावार्थ—दोनों प्रकारके
अपर्याप्त अर्थात् निर्भूत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय अंसंज्ञी पञ्चे-
न्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके क्रमसे तीन, चार, पांच, छः और सात प्राण होते हैं अर्थात्
निर्भूत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु ये तीन प्राण होते हैं,
आसोच्छ्वास प्राण नहीं होता । निर्भूत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त दो इन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसना
इन्द्रिय, कायबल, आयु, ये चार प्राण होते हैं, वचनबल और आसोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निर्भूत्य-
पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और प्राण इन्द्रिय, कायबल और आयु ये
पांच प्राण होते हैं, वचनबल और आसोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निर्भूत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त
चौइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबल और आयु ये छः प्राण होते हैं,
वचनबल और आसोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निर्भूत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त अंसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तथा
संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल और आयु ये सात
प्राण होते हैं, आसोच्छ्वास वचनबल और मनोबल प्राण नहीं होते । शङ्का—पर्याप्ति और प्राणमें क्या
भेद है ? समाधान—आहारवर्गणा, भाषावर्गणा और मनोवर्गणाके परमाणुओंको आहार, शरीर,

स्पर्शनरसनप्राणचक्षु ओत्रेन्द्रियकायबलायुःप्राणाः सप्त ७ भवन्ति, न तु भाषोच्छ्वासमनःप्राणाः । अत्र पर्याप्ति-प्राणयोः को भेदः । आहारशरीरेन्द्रियानप्राणमाश्रयमनोर्यग्रहणशक्तिनिष्पत्तिरूपाः पर्याप्तयः, विषयग्रहणव्यापारव्यक्तिरूपाः प्राणाः, इति मेदो ज्ञातव्यः ॥ १४१ ॥ ननु त्रसनाब्धा त्रसाः सर्वत्रेति प्रश्ने, अथ विकलत्रयाणां स्थाननियमं निर्दिशति-

वि-ति-चतुरवस्था जीवा हवन्ति गण्यमेण कम्म-भूमिसु ।

चरिमे दीवे अद्धे चरम^१समुद्दे वि सव्वेसु ॥ १४२ ॥

[छाया-द्वित्रिचतुरवस्थाः जीवाः भवन्ति नियमेन कर्मभूमिषु । चरमे द्वीपे अर्धे चरमसमुद्रे अपि सर्वेषु ॥] द्वित्रिचतुरिन्द्रिया जीवाः प्राणिनः नियमतः सर्वास्तु कर्मभूमिषु पञ्चभरतपथैरावतपथविदेहेषु पञ्चदशकर्मवरास्तु विकलत्रयासंज्ञिजीवा भवन्ति, न तु भोगभूम्यादिषु । अपि पुनः, चरमे द्वीपे अर्धे स्वयंप्रभद्वीपे चरमे तस्यार्धे स्वयंप्रभपर्वतेऽस्ति मानुषोत्तरवत् । तस्य स्वयंप्रभस्य परतः अर्धद्वीपे चरमसमुद्रे स्वयंभूरमणसमुद्रे सर्वस्मिन् द्वित्रि-चतुरिन्द्रिया जीवाः । अपिशब्दात् असंज्ञिनो भवन्ति । एते नान्यत्र स्थानेषु ॥ १४२ ॥ अथ मानुषक्षेत्रबहिर्भागेषु तिरधामायुःकायादिनियमं नियदति-

माणुस-खित्तस्स बहिं चरिमे दीवस्स अद्धयं जाँव ।

सँव्वत्थे वि तिरिच्छा हिमँवद-तिरिएहिं सारिच्छा ॥ १४३ ॥

[छाया-मानुषक्षेत्रस्य बहिः चरमे द्वीपस्य अर्धकं यावत् । सर्वत्र अपि तिर्यश्चः हैमवततिर्यग्भिः सहसाः ॥] मनुष्यक्षेत्रस्य बहिर्भागे चरमे द्वीपस्य स्वयंप्रभद्वीपस्य यावत्, अद्धयं अर्धकं, पुष्करद्वीपार्धस्थितमानुषोत्तरपर्वतात् अग्रे स्वयंप्रभद्वीपमप्यस्थितस्वयंप्रभाचलात् अर्धकं, सव्वत्थे वि सर्वत्रापि, अपरपुष्करार्धद्वीपादिस्वयंप्रभद्वीपार्धपर्वन्तेषु इन्द्रिय, आसोच्छ्वास, भाषा और मनरूप परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको पर्याप्ति कहते हैं । और पर्याप्तिके पूर्ण हो जानेपर इन्द्रिय वगैरहका विषयोको ग्रहण करना आदिरूप अपने कार्यमें प्रवृत्ति करना प्राण है । इस तरह दोनोंमें कारण और कार्यका भेद है ॥ १४१ ॥ किसीने प्रश्न किया कि क्या त्रस नाडीमें सर्वत्र त्रस रहते हैं ? इसके समाधानके लिये ग्रन्थकार विकलत्रय जीवोंके निवासस्थानको बतलाते हैं । अर्थ-दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव नियमसे कर्मभूमिमें ही होते हैं । तथा अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं ॥ **भावार्थ**-पाच भरत, पांच ऐरावत और पाच विदेह, इन पन्द्रह कर्मभूमियोंमें विकलत्रय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं, भोगभूमि वगैरहमें नहीं होते । तथा जैसे पुष्कर द्वीपके मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है वैसे ही अन्तके स्वयंप्रभद्वीपके बीचमें स्वयंप्रभ पर्वत पड़ा हुआ है । उसके कारण द्वीपके दो भाग हो गये हैं । तो स्वयंप्रभ पर्वतके उस ओरके आधे द्वीपमें और धूरे स्वयंभूरमण समुद्रमें दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव तथा 'अपि' शब्दसे असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं । इनके सिवा अन्य स्थानोंमें ये जीव नहीं होते ॥ १४२ ॥ अब मनुष्यलोकसे बाहरके भागोंमें रहनेवाले तिर्यश्चोकी आयु और शरीर वगैरहका नियम कहते हैं । अर्थ-मनुष्यलोकसे बाहर अन्तके स्वयंप्रभ द्वीपके आधे भाग तक, सब द्वीपोंमें जो तिर्यश्च रहते हैं वे हैमवत क्षेत्रके तिर्यश्चोंके समान होते हैं ॥ **भावार्थ**-पुष्करद्वीपके आधे भागमें स्थित मानुषोत्तर पर्वतसे आगे और स्वयंप्रभ द्वीपके मध्यमें स्थित स्वयंप्रभ पर्वतसे पहले अर्थात् पश्चिम पुष्करार्ध द्वीपसे लेकर स्वयंप्रभद्वीपके आधे भाग तक असंख्यात द्वीपोंमें जो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय धलचर और नभचर तिर्यश्च होते हैं वे हैमवत भोगभूमिके तिर्यश्चोंके

असंख्यातद्वापि, तिर्यञ्चः तिर्यञ्चः, पञ्चेन्द्रियाः संज्ञिनः स्थलचरनभरा भवन्ति । हिमवरतिरिहिं हैमवतभोगभूमि-
तिर्यग्भिः, सारिच्छा आयुःकायाहारयुग्मोत्पत्तिपुष्पादिभिः सदृशा भवन्ति उत्तरेषाः पल्यायुष्काः । सौम्याः मृगादयः
पक्षिणश्च स्फुरिरयैः ॥ १४३ ॥ अथ लवणादिसमुद्रेषु जलचरजीवमावाभावं प्रकथयति-

लवणोऽप्य कालोऽप्य अन्तिर्म-जलहिमि जलयरां संति ।

सेस-समुद्रेषु पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥ १४४ ॥

[छाया-लवणोदे कालोदे अन्तिमजलधौ जलचराः संति । शेषसमुद्रेषु पुनः न जलचराः संति नियमेन ॥]
लवणोदेके जलधौ द्विलक्षयोजनप्रमाणमुदे जलचराः द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवाः संति । कालोदेकसमुदे अष्टलक्ष-
योजनप्रमाणे जलचरास्त्वमा विद्यन्ते । अन्तिमजलधौ चरमस्वयंभूरमणसमुदे असंख्यातयोजनप्रमाणे जलचराः द्वित्रिचतुः-
पञ्चेन्द्रियप्राणिनो भवन्ति । पुनः शेषसमुद्रेषु सर्वेषु असंख्यातप्रमितेषु नियमतः जलचराः द्वीन्द्रियादयो जीवा न संति ।
ननु समुद्रेषु जलखादः कीदृक् इति चेन्नैकोक्यसारणात्माह । “लवणं वारुणियमिह कालदुर्गतिमस्यंभूरमणिम् ।
पतोयजलस्सादा अवसेसा होति इन्दुरसा ॥” इति ॥ १४४ ॥ अथ भवनवासिदेवादीनां स्थाननियमं वक्ति-

खरभाय-पंकभाय भावण-देवाण होति भवणाणि ।

वितैर-देवाण तथा दुण्हं पि य तिरिय-लोयमिं ॥ १४५ ॥

[छाया-खरभागपङ्कभागयोः भावनदेवानां भवन्ति भवनानि । व्यन्तरदेवानां तथा द्वयोरपि च तिर्यग्लोके ॥]
रत्नप्रभायां प्रथमपुत्रिव्यामेकलक्षाशीतिसहस्रयोजनबाहुल्यप्रमितेयां १८०००० प्रथमखरभागे षोडशसहस्रयोजन-
बाहुल्ये असुरकुले विहाय नाग १ विष्णु २ सुपणं ३ अग्नि ४ वात ५ स्तनि ६ उदधि ७ द्वीप ८ दिक् ९

समान होते हैं । अर्थात् उनकी आयु, शरीर, आहार, युगलरूपमें जन्म और सुख वगैरह जघन्य
भोगभूमिके तिर्यञ्चोंके सदृश ही होते हैं । उन्हींके समान वृक्षी मृग आदि थलचर और पक्षी आदि
नभचर तिर्यञ्च सौम्य होते हैं, शरीरकी ऊंचाई भी उन्हींके समान होती है और एक पत्थकी आयु
होती है ॥ १४३ ॥ अब लवण आदि समुद्रोंमें जलचर जीवोंके होने और न होनेका कथन करते हैं ।
अर्थ-लवणोद समुद्रमें, कालोद समुद्रमें और अन्तके स्वयंभूरमण समुद्रमें जलचर जीव हैं । किन्तु
शेष बीचके समुद्रोंमें नियमसे जलचर जीव नहीं हैं ॥ भावार्थ-दो लाख योजन विस्तारवाले लवण
समुद्रमें और आठ लाख योजन विस्तारवाले कालोद समुद्रमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और
पञ्चेन्द्रिय जलचर जीव होते हैं । असंख्यात योजन विस्तारवाले अन्तके स्वयंभूरमण समुद्रमें भी दो
इन्द्रिय आदि जलचर जीव होते हैं । किन्तु बाकीके सब समुद्रोंमें जलचर जीव नियमसे नहीं होते ।
शङ्का-समुद्रोंके जलका स्वाद कैसा है ? समाधान-त्रैलोक्यसार नामक ग्रन्थमें कहा है कि लवण-
समुद्रके जलका स्वाद नमकी तरह है । वारुणीवर समुद्रके जलका स्वाद शराबके जैसा है, घृतवर-
समुद्रके जलका स्वाद घीके जैसा है । क्षीरवर समुद्रके जलका स्वाद दूधके जैसा है । कालोद, पुष्कर-
वर और स्वयंभूरमण समुद्रोंके जलका स्वाद जलके जैसा है, और शेष समुद्रोंका स्वाद गन्नेके रस्ते
जैसा है ॥ १४४ ॥ अब भवनवासी आदि देवोंका निवासस्थान बतलाते हैं । अर्थ-खरभाग और
पङ्कभागमें भवनवासी देवोंके भवन हैं और व्यन्तरोंके भी निवास हैं । तथा इन दोनोंके तिर्यग्लोकमें
भी निवास स्थान हैं ॥ भावार्थ-रत्नप्रभा नामकी पहली प्रथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन

कुमारानां भवनवासिनां नवानां, तथैव राक्षसकुलं विहाय व्यन्तराणां सप्तानां किंनर १ किंनुष्य २ महोरग ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५ भूत ६ पिशाचानां ७ भवनानि आवासाः सन्ति । अपिसन्दाहः बहुराशीतिसहस्रयोजनप्रमितचक्रमणे असुरकुमारानां राक्षसानां आवासाः भवन्ति । असीतिसहस्रयोजनप्रमाणावहलुभागे नारकास्तिष्ठन्ति । प्रसन्नप्रातःपञ्चवाम-
मिदम् । अपि दुष्टं पि तिरियलोए द्वयानामपि भवनवासिदेवानां व्यन्तरदेवानां च तिर्यग्लोके आवासाः सन्ति । व्यन्तरा निरन्तरा इति वचनान् सर्वद्वीपसमुद्रेषु तद्वासाः । भवनेषु वसन्तीत्येवंशीला भवनवासिनः । विविचक्षेयान्त-
रेषु येषां निवासास्ते व्यन्तराः ॥ १४५ ॥ अथ ज्योतिषां कल्पसुराणां नारकाणां च स्थाननियममाह-

जोइसियाण विमाणा रज्जु-मिसे वि तिरिय-लोए वि^१ ।

कल्प-सुरा उहम्मि^२ य अह-छोए होंति^३ जेरइया ॥ १४६ ॥^४

[छाया-ज्योतिष्काणां विमाना रज्जुमात्रे अपि तिर्यग्लोके अपि । कल्पसुराः ऊर्ध्वं च अधोलोके भवन्ति नैरविकाः ॥] रज्जुमात्रे तिर्यग्लोके मण्यलोके चित्राभूमितः उपरि नक्षत्राधिकानि सप्ततयोजनानि विहायसि गत्वा तारकाणां विमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनदशकं गत्वा सूर्याणां विमानाः । ततः परम् असीतियोजनानि गत्वा चन्द्रानां विमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनचतुष्टयं गते अश्विन्यादिनक्षत्राणां विमानाः । तदनन्तरं योजनचतुष्टये गते पुष्यानां विमानाः । ततोऽपि योजनत्रये गते शुक्राणां विमानाः । ततः परं योजनत्रये गते बृहस्पतीनां विमानाः । ततो योजन-
त्रयानन्तरं मङ्गलविमानाः । ततोऽपि योजनत्रयानन्तरं कनैश्वराणां विमानाः । तथा चोक्तं च । “गैबहुत्तरसप्ततया इव सीढी चर हुनं तु गृत्तिचउकं । ताराविसस्तिरिक्त्वा बुद्धभगवज्जगिरारवणी ॥” इति ब्रह्मोत्तरछादयोजन ११० बाहुल्यप्रमाणे ज्योतिषां चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाणां विमानाः व्योमयानानि भवन्ति विद्यन्ते । च पुनः, कल्पसुरा उहम्मि कल्पवासिदेवा ऊर्ध्वलोके । तथा हि आदिमध्यान्तेषु द्वारशाष्टचतुर्ष्वयोजनवृत्तिविक्ष्रमाः चत्वारिंशत्प्रमितयोजनो-
त्सेधा या मेरुचुलिका तिष्ठति, तस्या उपरि कुक्षभूमिवाक्यामन्तरितं पुनः ऋजुविमानमस्ति । तदादिं कृत्वा चूल्कासहित-
कक्षयोजनप्रमाणमेवसेधन्यूनमर्थाधिकैकरज्जुप्रमाणं ३ बदाकाशकोत्रं तत्पर्यन्तं सीधमैद्यानसंज्ञं सग्युगलं तिष्ठति । ततः परमर्थाधिकैकरज्जुपर्यन्तं ३ सन्तकुमारमाहेन्द्रसंज्ञं सग्युगलं भवति । तत्साधर्भरज्जुप्रमाणाकाशपर्यन्तं ३ ब्रह्मकोत्तर-
निधानं सग्युगलमस्ति । तस्मादधर्भरज्जुपर्यन्तं ३ सान्तवकापिष्ठसग्युगलं तिष्ठति । तत्तत्साधर्भरज्जुपर्यन्तं ३ शुक्रमहा-
मोटी है । उसका प्रथम भाग, जिसे खर भाग कहते हैं, सोलह हजार योजन मोटा है । उस खर भागमें असुरकुमारोंको छोड़कर बाकीके नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्थानितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार नामके नौ भवनवासियोंके भवन हैं । तथा राक्ष-
सोंको छोड़कर किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन सात प्रकारके व्यन्त-
रोंके आवास हैं । ‘अपि’ शब्दसे चौरासी हजार योजन मोटे दूसरे पङ्कभागमें असुरकुमारोंके भवन और राक्षसोंके आवास हैं । और अस्सी हजार योजन मोटे तीसरे अन्वड्डल भागमें नारकी रहते हैं । यहाँ नारकीयोंका कथन प्रसङ्गवश कर दिया है । अस्तु, इसके सिवा भवनवासी और व्यन्तर देवोंके वासस्थान तिर्यग्लोकमें भी हैं । क्यों कि ऐसा वचन है ‘व्यन्तरा निरन्तराः’^१ अतः समी द्वीप समुद्रोंमें उनका निवास है । जो भवनोंमें निवास करते हैं उन देवोंको भवनवासी कहते हैं । और विविध देशोंमें जिनका निवास है उन देवोंको व्यन्तर कहते हैं ॥ १४५ ॥ अब ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव और नारकीयोंका निवास स्थान बतलाते हैं । ऊर्ध्व-ज्योतिषी देवोंके विमान एक राजुप्रमाण तिर्यग्लो-
कमें है । कल्पवासी देव ऊर्ध्वलोकमें रहते हैं और नारकी अधोलोकमें रहते हैं । भावार्थ-एक राजु प्रमाण मण्यलोकमें, चित्रा भूमिसे ऊपर सातसौ नव्वे योजन जाकर आकाशमें तारोंके विमान हैं ।

१ च लोए नि । २ छ हा उहम्मि, स उहम्मि । ३ च हुंति । ४ च सितित्व । बादर इत्यादि । ५ कश्चिद्वाक्यस्तपि संख्याद्-
निर्देशः । ६ कश्चित्स्थानानिर्देशो वाक्यान्ते ।

शुक्लमिषानसर्गद्वयं क्रातव्यम् । तदनन्तरम् वर्षरज्जुर्वन्तं ३ कृताश्चन्द्रकारणं सूर्ययुगं भवति । ततोऽप्यर्ध-
रज्जुर्वन्तम् ३ आनतजनकनामसर्गयुगम् । ततः परमर्धरज्जुर्वन्तमाकाशं ३ वायुसारणाभ्युत्तामिषानसर्गद्वयं क्रातव्य-
मिति । सोऽक्षसर्गार्थमेकरज्जुमध्ये गव्यैवेव कनवाद्बुधपञ्चतुरविमानवाशिदेवास्तिष्ठन्ति । ततः परं तत्रैव द्वादश-
योजनेषु षोडशयोजनबाहुल्या मनुष्यलोकवत् पञ्चविंशत्यारिंशत्क्षयोजनमित्यार ४५००००० मोक्षिका भवति ।
तस्मात्परि वनोदविषयवाततनुवातत्रयमस्ति । तत्र तनुवातमध्ये कोकात्रये केवलकानाघनन्तयुगलक्षिताः सिद्धाश्च सिद्धन्तीति ।
अहमेव नारका होति, अथोत्थे अथोभागे मेरोराधारमृता रत्नप्रभायथा प्रभवपुष्पिनी, तस्मात्सृष्टीमे अथवहुकामो
असीतिसहस्रयोजनबाहुल्ये रत्नप्रभाभूयौ वर्मामाग्निं प्रभवन्तरे त्रयोदशपटकेषु त्रिंशत्क्षयिषे १०००००० नारका अवशि-
ष्टिष्ठन्ति । सर्वरात्रप्रभूयौ वंसानामग्निं क्षितीवन्तरे एकादशपटकेषु पञ्चविंशतिक्षयिषे नारकाः सन्ति । बाह्वक्ष-

उत्से मी दस योजन ऊपर जाकर सूर्योके विमान हैं । उससे ऊपर अस्सी योजन जाकर चन्द्रमाओंके विमान हैं । उससे मी चार योजन ऊपर जाकर अश्विनी आदि नक्षत्रोंके विमान हैं । उससे ऊपर चार योजन जाकर बुधग्रहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जाकर शुक्रग्रहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जाकर बृहस्पति ग्रहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जानेपर मंगलग्रहोंके विमान हैं । उससे मी ऊपर तीन योजन जानेपर शनिग्रहोंके विमान हैं । कहा मी है—“७९० योजनपर तारा हैं, उससे दस योजन ऊपर सूर्य है । सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमा है । चन्द्रमासे चार योजनपर नक्षत्र और नक्षत्रसे चार योजनपर बुध है । बुधसे तीन योजनपर शुक्र, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, उससे तीन योजन ऊपर मंगल और उससे तीन योजन ऊपर शनि है ।” इस तरह एक सौ दस योजनकी मोटाईमें चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारोंके विमान रहते हैं । और कल्पवासी देव ऊर्ध्वलोकमें रहते हैं । सो घुमेरु पर्वतकी चूलिका (चोटी) का विस्तार नीचे बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और ऊपर चार योजन है तथा ऊँचाई चालीस योजन है । उस चूलिकासे ऊपर उत्तरकुल भोगभूमिके मनुष्यके बालके अप्रभाग जितना अन्तर देकर ऋजु नामक विमान है । उस ऋजु विमानसे लेकर चूलिका सहित मेरुकी ऊँचाई एक लाख चालीस योजनसे हीन डेढ़ राजू प्रमाण आकाश प्रदेश पर्यन्त सौधर्म और ऐशान नामका सर्गयुगल है । उससे ऊपर डेढ़ राजू तक सनत्कुमार और माहेन्द्र नामका सर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजू आकाशपर्यन्त ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर नामका सर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजूपर्यन्त लान्तव और कापिष्ठ नामका सर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजूपर्यन्त शुक्र और महाशुक्र नामका सर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजू पर्यन्त शतार और सहस्रार नामका सर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजूपर्यन्त आनत और प्राणत नामका सर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजू पर्यन्त आरण और अभ्युत नामका सर्ग युगल है । इन सोलह खगैसे ऊपर एक राजूके भीतर नौ प्रैवेयक, नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमानोंके वासी देव रहते हैं । अनुत्तर विमानोंसे बारह योजन ऊपर जानेपर उसी एक राजूके भीतर आठ योजनकी मोटी सिद्धशिला है, जिसका विस्तार मनुष्यलोककी तरह पैतालीस लाख योजन है । उसके ऊपर धनोदधिवात, धनवात और तनु-
वात नामके तीन वातबल्य हैं । उनमेंसे लोकके अन्तर्गते तनुवातबल्यमें केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंसे युक्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं । इस तरह ऊर्ध्व लोकमें वैमानिक देवोंका निवास है । तथा अधो-
लोकमें नारकी रहते हैं । सो अधोलोकमें मेरु पर्वतकी आधारभूत रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवी है ।

प्रभापृथिव्यां मेघानाग्निं तृतीयनरके पञ्चपटलस्थितपञ्चदशलक्षविलेपु नारकाः स्युः । पञ्चप्रभाभूमौ अक्षयानामपञ्चनरके सप्तपटलस्थितदशलक्षविलेपु नारका भवन्ते । धूमप्रभापृथिव्यां रिष्टानामपञ्चनरके पञ्चपटलस्थितत्रिलक्षविलेपु नारका भवन्ति । तमःप्रभाभूमौ अक्षयानामपञ्चनरके त्रिपटलस्थितपञ्चनलक्षविलेपु नारकाः सन्ति । महातमःप्रभाभूमौ सप्तमे नरके एकपटलस्थितपञ्चविलेपु नारका भवन्ति । एषमेकोनपञ्चाष्टपटलस्थित ४९ चतुरशीतिलक्ष ८४००००० नरकविलेपु पूर्वापापोदयकर्मपीडिताः पञ्चप्रकारदुःखाकान्ता नारका भवन्ति । रत्नप्रभापृथिवीनां प्रत्येकं घनोदधि-घनघाततनुघातत्रयमाधारभूतं भवतीति विधेयम् । अचक्षणं स्थानं गतम् ॥ १४६ ॥ अथ तेजस्कायिकादिजीवानां संख्यां गाथापञ्चकेनाह-

बादर-पञ्जसि-जुदा घण-आवलिआ-असंख-भागा दु ।

किंचूर्ण-लोय-मिता तेऊ-वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥

[छाया-बादरपर्याप्तियुताः घनावलिका-असंख्यभागाः दु । किंचिदूनलोकमात्राः तेजोबावयः यथाक्रमशः ॥] यथाक्रमशः अनुक्रमतः, तेज तेजस्कायिका जीवा बादराः स्थूलाः पर्याप्तियुताः घनावलिकाऽसंख्यभागायमात्रा दू । दु पुनः, वायुकायिकाः प्राणिनः बादराः स्थूलाः पर्याप्ताः किंचिदूनलोकमात्राः । गोम्मतसारे च तन्मानमुक्तमाह ।

उसके तीन भाग हैं । तीसरा अन्वहुल भाग अस्सी हजार योजन मोटा है । उसमें घर्मा नामका प्रथम नरक है । उस नरकमें तेरह पटल हैं, और तेरह पटलोंमें-तीस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे शर्कराप्रभा नामकी भूमिमें बंशा नामका दूसरा नरक है । उस नरकमें ग्यारह पटल हैं और उन पटलोंमें पचीस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे वालुकाप्रभा नामकी पृथिवीमें मेघा नामका तीसरा नरक है । उसमें नौ पटल हैं । उन पटलोंमें पन्द्रह लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे पङ्कप्रभा नामकी भूमिमें अंजना नामका चौथा नरक है । उस नरकमें सात पटल हैं । उन पटलोंमें दस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे धूमप्रभा नामकी पृथिवीमें अरिष्टा नामका पाचवा नरक है । उस नरकमें पांच पटल हैं । उन पटलोंमें तीन लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे तमःप्रभा नामकी पृथ्वीमें मषवी नामका छठा नरक है । उसमें तीन पटल हैं । उन पटलोंमें पांच कम एक लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे महातमःप्रभा नामकी पृथिवीमें माघवी नामका सातवा नरक है । उसमें एकही पटल है और उस एक पटलमें कुल पांच बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । इस तरह सातों नरकोंके ४९ पटलोंमें कुल चौरासी लाख बिल हैं । और इन बिलोंमें पूर्वजन्ममें उपा-र्जित पापकर्मसे पीडित और पांच प्रकारके दुःखोंसे घिरे हुए नारकी निवास करते हैं । रत्नप्रभा आदि सातों पृथिवियोंमेंसे प्रत्येकके आधारभूत घनोदधि, घन और तनु ये तीन घातकल्य हैं ॥ १४६ ॥ अब पांच गाथाओंसे तेजस्कायिक आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-बादर पर्याप्त तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव क्रमसे घनावलीके असंख्यातवें भाग और कुछ कम लोक प्रमाण हैं ॥ **मातार्थ-कमानुसार बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव घनावलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । और बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव कुछ कम लोक प्रमाण हैं । गोम्मतसारमें उनका प्रमाण इस प्रकार बतलाया है-**‘घनावलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण तो बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव हैं और लोक-

“विवाहलिंगेयाणमसंखं संखं च तेजकायं । पञ्चत्वाण्य पर्याप्तं तेषां त्रिणिधा अपञ्चता ॥” इत्यादिदेवसंख्यातमकै-
मायमात्राः बादरतेजस्कायिकपर्याप्तमीवा भवन्ति ६ । तथा लोकस्य संख्यातमकैकमात्रप्रमिताः बादरवायुकायिक-
पर्याप्तमीवा भवन्ति ६ ॥ १४७ ॥

पृथ्वी-तोर्य-सरीरा पत्तेया वि य पृथ्विया इयरा ।

हाति' असंख्य सेढी पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥

[छाया-पृथ्वीतोर्यसरीराः प्रत्येकाः अपि च प्रतिष्ठिताः इतरे । भवन्ति असंख्यातभेदवः पूर्णापूर्णाः च
तथा च त्रसाः ॥] पृथिवीकायिक जीवाः १, तोयकायिक जीवाः २, प्रत्येकाः प्रत्येकवनस्पतिकायिक जीवाः ३, अपि
च प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवाः ४, इतरे अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिकाः ५, एते सर्वेऽपि पूर्णापूर्णाश्च
पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च १० । एते दश प्रकाराः प्रत्येकं असंख्यातभेदिमात्राः-३ । तह च तसा तथा च त्रसाः पर्याप्ता
अपर्याप्ताश्च । एतेऽपि दशप्रकारा भवन्ति त्रिभिर्चतुर्भिर्नवपञ्चेन्द्रियसंशयसंक्षिभेदात् । एतेऽपि असंख्यातभेदिमात्राः
भवन्ति = ४/२/३ । पञ्चत्वाण्य = ४/५ । अपञ्चत्वाण्य = ४/३-५ ॥ १४८ ॥

बादर-लद्धि-अपुण्णा असंख्य-लोया हवति पत्तेया ।

तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य संख्य-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥

राशिके संख्यातवें भाग प्रमाण बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव हैं । और बादर तेजस्कायिक तथा बादर
वायुकायिक जीवोंके प्रमाणमेंसे बादर पर्याप्त तेजस्कायिकोंका तथा बादर पर्याप्त वायुकायिक
जीवोंका प्रमाण कम कर देतेसे जो शेष रहे उतना बादर अपर्याप्त तेजस्कायिक तथा बादर अपर्याप्त
वायुकायिक जीवोंका प्रमाण होता है ॥ इस प्रकार घनावलीके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण
बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव होते हैं । और कुछ कम लोक प्रमाण (गोमटसारके मतसे लोकके
संख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण) बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव होते हैं ॥ १४७ ॥ अब पृथिवी
कायिक आदि जीवोंका संख्या कहते हैं । अर्थ-पृथिवीकायिक, अकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक,
प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तथा त्रस, ये सब पर्याप्त और अपर्याप्त जीव जुदे जुदे असंख्यात जगत्-
श्रेणिप्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-पृथिवीकायिक जीव, जलकायिक जीव, प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव,
प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव ये सब पर्याप्त और
अपर्याप्तके भेदसे दस हुए । इन दसों प्रकारके जीवोंमेंसे प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात जगत्श्रेणि है ।
तथा त्रस भी दोहन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौहन्द्रिय, असंज्ञिपञ्चेन्द्रिय और संज्ञिपञ्चेन्द्रियके भेदसे पांच प्रकारके
होते हैं । तथा ये पांचों पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । ये दसों प्रकारके त्रस जीव
भी असंख्यात जगत्श्रेणि प्रमाण होते हैं ॥ १४८ ॥ अर्थ-प्रत्येक वनस्पतिकायिक बादर लब्ध्यपर्या-
प्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं । सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं और
सूक्ष्मपर्याप्तक जीव संख्यातगुने हैं । भावार्थ-प्रत्येक वनस्पति कायिक बादर लब्ध्यपर्याप्तक जीव
असंख्यात लोक प्रमाण हैं । सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तक जीव भी यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण हैं । किन्तु
उनसे संख्यातगुने हैं । तथा सूक्ष्म पर्याप्त जीव उनसेभी संख्यातगुने हैं ॥ [यहां जो संख्या बतलाई

[छाया-बादरलब्धपर्याः असंख्यलोकाः भवन्ति प्रत्येकः । तथा च अपूर्णाः सूक्ष्माः पूर्णाः अपि च संख्य-
गुणगणिताः ॥] पतेया प्रत्येकवनस्पतिकारिकाः बादरलब्धपर्यासकाः असंख्यातलोकमात्राः ३ भवन्ति । तद् व तथा
च सुदुर्गा सूक्ष्माः अपुण्या लब्धपर्यासकाः संख्यातगुणितकमाः स्युः । अपि पुनः, सूक्ष्माः पर्यासाः संख्यातगुणाकार-
गुणितकमा भवन्ति ॥ १४९ ॥

सिद्धा संति अणंता सिद्धाहिंतो^१ अणंत-गुण-गुणिया ।

होति निगोदा जीवा भागमणंतं अभव्या य ॥ १५० ॥

[छाया-सिद्धाः सन्ति अनन्ताः सिद्धेभ्यः अनन्तगुणगुणिताः । भवन्ति निगोदाः जीवाः आगमनन्तं अभव्याः
च ॥] सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनः कर्मकलङ्कविमुक्तजीवाः अनन्ता द्विकारानन्तसंख्योपेताः सन्ति भवन्ति । सिद्धाहिंतो
सिद्धेभ्यः सिद्धराशेः निगोदा जीवाः, नि नियतां यां भूमिं क्षेत्रं दशाद्वीति अनन्तानन्तजीवानाम् इति निगोदाः साक्षा-
दणन्तबोडनन्तगुणकारगुणिताः ११ ३ भवन्ति । च पुनः, अभव्या जीवाः सिद्धानन्तकभागमात्रा जघन्ययुक्तानन्त-
मात्रा भवन्ति ॥ १५० ॥

सम्मुच्छिमा^२ ह मणुया सेदियैसंखिज-भाग-मिच्छा हु ।

गम्भज-मणुया सव्वे संखिज्जा होति णियमेण ॥ १५१ ॥^३

है उसमें और गोमटसारमें बतलाई हुई संख्यामें अन्तर हैं । तथा इस गायामें जो 'पतेया' शब्द है
उसका अर्थ टीकाकारने प्रत्येक वनस्पतिकारिका किया है । किन्तु मुझे यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं
होता । क्यों कि यदि ऐसा अर्थ किया जाये तो प्रथम तो चूँकि प्रत्येक वनस्पतिकारिका जीव सब
बादर ही होते हैं । अतः प्रत्येक वनस्पति बादर लब्धपर्यासक कहना उचित नहीं जंचता । दूसरे,
शेष पृथिवीकारिका आदि बादर लब्ध पर्यासकोकी संख्या बतलानेसे रह जाती है । अतः
'पतेया'का अर्थ यदि प्रत्येक मात्र किया जाये तो अर्थकी संगति ठीक बैठती है । अर्थात् प्रत्येक
पृथिवीकारिका आदि बादर लब्धपर्यासकोका प्रमाण असंख्यात लोक है । ऐसा अर्थ करनेसे
बादर लब्धपर्यासकोका प्रमाण बतलाकर फिर सूक्ष्मलब्धपर्यासकोका प्रमाण बतलाना
और फिर सूक्ष्म पर्यासकोका प्रमाण बतलाना ठीक और संगत प्रतीत होता है । अनु०] ॥ १४९ ॥
अर्थ-सिद्ध जीव अनन्त हैं । सिद्धोंसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं । और सिद्धोंके अनन्तवें भाग
अभ्य जीव हैं ॥ भावार्थ-कर्मकलङ्कसे रहित सिद्धपरमेष्ठी जीव अनन्तानन्त हैं । जो एक सीमित
स्थानमें अनन्तानन्त जीवोंको स्थान देते हैं उन्हें निगोदिया अथवा साधारणवनस्पतिकारिका जीव
कहते हैं । सिद्ध जीवोंकी राशिसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं । तथा सिद्ध राशिसे अनन्तवें भाग
अभ्य जीव हैं, जो जघन्य युक्तानन्त प्रमाण होते हैं । सारांश यह है कि अनन्तके तीन भेद हैं परी-
तानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । इनमेंसे मी प्रत्येकके जघन्य मध्यम और उत्कृष्टकी अपेक्षासे तीन
तीन भेद हैं । सो सिद्ध जीव तो अनन्तानन्त हैं, क्योंकि अनादिकालसे जीव मोक्ष जा रहे हैं । निगो-
दिया जीव सिद्धोंसे मी अनन्तगुने हैं, क्योंकि एक एक निगोदिया शरीरमें अनन्त निगोदिया जीव रहते
हैं । तथा अभ्य जीव, जो कभी मोक्ष नहीं जा सकेगे, जघन्य युक्तानन्त प्रमाण हैं । यह राशि सिद्ध
राशिको देखते हुए उसके अनन्तवें भाग मात्र है ॥ १५० ॥ अर्थ-सम्मुच्छिन्न मनुष्य जगत्त्रेणिके

^१ स सिद्धेहिं० । ^२ च सम्मुच्छिमा, क स स सम्मुच्छिमा, ग सम्मुच्छिमा । ^३ च सेविजसं० । ४ च संखा छ ।
देवा नि इलादि ।

[आद्या-संमूर्धनाः षष्ठ मनुष्याः ज्येष्ठसंख्यातभागमात्राः षष्ठः । गर्भजमनुष्याः सर्वे संख्याताः भवन्ति नियमेन ॥] सम्मूर्धना मनुष्या लब्धव्यप्राप्तिता एव । वेदियसंख्यज्यममिता अथेष्टसंख्यातैकभागमात्राः षष्ठ भवन्ति । निश्चिततः सर्वे गर्भजमनुष्याः संख्यातमात्राः स्युः ७ । तथा गोम्मतसारे मनुष्यगतिजीवसंख्या गाथात्रयेणोक्तं च । “सैवी सूई-अंगुलआदिमतदियपद्माजिबेगुणा । सामान्यमनुष्यासौ पंचमकदियनसमा पुण्या ॥” जगच्छ्रेणि सूच्यमूलस्य प्रथम-मूलतृतीयमूलान्यां भवन्ता तन्मध्ये एककपेडपनीते स राशिः सामान्यमनुष्यराशिः स्यात् । १, ३, ३ । द्विरूपवर्गधारासंख्यध-पञ्चमवर्गस्य बादाळसंख्या घनप्रमाणाः पर्याप्तमनुष्या भवन्ति । ४२ = १ ४२ = १ ४२ = १ अस्मिन् राशौ परस्परं गुणिते यत्तदर्थं तं राक्षिमक्षरसंख्याद्वयमेव कथयति । “तललीनमधुगविवलं धूमसिलागाविचोरमयमेक । तटहरिखल्लासा होति हु माणुसपज्जत्संखंका ॥” सप्तचतुर्धारकोटिद्वानवतिलक्षाष्टाविंशतिसहस्रैकशतद्व्यष्टिचित्रारकोत्येकपञ्चाशत्तल्ला-चत्वारिंशत्सहस्रपद्मशतत्रिचत्वारिंशत्द्विचत्वारिंशत्सप्तत्रिचत्वारिंशत्कोनवधिसहस्रत्रिचत्वारिंशत्तत्तुः पञ्चाशत्कोत्येकपञ्चाशत्तल्लाचत्वारिंशत्सहस्र-पञ्चाशत्सहस्रत्रिचत्वारिंशत्तत्तुः पर्याप्तमनुष्याणां संख्या भवति । ७, ९२२८१६२, ५१४९६४३, ३७५९३५४, ३९५०३३६ । ‘पज्जतमणुस्साणं तिचत्तवो माणुसीण परिमाणं । सामान्या पुण्या मणुष अपज्जता होति ॥’ पर्याप्ता मनुष्यराशेः त्रिचत्तुर्नामो माणुसीणां द्व्यवलीणां परिमाणं भवति । ४२ = ४२ = ४२ = ३ । सामान्यमनुष्यराशौ पर्याप्त-मनुष्यराशवपनीते अपर्वाप्तमनुष्यप्रमाणं भवति १, ३, ३ - ७ । इति संख्या गता । १५१ ॥ अथ सान्तरमार्गानामाह-

असंख्यातवर्गे भाग मात्र हैं । और गर्भज मनुष्य नियमसे संख्यातही हैं ॥ आद्यार्थ-सम्मूर्धन मनुष्य लब्ध-पर्याप्तका ही होते हैं । उनका प्रमाण श्रेणिके असंख्यातवर्गे भाग मात्र है । तथा सब गर्भज मनुष्य निय-मसे संख्यात ही होते हैं । गोम्मतसारमें श्री तीन गाथाओंके द्वारा मनुष्य गतिमें जीवोंकी संख्या इस प्रकार बतलाई है-सूर्यमूलके प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गमूलसे जगत् श्रेणिमें भाग दो । जो लब्ध आवे उसमें एक कमकर लो । उतना तो सामान्य मनुष्यराशिका प्रमाण है । तथा द्विरूप वर्गधारा सम्बन्धी पाँचवें वर्गका, जिसे बादाळ कहते हैं, घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण हैं । आशय यह है कि दोसे लेकर जो वर्गकी धारा चलती है उसे द्विरूपवर्गधारा कहते हैं । जैसे $2 \times 2 = 4$ यह प्रथम वर्ग है । $4 \times 4 = 16$ यह दूसरा वर्ग है । $16 \times 16 = 256$ यह तीसरा वर्ग है । $256 \times 256 = 65536$ यह चौथा वर्ग है । $65536 \times 65536 = 4294967296$ यह पाँचवा वर्ग है । इसके शुरूके ४२ के अंकके ऊपरसे इस संख्याका संक्षिप्त नाम बादाळ है । इस बादाळको तीन बार परस्परमें गुणा करनेसे ($4294967296 \times 4294967296 \times 4294967296$) जो राशि पैदा होती है गोम्मतसारमें अक्षरोंके संकेतके द्वारा एक गाथामें उस राशिको इसप्रकार बतलाया है ‘तललीनमधुगविवलं धूमसिलागाविचोरमयमेक । तटहरिखल्लासा होति हु माणुसपज्जत्संखंका ।’ ॥ २ ॥ इसका अर्थ समझनेके लिये अक्षरोंके द्वारा अंकोंको कहनेकी विधि समझ लेनी चाहिये जो इस प्रकार है-ककारसे लेकर झकार तकके नौ अक्षरोंसे एक से लेकर नौ तकके अंक लेना चाहिये । इसी तरह टकारसे लेकर धकार तकके नौ अक्षरोंसे एक, दो, तीन आदि अंक लेना चाहिये । इसी तरह पकारसे लेकर मकार तकके अक्षरोंसे एक दो आदि पाँच अंक तक लेना चाहिये । इसी तरह यकारसे लेकर हकार तकके आठ अक्षरोंसे क्रमशः एकसे लेकर आठ अंक तक लेना चाहिये । जहाँ कोई खर हो, या नकार हो अथवा नकार लिखा हो तो वहाँ शून्य लेना । सो यहाँ इस विधिसे अक्षरोंके द्वारा अंक कहे हैं । उन अंकोंको बाई ओरसे लिखनेसे वे इस प्रकार होते हैं-७,९२२८१६२,५१४२६४३,३७५-९३५४,३९५०३३६ । सो सात कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी, बानवे लाख अठईस हजार एकसौ बासठ

देवा वि णारया वि य लङ्घियपुण्णा हु संतरां होंति ।

सम्मुच्छियां वि मणुया सेसा सब्बे णिरंतरया ॥ १५२ ॥

[छाया-देवाः अपि नारका अपि च लङ्घ्यपूर्णाः खलु सान्तराः भवन्ति । संपूर्णिताः अपि मनुजाः क्षोभाः सर्वे निरन्तरका ॥] देवा वि य देवाः, अपि पुन, नारका अपि च, अपिशब्दात् देवानां नारकाणां च उत्पत्तिरणांतरं लभ्यते । चतुर्ण्ययदेवानां सप्तमके नारकाणां च गोम्मतसारादौ अन्तरप्रतिपादनात् । हु स्फुटम् । लङ्घ्यपर्यासाः सम्मुच्छेदनमुप्याः पत्न्यासंख्यभागमात्रान्तरमुच्छेदेन, सोषा एकैन्द्रियादयः सर्वे निरन्तराः अन्तररहिताः । तथा गोम्मतसारे गाथाप्रयोगे प्रोक्तं च । “उत्तममनुहुमाहारे वेगुन्विद्यमिस्सरअपज्जते । सासनसम्मे मिस्से सांतरगा मरणगा अद्दु ॥ सत्तदिगा छम्माया वायपुधत्तं च बारस मुहुत्ता । पल्लसंखं तिण्हुं वरमवरं एकसमओ दु ॥” लोके नानाजीवापेक्षया विषक्षितगुणस्थानं मार्गणास्थानं वा त्यक्त्वा गुणान्तरे मार्गणास्थानान्तरे वा गत्वा पुनर्वापत्तद्विषक्षितगुणस्थानं मार्गणाम्भानं वा नाशान् तावान् कालः अन्तरं नाम । तच्चोच्छेदोपशमिकसम्पन्नदृष्टीनां सप्तदिनानि ७ । तदनन्तरं कश्चन स्वापेक्षेयार्थं । सत्तमपारायमयमिनां पणमासाः ६ । आहारकतन्मिधकाययोगिनां वर्षपृथक्त्वं ४ । त्रितयादुपरि नवकादय पृथक् वर्मियागमसंज्ञा । वैकियिकमिधकाययोगिनां द्वादशमुहूर्ताः । लङ्घ्यपर्यासक्रममुप्याणां सासादनसम्पन्नदृष्टीनां सम्पन्नमिधकायदृष्टीनां च प्रवेकं पर्याससंख्यातैकभागमात्रम् । उप० दि० ७ । सूक्ष्मसांप० मास ६ । वैकियिक मिध मुट्ट० १२ । णर अ० ५/५ । सामादन ५/५ । मिध्र ५/४ । एवं सान्तरमार्गणा अष्टौ तासां जघन्येनान्तरमेकमय गव ज्ञानपथ । “पडमुक्कमसहिटाए विरहाविरहीए चोइसा दिवसा । विरहीए पणरसा विरहिदकालो दु बोइब्बो ॥” विरहाकालः उच्छेदान्तरं प्रथमोपशमसम्पन्नस्वसहितायाः विरताविरतेः अनुव्रतस्य चतुर्विंश दिनानि १४ । तत्तत्प्रयोगसमसम्पन्नस्वसहितविरतेमहाप्रज्ञस्य पञ्चदश दिनानि १५ । तु पुनः, द्वितीयसिद्धान्तापेक्षया चतुर्विंशसिदिनानि २४ । इदम् उपलक्षणम् इत्येकविंशोपशमायुक्तमार्गणानामन्तरं प्रवचनानुसारेण बोद्धव्यम् ॥ अन्तरं गतम् ॥ १५२ ॥

मणुयादो णेरइया णेरइयादो असंख-गुण-गुणियां ।

सब्बे हवंति देवा पत्तेय-वणप्फदी तत्तो ॥ १५३ ॥

कोइकोइकोई, इत्यावन लाख वयाणीस हजार छसी तेतालीस कोइकोइ सीतीस लाख उनसठ हजार तीन मौ चौवन कोई, उननालीस लाख पचास हजार तीन सौ छतीस, इतनी पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या जाननी चाहिये । तथा पर्याप्त मनुष्योंकी इस संख्याके चार भाग करो । उसमेंसे तीन भाग प्रमाण मनुष्यणी हैं । और सामान्य मनुष्य राशिमेंसे पर्याप्त मनुष्योंकी संख्याको घटानेसे जो शेष रहे उतना अपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है । इस प्रकार गोम्मतसारमें मी मनुष्योंका प्रमाण कहा है ॥ संख्याका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १५१ ॥ अब सान्तरमार्गणा बतलाते हैं । अर्थ-देव नारकी, और लङ्घ्यपर्याप्तक सम्मुच्छेदन मनुष्य, ये तो सान्तर अर्थात् अन्तर सहित हैं । और बाकीके सब जीव निरन्तर हैं ॥ भावार्थ-देवों और नारकियोंमें जन्म और मरणका अन्तरकाल पाया जाता है, क्यों कि गोम्मतसार वगैरह ग्रन्थोंमें चार प्रकारके देवोंका और सातवें नरकमें नारकियोंका अन्तर काल कहा है । सम्मुच्छेदन जन्मवाले लङ्घ्यपर्याप्तक मनुष्योंका उच्छेद अन्तर पत्यके असंख्यातवे भाग है । बाकीके एकैन्द्रिय आदि सब जीव अन्तर रहित हैं, वे सदा पाये जाते हैं । गोम्मतसारमें तीन गाथाओंके द्वारा सान्तर मार्गणाओंका कथन किया है । यह कथन नाना जीवोंकी अपेक्षासे है । विवक्षित गुणस्थान अथवा मार्गणास्थानको छोड़कर अन्य किसी गुणस्थान अथवा मार्गणास्थानको चला जाये और उस

[छाया-मनुष्य नैरविकाः नैरविकात् असंख्यगुणयुक्ताः । सर्वे भवन्ति देवाः प्रत्येकवनस्पतयः ततः ॥]
मनुष्यो सामान्यमनुष्यराशितः सूक्ष्मलक्षणमनुष्यमूलकश्चैकश्रेणिमात्रात् १, ५ । नैरविका नारकाः असंख्यातगुणाः
बनाङ्कद्वितीयमूलकगच्छेयिमात्रा-२ मू । ततो नारकराशितः सर्वदेवा असंख्यातगुणाः ५, १५=, ॥ १/०/१ ततः
असंख्यातगुणाः = ५ ॥ १५३ ॥

पंचकला चतुरकला छत्रियपुण्यां तदेव तेयकला ।

वेयकला वि य कमसो विसेश-सहिदां हु सख्य-संख्यायै ॥ १५४ ॥

[छाया-पञ्चाक्षाः चतुरक्षाः लब्धपर्याः तथैव पञ्चाक्षाः । पञ्चाक्षाः अपि च क्रमशः विधेयसहिताः सख्य
सम्बन्धक्या ॥] पंचकला लब्धपर्याताः पञ्चेन्द्रियातिर्यक्ताः संख्यातवर्णागुलमूलकजगत्प्रतरमात्राः ५ । ततः चतुरिन्द्रिया
लब्धपर्याता विधेयवाधिकाः । तदेव तथैव त्रीन्द्रिया लब्धपर्याता विधेयवाधिकाः । ततः वेयकला द्वीन्द्रिया लब्धपर्याताः
विधेयवाधिकाः क्रमशः क्रमेण सर्वसंख्या ॥ १५४ ॥

विवक्षित गुणस्थान या मार्गणास्थानको जब तक प्राप्त न हो उतने कालको अन्तर काल कहते हैं । सो नाना जीवोंकी अपेक्षा उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तरकाल सात दिन है । अर्थात् तीनों लोकोंमें कोई जीव उपशम सम्यक्त्वी न हो तो अधिकसे अधिक सात दिन तक नहीं होगा, उसके बाद कोई अवश्य उपशम सम्यक्त्वी होगा । इसी तरह सबका अन्तर समझना चाहिये । सूक्ष्म साम्पराय संयमका अन्तरकाल छः महिना है । छः महिनेके बाद कोई न कोई जीव सूक्ष्म साम्पराय संयमी अवश्य होगा । आहारक और आहारक मिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रयुक्त है । तीन से ऊपर और नौसे नीचेकी संख्याको पृथक्त्व कहते हैं । सो इन दोनोंका अन्तर तीन वर्षसे अधिक और नौ वर्षसे कम है । इतने कालके बाद कोई आहारककाययोगी अवश्य होगा । वैकृतिक मिश्र काययोगका उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । बारह मुहूर्तके बाद देवों और नारकियोंमें कोई जीव अवश्य जन्म लेगा । तथा लब्धपर्याप्तक मनुष्य, सासादन गुणस्थानवर्ती और मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव, इन तीनोंमेंसे प्रत्येकका अन्तर पृथक्के असंख्यातवें भाग है । यह आठ सान्तर मार्गणा हैं । इनका जघन्य अन्तर एक समय है ॥ तथा प्रथमोपशमसम्यक्त्व सहित पंचमगुणस्थानवर्ती जीवका अन्तर काल चौदह दिन है । और प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित महाव्रतीका अन्तरकाल पन्द्रह दिन है । और दूसरे सिद्धान्तकी अपेक्षा चौबीस दिन है । इस तरह नाना जीवोंकी अपेक्षा यह अन्तर कहा है । इन मार्गणाओंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर अन्य ग्रन्थोंसे जानलेना चाहिये । अन्तरका कथन समाप्त हुआ ॥ १५२ ॥ अब जीवोंकी संख्याको लेकर अल्पबहुत्व कहते हैं । अर्थ-मनुष्योंसे नारकी असंख्यातगुने हैं । नारकियोंसे सब देव असंख्यात गुने हैं । देवोंसे प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव असंख्यात गुने हैं ॥ भावार्थ-सूक्ष्मगुलके प्रथम और तृतीय वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण तो सामान्य मनुष्यराशि है । सामान्य मनुष्यराशिसे असंख्यात गुने नारकी हैं । नारकियोंकी राशिसे सब देव असंख्यात गुने हैं और सब देवोंसे प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात गुने हैं ॥ १५३ ॥ अर्थ-पञ्चेन्द्रिय, चौद्विन्द्रिय, तेन्द्रिय और दोद्विन्द्रिय लब्धपर्याप्तक जीव संख्याकी अपेक्षा क्रमसे विशेष अधिक हैं ॥ भावार्थ-लब्धपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष संख्यात वर्णागुलसे भाजित जगत

१ छ छत्रियपुण्या तदेव । २ व विसेशसहिदा, व विसेशहिदा । ३ व संख्याय, व सम्बन्धय ।

चतुरक्खा पंचक्खा वेयक्खा तह य जाणं तेयक्खा ।

एदे पज्जत्ति-जुदा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५५ ॥

[छाया-चतुरक्खा. पञ्चक्खाः तया च जानीहि त्र्यक्खाः । एते पर्यासितुताः अधिकाः अधिकाः कमेण एव ॥] एते चतुरिन्द्रियादयः पर्यासितुताः क्रमेण अधिका अधिका भवन्ति । चतुरिन्द्रियपर्यासितेभ्यः पञ्चेन्द्रियपर्यासिताः अधिकाः स्युः । तथा च ततः पञ्चेन्द्रियपर्यासितेभ्यः द्वीन्द्रियाः पर्यासिताः अधिकाः । ततः द्वीन्द्रियपर्यासितेभ्यः त्रीन्द्रियाः पर्यासिताः अधिका भवन्ति । एते चतुरिन्द्रियादयः पर्यासितुताः पर्यासिताः क्रमेण अधिकाधिका विशेषाधिका भवन्ति ॥ १५५ ॥

परिवज्जिय सुहुमाणं सेस-तिरिक्खाणं पुण्ण-देहणं ।

इको भागो होदि हु संखातीदा अपुण्णणं ॥ १५६ ॥

[छाया-परिवर्ज्य सूक्ष्माणं शेषतिरिक्खां पूर्णदेहनाम् । एकः भाग भवति सङ्ख संख्यातीताः अपूर्णानाम् ॥] सुहुमाणं सूक्ष्माणं, परिवज्जिय वर्जयित्वा, सूक्ष्मान् जीवान् पृथ्व्यतेजोवायुवनस्पतिकायिकान् वर्जयित्वा इत्यर्थः । पुण्णदेहणं पर्याप्तानां शेषतिरिक्खां पृथिव्यतेजोवायुवनस्पतिकायिकानां बादराणाम् एको भागः संख्या भवति । हु इति स्फुटम् । अपुण्णणं लब्धपर्याप्तानां तिरिक्खां संखातीदा असंख्यातलोकाबहुभागा भवन्ति ॥ १५६ ॥

सुहुमापज्जत्ताणं इको' भागो हवेदि णियमेण ।

संखिजा' खलु भागा तेसिं पज्जत्ति-देहणं ॥ १५७ ॥

प्रतर प्रमाण हैं । उनसे चौइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । उनसे तेइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । उनसे दोइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । इस प्रकार क्रमसे ये सब जीव कुछ अधिक कुछ अधिक हैं ॥ १५४ ॥ अर्थ-चौइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, दोइन्द्रिय और तेइन्द्रिय पर्याप्त जीव क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ भावार्थ-ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदिजीव क्रमसे अधिक अधिक हैं । अर्थात् चौइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे दोइन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । दोइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे तेइन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । इस तरह ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदि जीव क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ १५५ ॥ अर्थ-सूक्ष्म जीवोंको छोड़कर शेष जो तिर्यञ्च हैं, उनमें एक भाग तो पर्याप्त हैं और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त हैं ॥ भावार्थ-सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंको छोड़कर शेष जो बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर तैजस्कायिक, बादर वायुकायिक और बादर वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्यञ्च हैं उनमें एक भाग प्रमाण पर्याप्तक हैं और असंख्यात लोक बहु भाग प्रमाण अपर्याप्तक हैं । अर्थात्, बादर जीवोंमें पर्याप्त थोड़े होते हैं, अपर्याप्त बहुत हैं ॥ १५६ ॥ अर्थ-सूक्ष्म अपर्याप्त जीव नियमसे एक भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे लब्ध एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक पृथिवीकायिक आदि जीवोंका परिमाण होता है । गोम्पटसारमें जीवोंकी जो संख्या बतलाई है वह इस प्रकार है-साढ़े तीन बार लोकराशिको परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतना तैजस्कायिक

[छाया-सूक्तपर्वतानाम् एकः भागः भवति विभजेन । संख्यायाः षड् भागाः तेषां पर्वतस्येहानाम् ॥] सुधुमा-
पञ्चतानं सूक्तमप्यपर्वतानां पृथ्वीकायिकादिजीवानामेकेन्द्रजीवराक्षरसंख्यातल्लोकैकभाषप्रमाणं भवति । तथा
मोम्भद्वारे प्रोक्तं च । “आसद्द्वारासिबारं लोके अणोणसंयुगे टेक । भूजलवाक् अक्षिषा पश्चिमासीऽसंखल्लोको दु ॥”
असंख्यातगुणितल्लोकमात्रेजस्कायिकजीवराशिप्रमाणं = ६ भवति^१ । भूजलवागुक्तयिकाः क्रमेण सैकस्यायिकराशि-
तोऽयिका भवन्ति तदधिकामयनमिमितं मागहारः प्रतिभागहारोऽसंख्यातल्लोकप्रमितो भवति । तत्पट्टिर्नबाहुः
१ । अधिकक्रमो दृश्यते । तथा । तफतेजस्कायिकराशौ = ६ अस्यैव तत्प्रतिभागहारमैकभागेन = ६ ।
अधिकीकृते सति पृथिवीकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति = ६ । पुनः अक्षिषेव राशौ अस्यैव तत्प्रतिभागहार-
मैकभागेन = ६ । अधिकीकृते सति अप्सायिकजीवराशिप्रमाणं भवति । = ६ । पुनः अक्षिषेव राशौ
अस्यैव प्रतिभागहारमैकभागेन = ६ । अधिकीकृते सति वायुकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति = ६ ।
“अपदिद्विदपतेया असंखल्लोप्यमाणवा होंति । ततो पदिद्विदा पुन असंखल्लोगेन संयुजिषा ॥”
अप्रतिष्ठितप्रत्येकनस्पतिकायिका जीवाः यथायोग्यासंख्यातल्लोकप्रमाणाः भवन्ति = ६ । पुनः प्रतिष्ठितप्रत्येक-

जीवराशिका प्रमाण है । सो गुणा करनेकी पद्धति इस प्रकार है—लोकके प्रदेश प्रमाण विरलन,
शलाका और देय राशि रखकर विरलन राशिका विरलन करके एक एक जुदा जुदा रखो । और
प्रत्येकपर देय राशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो । तथा शलाका राशिमेंसे एक
घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एक के ऊपर उसी राशिको
देकर फिर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । जब तक लोकप्रमाण
शलाका राशि पूर्ण न हो तब तक ऐसा ही करो । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, फिर उतनी ही
शलाका, विरलन और देयराशिको रखकर विरलन राशिका विरलन करो और एक एकपर देयराशि-
को रखकर परस्परमें गुणा करो । तथा दूसरी बार रखी हुई शलाका राशिमेंसे एक घटाओ ।
इस तरह गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकपर उसी राशिको
रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे पुनः एक घटाओ । इस तरह दूसरी
बार रखी हुई शलाका राशिको भी समाप्त करके जो महाराशि उत्पन्न हो, तीसरी
बार उतनी ही शलाका विरलन और देय राशि स्थापित करो । विरलन राशिका विरलन करके एक एक-
के ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और तीसरी बारकी शलाका राशिमेंसे एक
घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी राशि-
को रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरह तीसरी बार रखी
हुई शलाका राशिको भी समाप्त करके अन्तमें जो महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही विरलन और
देयराशि रखो । और पहलीबार, दूसरीबार, तीसरीबार रखी हुई शलाका राशिको जोड़कर जितना
प्रमाण हो उतना उस राशिमेंसे घटाकर शेष जो रहे उतनी शलाका राशि रखो । विरलन राशि-
का विरलन करके एक एकके ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और चौथी
बार रखी हुई शलाका राशिमें से एक घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो
उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी राशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका

वनस्पतिकारिका जीवाः तेभ्यो असंख्यलोकगुणिता भवन्ति ॥ ४ ॥ ५ ॥ “तस्य राशिपुटविभाजीचतुष्टयपदेय-
हीनसंसारी । साधारणजीवानां परिमाणं होदि जिणदिह ॥” त्रसराशिका आबल्लसंख्येयभागभक्तप्रतराह्वसमाजितवग्नप्रसर-
प्रमितेन $\frac{2}{2}$ तथा पृथिव्यादिचतुष्टयेन प्रत्येकवनस्पतिराशिद्वयेन चेति राशित्रयेण विधीनः संसारादिरेव साधारणजीव-
राशिप्रमाणं भवति १३ ॥ “सगसग असंख्यभागो बादरकायाण होदि परिमाणं । सेसा सुहुमपमाणं पठिमाणो पुष्प-
मिरिटो ॥” पृथिव्यसेजोवायुकारिकाशिकानां साधारणवनस्पतिकारिकानां आसंख्येयलोकैकभागमात्रं खल्लबादरकायानां
परिमाणं भवति । शेषतस्तद्बहुभागाः सूक्ष्मकायजीवानां प्रमाणम् ॥ “सुहुमेसु संख्यभागं संख्याभागा अपुण्णागा बदरा ॥”
पृथिव्यसेजोवायुसाधारणवनस्पतिकारिकानां ये सूक्ष्माः प्रायुक्तसंख्यपरमाणाः तत्संख्यातैकभागप्रमाणा भवन्ति । पर्याप्त-
कास्तासंख्यातबहुभागप्रमिता भवन्ति । तथा बालाबबोधाई पुनरायेकेन्द्रियाणीनां सामान्यसंख्या गोमन्दारोक्तमाह ।
“यावरसंख्यपिपीलियमरमयुस्सादिगा समेदा जे । हुगवारमसंख्येजानंताणता भियोदभा ॥” स्यादराः पृथिव्यसेजोवायु-
प्रत्येकवनस्पतिकारिकनामान पञ्चविधैकेन्द्रियाः, संसादयो हीन्द्रियाः, पिपीलिकादयस्त्रीन्द्रियाः, अमरादयश्चतुरिन्द्रियाः,
मनुष्यादयः पञ्चेन्द्रियाश्च, खल्लबान्तरमेदसहिताः प्राक्कथितास्ते प्रत्येकं द्विकारासंख्यातप्रमिता भवन्ति ।
निमोदाः साधारणवनस्पतिकारिकाः अनन्तानन्ता भवन्ति ॥ अयं विशेषसंख्यां कथयन्त्यायवेकेन्द्रियसंख्यामाह ।
“तस्य हीनो संसारी एयक्का ताण संख्या भागा । पुण्णाण परिमाणं संख्येजमिं अपुण्णाणं ॥” त्रसराशिहीनसंसारिराशिरेव
एकेन्द्रियराशिर्भवति १३-१ । अस्य च संख्यातबहुभागाः पर्याप्तकपरिमाणं भवति १३-१ । ५ । तद्वैकभागः अप-
याप्तकराशिप्रमाणं भवति १३-१ । ५ । अत्र संख्यातस्य संदृष्टिः पञ्चाहः ५ ॥ अयैकेन्द्रियाणान्तरमेदसंख्याविशेषमाह ।
“यावरसुहुमा तेषि पुण्णापुणेति छविहाणं पि । तक्कायमग्गणाए भणिज्जमाणक्कमो मेयो ॥” सामान्यैकेन्द्रियराशेः
बादरसूक्ष्माविति द्वौ मेदौ । तयोः पुनः प्रत्येकं पर्याप्तपर्याप्ताविति चत्वारः । एवं षड्द्वानां तत्कथ्यमार्गणयोः भणि-
ज्जमाणः क्कमो मेयः । तथा हि । एकेन्द्रियसामान्यराशेरसंख्यातलोकभक्तैकभागो बादरैकेन्द्रियराशिप्रमाणं १३-१,

राशिमसे एक घटाओ । इस तरह जब शलाका राशि समाप्त हो जाये तो अन्तमें जो
महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही तैजस्कायिक जीव राशि है । इस राशिममें असंख्यात लोकका भाग
देनेपर जो लब्ध आवे उसे तैजस्कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला देनेसे पृथिवीकायिक जीवोंका
प्रमाण होता है । इस पृथिवीकायिक राशिममें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसे
पृथिवी कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला देनेसे अप्कायिक जीवोंका प्रमाण होता है । अप्कायिक
राशिममें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसे अप्कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला
देनेसे वायुकायिक जीवोंका प्रमाण आता है । इस तरह तैजस्कायिक जीवोंसे पृथ्वीकायिक जीव
अधिक हैं । उनसे अप्कायिक जीव अधिक हैं । और उनसे वायुकायिक जीव अधिक हैं ॥ १ ॥
अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकारिकायिक जीव यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण हैं । इनको असंख्यात
लोकसे गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकारिकायिक जीव हैं ॥ २ ॥
आवलीके असंख्यातवै भागसे भाजित प्रतरागुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतन,
त्रस राशिका प्रमाण है । इस त्रस राशिके प्रमाणको तथा ऊपर कहे गये पृथिवीकायिक, अप्कायिक,
तैजस्कायिक, वायुकायिक और प्रत्येक वनस्पतिकारिकायिक जीवोंके प्रमाणको संसारी जीवोंके परिमाण
में घटाने पर जो शेष रहे उतना साधारण वनस्पतिकारिकायिक अर्थात् निगोदिया जीवोंका
परिमाण होता है ॥ ३ ॥ पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकारिकायिक जीवोंका जो
ऊपर प्रमाण कहा है उस परिमाणमें असंख्यातका भाग दो । सो एक भाग प्रमाण तो
बादर कारिकाका प्रमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म कारिकायिक जीवोंका प्रमाण है ।

तद्वहुभागः १३-६ सूक्ष्मैकेन्द्रियराशिप्रमाणम् । अत्रासंख्यातलोकस्य संदृष्टिर्वाङ्मूः १ । पुनः बादरैकेन्द्रियराशेरसं-
ख्यातलोकमैकभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३-२ । १ बहुभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३-२ । १ । अत्रासंख्यातलोकस्य संदृष्टिः
सप्ताङ्गः ७ । सूक्ष्मैकेन्द्रियराशेः संख्यातमकबहुभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३-६ । १ । तदैकभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३-
६ । १ । अत्र संख्यातस्य संदृष्टिः पञ्चाङ्गः ५ । १ । पर्याप्ताः १३-१ । १ । अपर्याप्ताः १३-२ ॥ एतद्विषय १३-१, बादर
१३-२, सूक्ष्म १३-६ । बादर पर्याप्त १३-२ १, बादर अपर्याप्त १३-२ १ । सूक्ष्मपर्याप्त १३-६ १, सूक्ष्म
अपर्याप्त १३-६ १ ॥ असंख्यजलोपस्य संदिष्टी १ । ७ । संख्यातस्य संदृष्टिः ५ ।

जैसे पृथिवीकायिकोंके परिमाणमें असंख्यातका भाग देनेसे एक भाग प्रमाण बादर पृथ्वी-
कायिक जीवोंका परिमाण है और शेष बहु भाग प्रमाण सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीवोंका
परिमाण है । इसी तरह सबका समझना । यहाँ भी भागहारका प्रमाण जो पहले असंख्यात
लोक कहा है वही है ॥ ४ ॥ पृथ्वी, अप, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक सूक्ष्म जीवोंका
जो पहले प्रमाण कहा है उसमेंसे अपने अपने सूक्ष्म जीवोंके प्रमाणमें संख्यातका भाग देनेसे
एक भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं । अर्थात् सूक्ष्म जीवोंमें अपर्याप्त
राशिसे पर्याप्त राशिका प्रमाण बहुत है; इसका कारण यह है कि अपर्याप्त अवस्थाके कालसे पर्याप्त
अवस्थाका काल संख्यात गुणा हैं ॥ ५ ॥ मन्दबुद्धि जनोको समझाने के लिये गोमटसारमें कही
हुई एकेन्द्रिय आदि जीवोंकी सामान्य संख्याको फिर भी कहते हैं—'पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रलेक
वनस्पति ये पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय, शंख वगैरह दो इन्द्रिय, चीटी वगैरह तेइन्द्रिय, भूरा
वगैरह चौइन्द्रिय और मनुष्य वगैरह पंचेन्द्रिय जीव अलग अलग असंख्यातासंख्यात हैं ।
और निगोदिया जीव जो साधारण वनस्पतिकायिक होते हैं, वे अनंतानन्त हैं ॥ १ ॥
सामान्य संख्याको कहकर विशेष संख्या कहते हैं । सो प्रथम एकेन्द्रिय जीवोंकी संख्या कहते हैं—
'संसारी जीवोंके प्रमाणमेंसे त्रस जीवोंका प्रमाण घटाने पर एकेन्द्रिय जीवोंका परिमाण होता है,
एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग देने पर एक भाग प्रमाण अपर्याप्त एकेन्द्रियोंका
परिमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त एकेन्द्रियोंका परिमाण है ॥ २ ॥' आगे एकेन्द्रिय
जीवोंके अवान्तर भेदोंकी संख्या कहते हैं—'सामान्य एकेन्द्रिय जीवों के दो भेद हैं—एक
बादर और एक सूक्ष्म । उनमेंसे भी प्रलेकके दो दो भेद हैं—एक पर्याप्त और एक
अपर्याप्त । इस तरह ये चार भेद हुए । इन छहों भेदोंकी संख्या इस प्रकार है—
सामान्य एकेन्द्रिय जीव राशिमें असंख्यात लोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण तो बादर
एकेन्द्रिय हैं और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हैं । बादर एकेन्द्रियोंके परिमाणमें
असंख्यात लोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण पर्याप्त हैं और शेष बहुभाग
प्रमाण अपर्याप्त हैं । तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग दो । उसमें एक
भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं । अर्थात् बादर जीवोंमें तो पर्याप्त
योग्य हैं, अपर्याप्त ज्यादा हैं । और सूक्ष्म जीवोंमें पर्याप्त ज्यादा हैं, अपर्याप्त योग्य हैं ॥ ३ ॥ आगे
त्रस जीवोंकी संख्या कहते हैं—'दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय-इस सब त्रसोंका

अथ त्रसजीवसंख्यां ग्राह । “मितिचपमाणमसंखे णवहिदपदंगुलेण हिदपदरं । हीणकर्म पञ्चिभागो आचक्षिया-
संखभासो दु ॥” द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवानां सामान्यराशिप्रमाणम् असंख्यातमकप्रनराङ्गलमकजगरप्रतरप्रमितं भवति ।
अत्र द्वीन्द्रियराशिप्रमाणं सर्वाधिकम् । ततः त्रीन्द्रियराशिः विशेषहीनः । ततः चतुरिन्द्रियराशिर्विशेषहीनः । ततः
पञ्चेन्द्रियराशिर्विशेषहीनः । तथा पञ्चेन्द्रियस्य चतुरिन्द्रिया विशेषेण बहवः । चतुरिन्द्रियस्य त्रीन्द्रिया बहवः । त्रीन्द्रि-
येभ्यो द्वीन्द्रिया बहवः, तेभ्यः एकेन्द्रिया बहवः । अत्र विशेषागमनिमित्तं भागहारः पञ्चिभागहारः स चावल्यसंख्येयभाग-
मात्रः । एतेषां त्रसानां सामान्यराशेः पर्याप्तराशेः अपर्याप्तराशे रचना लिख्यते । ‘हारस्य हारो गुणकोऽप्याराशेः’ इति
सूत्रेण हारहारभूतासंख्यातद्वयमंशराशेर्गुणकारोऽभूत् ॥

बेइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चतुरिन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय	
=८४२४ ४।४।६५६१ ७	=६१२० ४।४।६५६१ ७	=५८६४ ४।४।६५६१ ७	=५८३६ ४।४।६५६१ ७	सामान्यरासी
=६१२० ४।४।६५६१ ५	=८४२४ ४।४।६५६१ ५	=५८३६ ४।४।६५६१ ५	=५८६४ ४।४।६५६१ ५	पञ्चतरासी लोक
५।६१२० =८४२४।७ ४।४।६५६१	५।८४२४ =६१२०।७ ४।४।६५६१	५।५८३६ =५८६४।७ ४।४।६५६१	५।५८६४ =५८३६।७ ४।४।६५६१	अपञ्चतरासी बहु

परिमाण प्रतरांगुलमें अमंख्यातका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसका भाग जगत् प्रतरमें देने से जितना लब्ध आता है उतना है । इसमें दोहन्द्रिय जीवोंका प्रमाण सबसे अधिक है । उनसे तेइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । तेइन्द्रिय जीवोंके प्रमाणसे चौइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । चौइन्द्रिय जीवोंसे पञ्चेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । तथा पञ्चेन्द्रियोंसे चौइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं । चौइन्द्रियोंसे तेइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं और तेइन्द्रियोंसे दोहन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं तथा उनसे चारो प्रकारके एकेन्द्रिय जीव बहुत हैं । यहाँ विशेषका प्रमाण लानेके लिये भागहार और भागहारका भागहार आवलीके असंख्यातवें भाग है ॥ टीकाकारने अपनी टीकामें एकेन्द्रिय जीवों और त्रस जीवोंकी राशि संदष्टिके द्वारा बतलाई है । उसका खुलासा किया जाता है । एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिकी संदष्टि इस प्रकार है १३-१ यहाँ तेइइका अंक संसार राशिको बतलाता है और उसके आगे यह - घटाने का चिन्ह है । सो प्रसरराशि के घटानेको सूचित करता है अर्थात् संसार राशि (१३) में से त्रसरराशि को घटानेसे एकेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण आता है जिसका चिह्न (१३-) यह है । संख्यातका चिह्न ५ का अङ्क है । सो एकेन्द्रिय राशिमें संख्यात का भाग देनेसे बहु भाग प्रमाण पर्याप्त जीव होते हैं और एक भाग मात्र अपर्याप्त जीव होते हैं । सो पर्याप्त जीवोंकी संदष्टि इस प्रकार है - १३-५ । यहाँ बहुभागका ग्रहण करनेके लिये एकेन्द्रिय राशि (१३-) को पाँच से भाग देकर चारसे गुणा करदिया है । जो यह बतलाता है कि ५ प्रमाण पर्याप्त है और शेष ५ अपर्याप्त है अतः अपर्याप्त राशि की संदष्टि इस प्रकार है १३-५ । असंख्यात लोकका चिह्न नौ ९ का अंक है । सामान्य एकेन्द्रिय राशिमें असंख्यात लोक (९) का भाग

देने से एक भाग बादर और बहुभाग सूक्ष्म जीव होते हैं। बादर एकेन्द्रिय जीवोंकी संदष्टि $१३-१$ इस प्रकार है और सूक्ष्म जीवों की संदष्टि $१३-६$ है। नीचे असंख्यात लोकका चिह्न ७ का अंक है। सो बादर एकेन्द्रिय राशि $१३-१$ को असंख्यात लोक (७) का भाग देनेसे बहु भाग मात्र अपर्याप्त और एक भाग मात्र पर्याप्त जीव होते हैं। सो बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त राशिकी संदष्टि $१३-१\frac{१}{२}$ ऐसी है और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त राशि की संदष्टि $३१-१\frac{१}{२}$ ऐसी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय राशि $१३-६$ को संख्यात (५) का भाग देने पर बहु भाग प्रमाण पर्याप्त राशि और एक भाग प्रमाण अपर्याप्त राशि आती है। सो यहां पर्याप्त राशिकी संदष्टि $१३-६\frac{१}{२}$ यह है और अपर्याप्त राशिकी संदष्टि $१३-६\frac{१}{२}$ यह है। अब त्रस राशिकी संदष्टिका खुलासा करते हैं वह इस प्रकार है—जगत्प्रतरका चिह्न = यह है। प्रतरांगुलका चिह्न ४ का अंक है। और असंख्यात का चिह्न ७ का अंक है। प्रतरांगुलके असंख्यातवें भागका भाग जगत्प्रतरको देनेसे त्रस राशिका प्रमाण आता है। सो त्रस राशिका संकेत $\frac{४}{७}$ यह है। आबलीके असंख्यातवें भागका संकेत नौ का अंक है। सो त्रसराशिमें आबलीके असंख्यातवें भाग (९) का भाग देकर बहु भाग निकाले। सो बहुभाग राशिका प्रमाण $\frac{४}{७}$ यह है। इसको चार हिस्सोंमें बांटनेके लिये चारका भाग देनेसे ऐसे हुआ $\frac{४}{७} \times ४ = \frac{१६}{७}$ । यह एक एक समान भाग दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंको दे दो। शेष एकभाग रहा उसका प्रमाण $\frac{४}{७}$ यह है। इसको आबलीके असंख्यातवें भाग (९) का भाग देकर बहुभाग निकाला सो $\frac{१६}{७} \times ९ = \frac{१४४}{७}$ इतना हुआ। यह दो इन्द्रियको देदो। शेष एक भाग $\frac{१६}{७}$ ऐसा रहा। इसको आबलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर बहुभाग निकाला सो $\frac{१४४}{७} \times ९ = \frac{१२९६}{७}$ इतना हुआ। यह तेइन्द्रियको देदो। शेष एक भाग $\frac{१६}{७}$ रहा। इसमें भी आबलीके असंख्यातवें भागका भाग देनेसे बहुभाग $\frac{१२९६}{७} \times ९ = \frac{११६६४}{७}$ ऐसा हुआ। यह चौइन्द्रियको देना। शेष एकभाग रहा $\frac{१६}{७}$ यह पञ्चेन्द्रियको देना। सम भाग और देय भागका प्रमाण इस प्रकार हुआ—

यहाँ देय भाग के भागहार में सब से अधिक चार बार नौ के अंक हैं। और सम

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	=८ ४१९१४ ७	=८ ४१९१४ ७	=८ ४१९१४ ७	=८ ४१९१४ ७
देयभाग	=८ ४१९१९ ७	=८ ४१९१९९ ७	=८ ४१९१९१९९ ७	= ४१९१९१९९ ७

भागके भागहार में नौका अंक एक ही है। इसलिये भागहार में सर्वत्र चारबार नौका अंक करने के लिये सम भाग में तीनबार नौ के अंक का गुणाकार और भागहार करो। तथा देय राशिके भागहारमें चारका अंक नहीं है और समभागके भागहारमें चारका अंक है। इसलिये सम्प्लेद करने के लिये देयराशिमें सर्वत्र चारका गुणाकार और भागहार रखो। तो सर्वत्र चार बार नौके अंकका भागहार करना है अतः चूंकि दो इन्द्रियकी देय राशिमें दो बार नौके अंकका भागहार है इस लिये वहाँ दो बार नौके अंकको गुणाकार और भागहारमें रखो। तेइन्द्रियकी देयराशिमें तीनबार नौके अंकका भागहार है अतः वहाँ एक बार नौके अंकको गुणाकार और भागहारमें रखो। चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियकी देय राशिमें चार बार नौ का भागहार है ही, अतः वहाँ और गुणाकार और भागहार रखनेकी जरूरत नहीं है। इस तरह सम्प्लेद करनेपर समभाग और देय भाग की स्थिति इस प्रकार होती है—

यहाँ समभागका गुणाकार आठ और तीन बार नौ है। इनको परस्परमें

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	=८१९१९९ ४१९१९१९१९ ७	=८१९१९९ ४१९१९१९१९९ ७	=८१९१९९ ४१९१९१९१९९ ७	=८१९१९९ ४१९१९१९१९९ ७
देयभाग	=८१९१९९ ४१९१९१९१९९ ७	=८१९१९९ ४१९१९१९१९९ ७	=८१९९ ४१९१९१९१९९ ७	=९१९ ४१९१९१९१९९ ७

गुणनेसे (८×९×९×९=९८३२) अठानसौ बत्तीस होते हैं। तथा देय भागके गुणाकारमें दोइन्द्रियके ८×४×९×९ को परस्पर में गुणा करने से २५९२ पच्चीस सौ बानवें होते हैं। तेइन्द्रियके ८×४×९ को परस्परमें गुणनेसे २८८ दो सौ अठसी होते हैं। चौइन्द्रियके ८×४ को परस्परमें गुणा करने से ३२ बत्तीस होते हैं और पञ्चेन्द्रियके चार ४ ही है। तथा भागहारमें सर्वत्र चार के गुणाकारको अलग करके चार बार नौ के अंकोंको परस्परमें गुणा करने से ९×९×९×९=६५६१ पैसठ सौ इकसठ होते हैं। इस तरह करने से समभाग और देयभाग की स्थिति इस प्रकार हो जाती है—

	दोहन्द्रिय	तेहन्द्रिय	चौहन्द्रिय	पंचेन्द्रिय
समभाग	$\frac{=५८३२}{४१४१६५६१}$	$\frac{=५८३२}{४१४१६५६१}$	$\frac{=५८३२}{४१४१६५६१}$	$\frac{=५८३२}{४१४१६५६१}$
देयभाग	$\frac{=१५९२}{४१४१६५६१}$	$\frac{=२८८}{४१४१६५६१}$	$\frac{=३२}{४१४१६५६१}$	$\frac{=४}{४१४१६५६१}$

इस समभाग और देयभागोंको जोड़नेसे दोहन्द्रिय आदि जीवोंके प्रमाणकी संदष्टि इस प्रकार होती है—

	दोहन्द्रिय	तेहन्द्रिय	चौहन्द्रिय	पंचेन्द्रिय
प्रमाण	$\frac{=८४२४}{४१४१६५६१}$	$\frac{=६१२०}{४१४१६५६१}$	$\frac{=५८६४}{४१४१६५६१}$	$\frac{=५८३६}{४१४१६५६१}$

अब पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदष्टिका खुलासा करते हैं—संख्यातका बिहू पांचका अंक हैं। संख्यातसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे पर्याप्त त्रस जीवोंका प्रमाण आता है। वह इस प्रकार है $\frac{१}{१०}$ । इसमें पूर्वोक्त प्रकारसे आवलीके असंख्यातके भागका भाग देकर बहुभाग निकालना चाहिये और बहुभागके चार समान भाग करके तेहन्द्रिय, दोहन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और चौहन्द्रियको देना चाहिये। शेष एक भागमेंसे बहुभाग क्रमसे तेहन्द्रिय, दोहन्द्रिय और पंचेन्द्रियको देना चाहिये तथा बाकी बचा एक भाग चौहन्द्रियको देना चाहिये। उनकी संदष्टि इस प्रकार होती है—

	तेहन्द्रिय	दोहन्द्रिय	पंचेन्द्रिय	चौहन्द्रिय
समभाग	$\frac{=८}{४१९१४५}$	$\frac{=८}{४१९१४५}$	$\frac{=८}{४१९१४५}$	$\frac{=८}{४१९१४५}$
देयभाग	$\frac{=८}{४१९१९५}$	$\frac{=८}{४१९१९५}$	$\frac{=८}{४१९१९१९५}$	$\frac{=१}{४१९१९१९५}$

इनको पूर्वोक्त प्रकारसे समष्टेद करके मिलानेपर पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदष्टि इस प्रकार होती है—

संलिज-गुणा देवा अंतिम-पटलाद् आणर्दं जाव ।

ततो असंख-गुणिदा सोहम्भं जाव पडि-पडले ॥ १५८ ॥

[छाया-संख्येयगुणाः देवाः अन्तिमपटलात् आनतं यावत् । ततः असंख्यगुणिताः सौधर्मं यावत् प्रतिपटलम् ॥]
अन्तिमपटलात् पञ्चानुत्तरपटलात्, आनतखर्गं यावत् आनतखर्गबुगलपर्यन्तं संख्यातगुणा देवा भवन्ति । तत्रान्तिम-
पटले पत्यासंख्यातैकभागमात्रा अहमिन्द्रपुराः ५ पञ्चानुत्तरे नवानुत्तरेषु ऊर्ध्वप्रेवेयकत्रये मध्यमप्रेवेयकत्रये अधोप्रेवेय-
कत्रये अच्युतारणयोः प्राणतानतयोश्च सर्वत्र सप्तसु स्थानेषु प्रत्येकं देवानां पत्यासंख्यातत्वेऽपि संख्यातगुणत्वसंभ-
वाद । ततो ततः आनतपटलात् अधोऽधोभागे सौधर्मसंख्येयपर्यन्तं प्रतिपटलं, पटलं पटलं प्रति, असंख्यातगुणत्वात् ।

	तेहन्द्रिय	दोहन्द्रिय	पधेन्द्रिय	चौहन्द्रिय
प्रमाण	=८४२४ ४४४६५६९ ५	=६९२० ४४४६५६९ ५	=५८६४ ४४४६५६९ ५	=५८३६ ४४४६५६९ ५

पूर्वोक्त सामान्य त्रस जीवोंके प्रमाणमें से इस पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणको घटानेपर
अपर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदष्टि इस प्रकार होती है—

	दोहन्द्रिय	तेहन्द्रिय	चौहन्द्रिय	पधेन्द्रिय
प्रमाण	=५६९२० ४४४६५६९	=५८४२४ ४४४६५६९	=५८३६ ४४४६५६९	=५८६४ ४४४६५६९

इसका खुलासा इस प्रकार है । सामान्य त्रस राशि तो मूलराशि है और पर्याप्त त्रस राशि
ऋणराशि है । इन दोनों राशियों में जगत्प्रतर और उसमें प्रतरांगुल और चार गुने पैसठ सौ इकसठ
का भाग ८४४६५६९ समान है । अतः इसको मूल राशिका गुणाकार किया । और 'भागहारका
भागहार भाग्यका गुणकार होता है' इस नियमके अनुसार मूल राशिमें जो भागहार प्रतरांगुल, उसका
भागहार असंख्यात है उसको मूलराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । और ऋणराशिमें जो
पांचका अंक है उसको ऋणराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । ऐसा करनेसे जो स्थिति हुई वही
ऊपर संदष्टि के द्वारा बतलाई है ॥ १५७ ॥ अर्थ—अन्तिम पटलसे लेकर आनत खर्ग तक देव
संख्यातगुने हैं । और उससे नीचे सौधर्म खर्ग पर्यन्त प्रत्येक पटलमें असंख्यात गुने हैं ॥ भाषार्थ—
अन्तिम पटल अर्थात् पञ्च अनुत्तर विमानसे लेकर आनत खर्ग युगल तक संख्यातगुने देव हैं । उनमें
से अन्तिम पटल में प्रत्येक असंख्यातवर्ग भाग प्रमाण अहमिन्द्र देव हैं । तथा पांच अनुत्तर, नौ
अनुविश, तीन ऊर्ध्व प्रैवेयक, तीन मध्य प्रैवेयक, तीन अधो प्रैवेयक, अच्युत आरण, और प्राणत
आनत इन सातों स्थानोंमेंसे प्रत्येकमें यथापि देवोंका प्रमाण प्रत्येक असंख्यातवर्ग भाग है फिर भी
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुना संख्यातगुना प्रमाण होना संभव है । अर्थात् सामान्य रूपसे
उक्त सातों स्थानोंमें यथापि देवोंका प्रमाण प्रत्येक असंख्यातवर्ग भाग है, किन्तु फिर भी ऊपरसे
नीचेकी ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुने संख्यातगुने देव हैं । आनत पटलसे लेकर

तत्संख्या गोमटसारोका लिख्यते । शतारसहस्रारखर्गयुगळे निजचतुर्थमूलेन भाजितजगच्छ्रेणिप्रमिताः देवाः भवन्ति ८ । ततः शुक्रमहाशुक्रखर्गयुगळे निजपञ्चममूलेन भाजितजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः भवन्ति ८ । ततः लान्तवका-
पिष्टखर्गयुगळे निजसप्तममूलेन भाजितजगच्छ्रेणिप्रमिता देवाः भवन्ति ८ । ततः ब्रह्माष्टोत्तरखर्गयुगळे निजनवममूलेन
भक्तजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः स्युः ८ । ततः सनत्कुमारमाहेन्द्रखर्गयुगळे निजैकादशमूलेन भाजितजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः
सन्ति ८ । ततः सौधर्मेशानखर्गयुगळे श्रेणिगुणितघनाङ्गुलतृतीयमूलप्रमिता देवाः भवन्ति -३ । घनाङ्गुलतृतीयमूलेन
गुणितजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः सौधर्मेशानजा उत्कृष्टेन भवन्तीत्यर्थः । सर्वाप्यसिद्धब्राह्मिन्द्राः त्रिगुणाः । त्रिगुणा सप्तगुणा
वा सम्बद्धा माणुसीपमानादो ॥ १५८ ॥

५	५	५	५	५	५	५	-	-	-	-	-	-३
७	७	७	७	७	७	७	४	५	७	९	११	
५	९	३	३	३	११३	११९	११०	११०	११०	११०	११९	११९

नीचे नीचे सौधर्म खर्ग तक प्रत्येक पटलमें देव असंख्यातगुने असंख्यात गुनेहैं । यहाँ गोमटसार
में जो देवोंकी संख्या बतलाई है [घणअंगुलपदमपदं तदियपदं सेट्रिसंगुणं कमस्तो । भवणो सोहम्भ-
दुगे देवानां होदि परिमाणं ॥ १६१ ॥ तत्तो एगारणव सग पण चउ गियमूल भाजिदा सेढी । पछा
संखेज्जदिमा पचेयं आणदादि सुरा ॥ १६२ ॥ ” गो०] वह लिखते हैं—जगतश्रेणीके चौथे वर्गमूल
का जगतश्रेणीमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे, उतने देव शतार और सहस्रार खर्गमें हैं । जगतश्रेणीके
पाँचवे वर्गमूलका जगतश्रेणीमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देव शुक्र और महाशुक्र खर्गमें हैं ।
जगतश्रेणीके सातवें वर्गमूलसे जगतश्रेणीमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देव लान्तव और कापिष्ठ
खर्गमें हैं । जगतश्रेणीके नौवें वर्गमूलसे जगतश्रेणीमें भाग देनेसे जितना लब्ध आवे उतने देव
ब्रह्म और ब्रह्माष्टोत्तर खर्गमें हैं । जगतश्रेणीके ग्यारहवें वर्गमूलसे जगतश्रेणीमें भाग देनेसे जितना लब्ध
आवे उतने देव सनत्कुमार और माहेन्द्र खर्गमें हैं । और सौधर्म तथा ऐशान खर्गमें घनांगुलके
तीसरे वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणी प्रमाण देवराशि है । इस तरह ऊपरके खर्गोंसे नीचेके खर्गों
में देवराशिका प्रमाण उत्तरोत्तर अधिक अधिक है । यह प्रमाण उत्कृष्ट है । अर्थात् अधिकसे अधिक
इतनी देवराशि उक्त खर्गोंमें होसकती है । सौधर्म और ऐशान खर्गमें देवराशिकी संदृष्टि - ३ ऐसी
है । यहाँ—यह जगतश्रेणीका चिह्न है । और घनांगुल का तृतीय वर्गमूलका चिह्न ३ है । तो जगत-
श्रेणीको घनांगुलके तृतीय वर्गमूलसे गुणा करने पर—३ ऐसा होता है यही सौधर्म युगलमें देवोंका
प्रमाण है । सनत्कुमार माहेन्द्र युगलसे लेकर पाँच युगलोंमें देवराशिकी संदृष्टि क्रमसे इस प्रकार
है १, ९, ७, ५, ४ । जिसका आशय यह है कि जगतश्रेणीको क्रमसे जगतश्रेणीके ही ग्यारहवें
नौवें, सातवें, पाँचवें और चौथे वर्गमूलका भाग दो । तथा आनतादि दो युगल, ३ अधोप्रैवेयक, ३
मध्यमप्रैवेयक, ३ उपरिम प्रैवेयक, ९ अनुदिश विमान और ५ अनुत्तर विमान इन सात स्थानोंमें से
प्रत्येकमें प्रत्येक असंख्यातवें भाग देवराशि है । उनकी संदृष्टि ५ ऐसी है । ऊपर जो संदृष्टि दी है
वह पाँच अनुत्तरसे लेकर सौधर्मयुगल तक की है । सो ऊपरवाली पंक्तिके कोठोंमें तो देवोंका
प्रमाण लिखा है । और नीचेवाली पंक्तिमें अनुत्तर वगैरह का संकेत है । सो पाँच अनुत्तरों का संकेत

सप्तम-नारयहितो असंख्य-गुणिदां हवति गेरइया ।

जाव य पढमं नारयं बहु-नुकसा होति हेडिड्डां ॥ १५९ ॥

[छाया-सप्तमनारकेभ्यः असंख्यातगुणितः भवन्ति नैरयिकाः । यावत् च प्रथमं नरकं बहुदुःखाः भवन्ति अधोऽपः ॥] सप्तमनरकात् तमस्त्वःप्रमानाध्वीनात्रः सकाशात् उपर्युपरि नारकाः यावत् प्रथमनरकं रत्नप्रमानां प्रथमनरकपर्यन्तं असंख्यातगुणितः नारकाः भवन्ति । सप्तमे माधवीनात्रि नरके नारकाः खर्वलोकाः, श्रेण्यसंख्येयमात्रप्रमिताः निजद्वितीयवर्गमूलमक्षजगच्छ्रेणिमात्रा नारकाः भवन्ति । षष्ठे माधवीनात्रि नरके छतमपुषि-धीनारकेभ्यः षष्ठतमःप्रमापुषिवीनारका असंख्यातगुणाः, निजतृतीयवर्गमूलमाक्षितजगच्छ्रेणिमात्रा भवन्ति । तेभ्यश्च षष्ठनारकेभ्यश्च षष्ठमपुषिवीनारका असंख्यातगुणाः, पञ्चमेऽरिष्टानामनि नरके निजषष्ठवर्गमूलमक्षजगच्छ्रेणिमात्रा नारकाः स्युः । तेभ्यश्च षष्ठमपुषिवीनारकेभ्यश्च, चतुर्थपुषिवीनारकाः असंख्यातगुणाः सन्तः अजगत्नात्रि चतुर्वनरके अष्टमनिजवर्गमूलमक्षजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति । तेभ्यश्चतुर्वनरकेभ्यस्तृतीयपुषिवीनारकाः असंख्यातगुणाः सन्तः बाहुकाप्रमानेषानामनि तृतीयनरके दशमनिजवर्गमूलपद्मजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति । तेभ्यश्च तृतीयपुषिवीनारकेभ्यो द्वितीयनरके नारकाः असंख्यातगुणाः, द्वादशनिजवर्गमूलमक्षजगच्छ्रेणिमात्राः वंशानात्रि द्वितीये

५, नौ अनुदिशोका ९, तीन तीन उपरिम, मध्य और अधोप्रेवेयकका संकेत ३ का चिह्न है । तथा पहले दूसरे, सातवें आठवें स्वर्गयुगलमें दो दो इन्द्रसम्बन्धी देवोंका प्रमाण है । अतः वहाँ दो एक १।१ रखे हैं । और तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे युगलमें एक एक ही इन्द्र होता है अतः वहाँ एक एक और एक बिन्दी १।० इस तरह रखी है ॥ १५८ ॥ अर्थात्-सातवें नरकसे लेकर ऊपर पहले नरक तक नारकियोंकी संख्या असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी है । तथा प्रथम नरकसे लेकर नीचे नीचे बहुत दुःख है ॥ भावार्थ—महातमःप्रमा नामक पृथ्वीमें स्थित माधवी नामके सप्तवें नरकसे लेकर ऊपर ऊपर रत्नप्रमानामक पृथ्वीमें स्थित घर्मा नामके प्रथम नरकतक नारकियोंकी संख्या असंख्यातगुणी है । अर्थात् सातवें माधवी नामके नरकमें सबसे कम नारकी हैं । उनका प्रमाण जगतश्रेणिके दूसरे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है । छठे माधवी नामके नरकमें सप्तवें नरकके नारकियोंसे असंख्यात गुने नारकी हैं । उनका प्रमाण जगतश्रेणिके तीसरे वर्गमूल से भाजित जगत्-श्रेणि प्रमाण है । छठे नरकके नारकियोंसे पाँचवे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुण है जो जगतश्रेणिके छठे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है । उन पाँचवें नरकके नारकियोंसे चौथे नरक के नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है जो जगतश्रेणिके आठवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण है । चौथे नरकसे तीसरे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है । अतः बाहुकाप्रमानाम्निमें स्थित मेघा नामके तीसरे नरकमें जगतश्रेणिके दसवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण नारकी हैं । तीसरे नरकके नारकियोंसे दूसरे नरकमें नारकी असंख्यातगुने हैं । अतः वंशा नामके दूसरे नरकमें जगतश्रेणिके बारहवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण नारकी हैं । दूसरे नरकके नारकियोंसे असं-ख्यातगुने प्रथम नरकके नारकी हैं । सो समस्त नरकोंके नारकियोंका प्रमाण घर्मागुलके दूसरे वर्ग-मूलसे जगतश्रेणिको गुणा करनेसे जो प्रमाण आवे, उतना है । इस ऊपर कहे छः नरकोंके नारकियों के प्रमाणको जोड़कर इस प्रमाणमें से घटा देने पर जो शेष रहे उतना प्रथम नरकके नारकियोंका प्रमाण है । तथा नीचे नीचे नारकी उत्तरोत्तर अधिक २ दुली हैं । अर्थात् प्रथम नरकके दुःखसे दूसरे

नरके नारक भवन्ति २२ । तेभ्यश्च द्वितीयविधीनारकेभ्यः प्रथमपुविधीनारकाः खन्तः रत्नप्रभाषर्मानासि प्रथमनरके घनाङ्गुलद्वितीयमूलगुणितजगत्त्रेणमात्रा नारका भवन्ति - २१ । एकत्रीकृतपद्मनारकसंख्याहीना प्रथमनरके नारकसंख्या भवति । सामान्यनारकाः सर्वपुद्बीयाः घनाङ्गुलद्वितीयवर्गमूलगुणितजगत्त्रेणमात्रा भवन्ति - २२ । द्विष्टिका अथोऽथो नारका बहुदुःखा भवन्ति । प्रथमनरकदुःखात् द्वितीये नरके अनन्तगुणं दुःखम्, एवं तृतीयादिषु । रमणपदा - २-१, सङ्करा १६ पाङ्क १०, पङ्क ८, धूम ६, तमस्तन २, सर्वनारका - २२ ॥ १५९ ॥

कल्प-सुरा भाषणया विंत्तर-देवा तद्देव जोइसिया ।

वे' हुंति असंख-गुणा संख-गुणा होति जोइसिया ॥ १६० ॥'

[छाया-कल्पसुराः भावनकाः व्यन्तरदेवाः तथैव ज्योतिष्काः । द्वौ भवतः असंख्यगुणौ संख्यगुणाः भवन्ति ज्योतिष्काः ॥] कल्पसुरा कल्पवासिनो देवाः षोडशस्वर्गवर्गवैदेवकनवानुविष्टपञ्चातुत्तराः विमानवासिनः सुराः असंख्यातत्रेणमात्राः, द्वाधिकघनाङ्गुलतृतीयमूलगुणितत्रेणमात्राः - १ । तेभ्यश्च वैमानिकेभ्यः देवेभ्यः असंख्यातगुणा असुरकुमारविद्यधविधा भवनवासिनो देवाः घनाङ्गुलप्रथममूलगुणितत्रेणमात्राः - १ । तेभ्यो भवनेभ्यः असंख्यातगुणाः

विनरायणप्रकारा व्यन्तरदेवाः, त्रिष्टययोगनक्षत्रिगुणजगत्प्रतरमात्राः ४१६५=८१११० । तेभ्यश्च व्यन्तरदेवेभ्यः सूर्यचन्द्रमसौ ग्रहणक्षत्रतारकाः पञ्चप्रकाराः ज्योतिष्काः संख्यातगुणा, वेदषष्ठ्यप्यङ्ग-घनाङ्गुलद्वितीयमूलजगत्प्रतरमात्राः ४१६५= । अत्र चतुर्गुणिकारवेदेव कल्पवासिदेवतः भावनव्यन्तरदेवानां द्वौ राशी असंख्यातगुणौ स्तः । व्यन्तरभ्यः ज्योतिष्कदेवराशिः संख्यातगुणः=क १ अ-१ एवं ४१६५=८१११० । इत्यल्पबहुत्वं गतम् । अवैकैत्रियादिजीवा-नामुक्तमायुर्गोधात्रयेण नियति ॥ १६० ॥

नरकमें अनन्तगुणा दुःख है । इसी तरह तीसरे आदि नरकोंमें भी जानना ॥ यहाँ जो प्रथम द्वितीय आदि वर्गमूल कहा है उसका उदाहरण इस प्रकार है । जैसे दो सौ छप्पनका प्रथमवर्गमूल सोलह हैं; क्योंकि सोलहका वर्ग दो सौ छप्पन होता है । दूसरा वर्गमूल चार है । क्योंकि चारका वर्ग १६ और १६ का वर्ग २५६ होता है । तथा तीसरा वर्गमूल दो है । अब यदि जगत्त्रेणिका प्रमाण २५६ मान लिया जाये तो उसके तीसरे वर्गमूल दो का दो सौ छप्पन में भाग देनेसे १२८, दूसरे वर्गमूल ४ का भाग देनेसे चौसठ और प्रथम वर्गमूल १६ का भाग देनेसे १६ आता है । इसी तरह प्रकृतमें समझना ॥ १५९ ॥ अर्थ-कल्पवासी देवोंसे भवनवासी देव और व्यन्तर देव ये दो राशियाँ तो असंख्यात गुणी हैं । तथा ज्योतिषी देव व्यन्तरोंसे संख्यातगुणे हैं ॥ भावार्थ-सोलह स्वर्ग, नौ प्रैवेयक, नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमानोंके वासी देवोंको कल्पवासी कहते हैं । कल्पवासी देव घनाङ्गुलके तीसरे वर्गमूल से गुणित जगत्त्रेणिके प्रमाणसे अधिक हैं । इन कल्पवासी देवोंसे असंख्यात गुने असुर कुमार आदि दस प्रकारके भवनवासी देव हैं । सो भवनवासी देव घनाङ्गुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगत्त्रेणिका प्रमाण हैं । भवनवासियोंसे असंख्यातगुने किन्नर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव हैं, तीन सौ योजन के वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने व्यन्तर देव हैं । व्यन्तर देवोंसे सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये पाँच प्रकारके ज्योतिषी देव संख्यातगुने हैं । सो दो सौ छप्पन घनाङ्गुल के वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने ज्योतिषी देव हैं । इस तरह चार निरूपणके देवोंमें कल्पवासी देवोंसे भवनवासी और व्यन्तर देवोंकी संख्या असंख्यात गुणी हैं और व्यन्तरोंसे संख्यात गुणी ज्योतिष्क देवोंकी संख्या है । इस प्रकार अल्प बहुत्व समाप्त हुआ ॥ १६० ॥

पत्तेयाणं आज् वास-सहस्त्राणि दह हवे परमं ।

अन्तो-मुहुत्तमाजं साधारण-सर्व-सुहुमाणं ॥ १६१ ॥

[छाया-प्रलेकानाम् आयुः वर्षसहस्राणि दश भवेत् परमम् । अन्तर्मुहुर्तम् आयुः साधारणसर्वसुक्ष्माणाम् ॥] प्रलेकानां प्रलेकवनस्पतिकार्षिकानां तालनालिकेरतिन्तणीकाशीनां आयुःकृच्छ्रं दशवर्षसहस्राणि १०००० । साधारण-सर्वसुहुमाणं साधारणवर्षसुक्ष्माणं, साधारणानां निलेतरनिगोदजीवसुक्ष्मबादराणां, सर्वसुक्ष्माणं च पृथ्वीकार्षिकपाका-विकृतेजस्कार्षिकवायुकार्षिकसुक्ष्मजीवानां च उत्कृष्टायुरन्तर्मुहुर्तमात्रम् २१ ॥ १६१ ॥

बावीस-सत्त-सहस्रा पुढवी-तोयाण आउसं होदि ।

अग्गीणं तिणिण दिणा तिणिण सहस्त्राणि वाऊणं ॥ १६२ ॥

[छाया-द्वाविंशतिसहस्राणि पृथ्वीतोययोः आयुः भवति । अग्नीनां त्रीणि दिनानि त्रीणि सहस्राणि आयुनाम् ॥] द्वाविंशतिसहस्रवर्षाणि पृथ्वीतोयानाम् आयुष्कं भवति । खरपृथ्वीकार्षिकजीवानां ज्येष्ठायुः द्वाविंश-तिवर्षसहस्राणि २२०००, कोमलपृथ्वीकार्षिकजीवानां ज्येष्ठायुर्द्वादशवर्षसहस्राणि भवन्ति १२००० । तोयानाम् अप्कायिकजीवानाम् उत्कृष्टायुः सप्तवर्षसहस्राणि ७००० । अग्गीणं अग्निकार्षिकानां जीवानां त्रयो दिवसाः, दिवसत्रयमुत्कृष्टायुः ३ । वायुकार्षिकानां त्रिसहस्रवर्षाण्युत्कृष्टायुः ३००० ॥ १६२ ॥

वारस-वास विर्यं कखे एगुणवण्णा दिणाणि तेर्यं कखे ।

चउरकखे छम्मासा पंचकखे तिणिण पल्लाणि ॥ १६३ ॥^१

[छाया-द्वादशवर्षाणि व्यक्ते एकोनपञ्चाशत् दिनानि ज्यक्ते । चउरकखे षण्मासाः पञ्चाशे त्रीणि पल्यानि ॥] वारसवास विर्यकखे द्वादशवर्षाणि व्यक्ते, शंखशुक्रजलौकाशीनां द्वीन्द्रियजीवानां द्वादशवर्षाण्युत्कृष्टायुः १२ । एकोनपञ्चा-शदिनानि ज्यक्ते, कुम्भरैहिकपिपीलिकायुक्तामत्कुणवृद्धिकसतपादिकाशीनां त्रीन्द्रियजीवानामुत्कृष्टेनैकैकोनपञ्चाशदिना-

अत्र तीन गायामे पञ्चन्द्रिय आदि जीवोकी उत्कृष्ट आयु कहते हैं । अर्थ-प्रलेक वनस्पतिकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष है । तथा साधारण वनस्पति और सब सूक्ष्म जीवोकी उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहुर्त है ॥ भावार्थ-ताड, नारियल, इमली आदि प्रलेक वनस्पतिकार्षिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष है । सूक्ष्म और बादर निल निगोदिया और इतर निगोदिया जीवोकी तथा सूक्ष्म पृथ्वीकार्षिक, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म तैजस्कार्षिक, और सूक्ष्म वायुकार्षिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहुर्त मात्र है ॥ १६१ ॥ अर्थ-पृथिवीकार्षिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है । अप्कायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु सान हजार वर्ष है । अग्निकार्षिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और वायुकार्षिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है ॥ भावार्थ-कठोर पृथिवीकार्षिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है । कोमल पृथिवीकार्षिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष है । अप्कायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु सान हजार वर्ष है । अग्निकार्षिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और वायुकार्षिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है ॥ १६२ ॥ अर्थ-दो इन्द्रिय जीवोकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है । तेइन्द्रिय जीवोकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिन है । चौइन्द्रिय जीवोकी उत्कृष्ट आयु छः महीना है और पञ्चेन्द्रिय जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है ॥ भावार्थ-शख, सीप, जोंक आदि दोइन्द्रिय जीवोकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है । कुतु, दीमक, चीटी, जू, खटमल, बिच्छू, गिर्जाह आदि

^१ छ ल परया । २ व सुहुणमाऊ । ३ व -णिण, अ अग्गीण । ४ व विर्यकखे । ५ व तेर्यं कखे । ६ व उत्कृष्टं सर्व इत्यादि ।

म्यायुः ४९ । चतुरस्रे षण्मासाः, दशमसहस्रसिद्धिमात्रमरादीनां चतुरिन्द्रियजीवानामुत्कृष्टं षण्मासायुः ६ । पञ्चाशे त्रीणि पञ्चानि, उत्तमभोगभूमिजानां मनुष्यतिर्यङ्मासुकृष्टेन त्रीणि पञ्चान्यायुः ३ । इत्युत्कृष्टमायुर्गतम् ॥ १६३ ॥ अब सवैषां तिर्यग्मनुष्याणां जघन्यायुर्देवनाकरणं च जघन्योत्कृष्टमायुर्गावाद्देवनाह-

सब्ब-जहणं आऊं लद्धि-अपुण्णानं सब्ब-जीवाणं ।

मज्झिम-हीण-महुत्तं पज्जत्ति-जुदाण पिक्किट्ठं ॥ १६४ ॥

[छाया-सर्वजघन्यम् आयुः लब्धपूर्णानां सर्वजीवानाम् । मध्यमहीनमुहूर्तं पर्याप्तियुतानां निःकृष्टम् ॥] लब्ध-पर्याप्तानां सर्वजीवानां लब्धपर्याप्तिकेन्द्रियजीवानां लब्धपर्याप्तद्वीन्द्रियप्राणिनां लब्धपर्याप्तत्रीन्द्रियप्राणिनां लब्धपर्याप्तचतुरिन्द्रियप्राणिनां लब्धपर्याप्तपञ्चेन्द्रियसंक्षिप्तासंक्षिप्ताजीवानां च सर्वजघन्यमायुः क्षुद्रभवग्रहणम् उच्छ्वासस्यैकस्याष्टादशो भागः लब्धः मध्यमान्तर्मुहूर्तमात्रं १/८ । तथा वसुनन्दि-श्रावकाचारे सर्वलब्धपर्याप्तानाम् उच्छ्वासस्य किञ्चिन्मृणाष्टादशो १/८ भागः । पञ्चजुदाणं पर्याप्तियुक्तानां पृथिव्यतेजोवायुवनस्पतिकामिकैकेन्द्रियाणां पर्याप्तानां शब्बादित्रीन्द्रिय-पर्याप्तानां गोम्यादित्रीन्द्रियपर्याप्तानां भ्रमरादिचतुरिन्द्रियपर्याप्तानां गोगजाश्वहंसरादीनां कर्मभूमिजानां कर्मभूमिप्रतिभाज-जानां पञ्चेन्द्रियतिर्यङ्मा कर्मभूमिजत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरमवेहादिषड्जितमनुष्याणां च मध्यमहीनमुहूर्तं जिनद्वयमध्यमान्त-मुहूर्तमात्रं निःकृष्टं जघन्यायुः हीनमुहूर्तं भिन्नमुहूर्तं वा, किन्तु पूर्वोक्तान्मुहूर्तात् अयं महान्मुहूर्तः ॥ १६४ ॥

देवाणं णारयाणं सायर-संखा हवन्ति तेतीसं ।

उक्किट्ठं च जहणं वासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५ ॥

तेन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ४९ दिन है । डांस, मच्छर, मक्खी, भौरा आदि चौहन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छः मास है । उत्कृष्ट भोगभूमिया मनुष्य तिर्यङ्गोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्य है । इस प्रकार उत्कृष्ट आयुका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १६३ ॥ अब तिर्यङ्ग और मनुष्योंकी जघन्य आयु तथा देव और नारकियोंकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु दो गाथाओंसे कहते हैं । अर्थ-लब्धपर्याप्तक सब जीवोंकी जघन्य आयु मध्यम हीनमुहूर्त है और पर्याप्तक सब जीवोंकी जघन्य आयु मी मध्यम हीन मुहूर्त है ॥ भावार्थ-लब्धपर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवोंकी, लब्धपर्याप्तक दोहन्द्रिय जीवोंकी, लब्धपर्याप्तक तेहन्द्रिय जीवोंकी, लब्धपर्याप्तक चौहन्द्रिय जीवोंकी और लब्धपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय असंखी तथा संखी जीवोंकी सबसे जघन्य आयु क्षुद्र भव ग्रहण है जो एक आसका अठारहवां भाग है । यह मध्यम अन्तर्मुहूर्त मात्र है । जैसा कि वसुनन्दि श्रावकाचार्ये मी बतलाया है कि सब लब्धपर्याप्तोंकी जघन्य आयु आस के अठारहवां भाग है । तथा पृथिवीकायिक, अकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, शंख आदि दोहन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, बिच्छु आदि तेहन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, भौरा आदि चौहन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, गाय हाथी घोडा हंस आदि कर्मभूमिया पञ्चेन्द्रिय तिर्यङ्गोंकी तथा त्रिषष्टिशलाका पुरुष और चरमशरीरी पुरुषोंके सिवा शेष कर्मभूमिया मनुष्योंकी जघन्य आयु मी मध्यम अन्तर्मुहूर्त मात्र है । किन्तु पूर्वं मध्यम अन्तर्मुहूर्तसे यह मध्यम अन्तर्मुहूर्त बड़ा है ॥ १६४ ॥ अर्थ-देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है । और जघन्य आयु दस हजार वर्ष है ॥ भावार्थ-देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती है और

[कक्षा-देवानां नारकाणां सागरसंख्या भवन्ति त्रयविंशत् । उत्कृष्टं च जघन्यं वर्षाणां दश सहस्राणि] देवानां नारकाणां चोत्कृष्टमायुष्यव्यवस्थितसागरोपमप्रमाणं भवति । च पुनः, तेषां देवानां नारकाणां च जघन्यायुर्वर्षावर्षसहस्राणि १०००० । तथा हि ॥ “वेद्यतदवयवोद्दससोल्लभट्टारवीरवावीर्या । एवाधिव च एतो सहासिष्ठ सागदस्यार्ण ॥” २।७। १०।१४।१६।१८।२०।२२।२३।२४।२५। २६।२७।२८। २९।३०।३१। ३२।३३। सौधर्मैशानयोर्देवानां द्वे सागरोपमे परमायुषः स्थितिः २ । अघातायुषोऽपेक्षयैतदुक्तम् । घातायुषोऽपेक्षया पुनर्दे सागरोपमे सागरोपमार्धेनाधिके भवतः ३ । एवम् वर्षसागरोपमधिकं घातायुषां देवानां सहस्राकरन्य-पर्यन्तम्, ततः समुत्पत्तेरभावात् । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः देवानां परमायुः सप्तसागरोपमाणि ७ । ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोर्देवानां परमायुः दससागरोपमाणि १० । किन्तु लोकान्तिकानां सारस्वतायैनाम् अष्टौ सागराः ८ । लान्तवकापिष्ठयोः देवानां चतुर्वेस सागराः १४ । शुक्रमहाशुक्रयोः षोडश सागराः १६ । सतारसहस्रायोरष्टादशसागराः १८ । आनत-प्राणतयोर्विंशतिः सागराः २० । आरणाच्युतयोर्द्वाविंशतिः सागराः २२ । सुदर्शने त्रयोविंशतिरज्यवीनां परमा स्थितिः २३ । अमोघे चतुर्विंशतिः सागराः २४ । सुप्रभुदे पञ्चविंशतिः सागराः २५ । यशोधरे सागराः २६ । सुमदे सागराः २७ । सुविशाले सागराः २८ । सुमनसि सागराः २९ । सौमनस्ये सागराः ३० । श्रुतिकरे सागराः ३१ । आशिल्ले सागराः ३२ । सर्पावसिद्धौ त्रयविंशतसागरोपमाणि ३३ ॥ जघन्यं तु ‘अपर पक्षोपममधिकम्’ सौधर्मैशानयोः प्रथमपटले जघन्यायुःस्थितिः एकपक्षोपमं द्विविधमिदं भवति । सौधर्मैशानयोर्वत्कृष्टायुषः स्थितिः २ । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवानां तस्ययाधिका जघन्या सा स्थितिः । एवमुपर्युपरि ब्रह्मब्रह्मोत्तरादिषु द्वेषा । तथा सौधर्मैशानयोः प्रथमपटले

जघन्य आयु दस हजार वर्ष है । कहा भी है—‘वैमानिक देवोंकी आयु क्रमश दो, सात, दस, चौदह सोलह, अठारह, बीस और बाईस सागर है और आगे एक एक सागर अधिक है ।’ अर्थात् सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर है । यह स्थिति अघातायुष्ककी अपेक्षासे कही है । घातायुष्ककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति आधा सागर अधिक दो सागर होती है । आशय वह है कि जिस जीवने पूर्वभवमें पहले अधिक आयुका बन्ध किया था पीछे परिणामोंके वशसे उस आयु को घटाकर कम कर दिया वह जीव घातायुष्क कहा जाता है । ऐसा घातायुष्क जीव अगर सम्प-गृही होता है तो उसके उक्त उत्कृष्ट आयुसे आधा सागर अधिक आयु सहस्राक्ष स्वर्गपर्यन्त होती है; क्योंकि घातायुष्क देव सहस्राक्ष स्वर्गपर्यन्त ही जन्म लेते हैं, उससे आगे उनकी उत्पत्ति नहीं होती । अस्तु, सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सात सागर है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सागर है । किन्तु ब्रह्म स्वर्गके अन्तमें रहनेवाले सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु आठ सागर है । लान्तव कापिष्ठ स्वर्गके देवोंकी आयु चौदह सागर है । शुक्र महाशुक्र स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सोलह सागर है । सतार और सहस्राक्ष स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु अठारह सागर है । आनत और प्राणत स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु बीस सागर है । आरण और अच्युत स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है । प्रथम सुदर्शन त्रैवेयकमें तेईस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । दूसरे अमोघ त्रैवेयकमें चौबीस सागर, तीसरे सुप्रभुद्वयमें पञ्चीस सागर, चौथे यशोधरमें २६ सागर, पांचवें सुमदमें सत्ताईस सागर, छठे सुविशालमें अष्टाईस सागर, सातवें सुमनसमें उनतीस सागर, आठवें सौमनस्यमें तीस सागर और नौवें श्रुतिकर त्रैवेयकमें इक्कीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है । आदित्य पटलमें स्थित नौ अनुदिशोंमें बत्तीस सागर तथा सर्वा-वसिद्धि आदि पंच अन्तराओंमें तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । सौधर्म और ऐशान स्वर्गके प्रथम

उत्कृष्टानुरससागरोपमम् । तत् द्वितीयपटले जघन्यम् । एवं त्रिषष्टिपटलेषु ज्ञेयम् ॥ भवनवासिनां तु 'स्थितिरसुरनागसुपर्ण-
द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपत्योपमार्चहीनमिता' । असुरकुमाराणां उत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमा एका १ । नागानां
पत्यत्रयमुत्कृष्टासुः ३ । सुपर्णानां सार्धपत्यद्वयमुत्कृष्टासुः ३ । द्वीपानामुत्कृष्टासुः पत्यद्वयं २ । विष्णुकुमाराणीनां
चतुःप्रकाराणां प्रत्येकं सार्धं पत्योपममेकम् ३- उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । भवनवासिदेवानां दशसहस्रवर्षाणि १००००
जघन्या स्थितिर्भवति । परा पत्योपममधिकम् व्यन्तराणाम् उत्कृष्टम् आयुः पत्योपमैकं किञ्चिदधिकं भवति । जघन्यं
तु दशवर्षसहस्राणामायुः । ज्योतिष्काणां परमायुः पत्योपममेकं किञ्चिदधिकं भवति । जघन्यं तु तद्वद्भागोऽ-
परा पत्योपमस्याद्यमो भागः ३ । नारकाणां तु तेष्वेक १ त्रि ३ सप्त ७ दश १० सप्तदश १७ द्वाविंशति २२
त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः । रत्नप्रभावां नारकाणां उत्कृष्टासुः सागरः १ । शर्कराप्रभावां नारकाणां
त्रिसागरोपमा परा स्थितिः ३ । बाण्डकायां नारकाणामुत्कृष्टासुः सागराः ७ । पद्मप्रभावां नारकाणां दशसागरोत्कृष्टा-
सुष्कम् १० । धूमप्रभावां नारकाणां सप्तदश सागराः १७ उत्कृष्टासुः । तमःप्रभावां नारकाणां द्वाविंशतिसागरोपमा
परा स्थितिः २२ । महातमःप्रभावां नारकाणां त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमोत्कृष्टासुः ३३ ॥ विस्तरेण तु रत्नप्रभावाः प्रथमनर-
कपटले नवतिवर्षसहस्राणि परा स्थितिर्भवति । जघन्यं तु दशवर्षसहस्राण्यानुज्ञेयम् । यदायुः प्रथमनरकपटले वा उत्कृष्टं
तदायुः द्वितीयनरकपटले वा जघन्यायुः ॥ इत्यायुः कर्मवर्णना पूर्णा जाता च ॥ ११५ ॥

अथैकत्रियादिजीवानां शरीरावगाहमुत्कृष्टजघन्यं गाथावशकेनाह—

अंगुल-असंख्य-भागो एयकस्य-चउकस्य-देह-परिमाणं ।

जोयण-सहस्समहियं पउमं उकुस्सयं जाण ॥ १६६ ॥

पटलमें जघन्य आयु एक पत्यसे कुछ अधिक है । सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें उत्कृष्ट आयु दो सागर
है । वही एक समय अधिक सतकुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी जघन्य आयु है । इसी तरह
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि स्वर्गमें भी जानना चाहिये । अर्थात् जो नीचेके युगलमें उत्कृष्ट स्थिति है वही
एक समय अधिक स्थिति उसके ऊपरके युगलमें जघन्य स्थिति है । तथा सौधर्म और ऐशान स्वर्गके
प्रथम पटलमें उत्कृष्ट आयु आधा सागर है वही उसके दूसरे पटलमें जघन्य आयु है । इसी तरह
तरेसठ पटलोंमें जानना चाहिये । भवनवासियोंमें असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर है,
नागकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्य है, सुपर्णकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु द्वाँई पत्य है, द्वीपकुमारोंकी
उत्कृष्ट आयु दो पत्य है, शेष विष्णुकुमार आदि छः प्रकारके भवनवासियोंकी उत्कृष्ट आयु डेढ़ डेढ़
पत्य है । तथा भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष है । व्यन्तरोकी उत्कृष्ट आयु एक
पत्यसे कुछ अधिक है । जघन्य आयु दस हजार वर्ष है । ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट आयु भी एक पत्यसे
कुछ अधिक है । तथा जघन्य आयु एक पत्यका आठवां भाग है । रत्नप्रभामें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु
एक सागर है । शर्कराप्रभामें उत्कृष्ट आयु तीन सागर है । बाण्डकाप्रभामें उत्कृष्ट आयु सात सागर
है । पंकप्रभामें उत्कृष्ट आयु दस सागर है । धूमप्रभामें उत्कृष्ट आयु सतरह सागर है । तमःप्रभामें
उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है । और महातमःप्रभामें उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है । विस्तारसे रत्न-
प्रभाके प्रथम नरक पटलमें नौवे हजार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य आयु दस हजार वर्ष
है, तथा प्रथम नरकपटलमें जो उत्कृष्ट आयु है वह दूसरे नरकपटलमें जघन्य है । इस प्रकार आयुका
वर्णन पूर्ण हुआ ॥ १६५ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना
दस गाथाओंसे कहते हैं । अर्थ—एकेन्द्रिय चतुष्कके शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण अंगुलके अस्-

[छाया-अङ्गुलसंख्यभागः एकाक्षचतुष्कदेहपरिमाणम् । योजनसहस्रमधिकं पद्मम् उत्कृष्टं जानीहि ॥] एकक्ष-
चतुष्कदेहपरिमाणम् एकेन्द्रियचतुष्कणां पृथिवीकायिकानाम् अप्कायिकानां तैजस्कायिकानां वायुकायिकानां जीवानां
प्रत्येकं चतुर्णां देहप्रमाणं शरीरावगाहक्षेत्रं जघन्योत्कृष्टम् असंख्यभागो अंगुलस्यासंख्यातो भागः घनाङ्गुलस्यासंख्येय-
भागमात्रः ५ । तथा वसुनन्दिद्वयस्याचारे प्रोक्तं च । “अंगुलसंख्येयमात्रं बादरसुहुमा य तस्यैवा कथा । उक्तस्थेन दु-
षियमा मणुषा य तिगावदुष्विद्धा ॥” अङ्गुलं द्रव्याङ्गुलम् अष्टवक्त्रनिष्पन्नम् । अंगुलेन येऽवगृह्यन्ते आकाशप्रवेशाः
तेषां मन्वेऽनेकस्याः प्रदेशपङ्क्त्यावत् आवायः तावन्मात्रं द्रव्याङ्गुलम् । तस्य द्रव्याङ्गुलस्य असंख्यातकण्डं
कृत्वा तत्रैकसङ्ख्यम् अङ्गुलसंख्यातभागम् । बादरनामकमोदवाद्वादरा, सूक्ष्मनामकमोदयात् सूक्ष्माः, बादराश्च
सूक्ष्माश्च बादरसूक्ष्माः, पृथिवीकायिकादयः । शेषाः कायाः, पृथिवीकायाः कायतेजस्कायवायुकायाः, उत्कृष्टेन सुषु-
महत्त्वेन विशेषेण द्रव्याङ्गुलस्यासंख्यातभागमात्रशरीराः । सर्वेऽपि बादरकायाः पृथिवीकायिकादिवायुकायान्ता द्रव्याङ्गु-
लासंख्यातभागशरीरोत्पेक्षाः । सूक्ष्माश्च किञ्चित् हीनमात्रशरीरा घटन्ते । मनुष्याश्च उत्तमभोगभूमिजाः त्रिगव्यूति-
शरीरोत्पेक्षाः ॥ तथा गोम्मतसारं सूक्ष्मबादराणां पर्याप्तपर्याप्तावीनां च जघन्योत्कृष्टमेवेन बहुधा मेवोऽस्ति तत्र
ज्ञातव्यम् । प्रत्येकवनस्पतिकायिकेषु पञ्चमं पदं कमलम् उत्कृष्टमानयुक्तं साधिकसहस्रयोजनप्रमितं जानीहि ॥ १९६ ॥

वारस-जोयण-संख्यो कोस-तियं गोम्भियां समुद्दिष्टा ।

भमरो जोयणमेगं सहस्रसंख्यं समुच्छिमो मच्छो ॥ १९७ ॥

[छाया-द्वादशयोजनः शङ्खः कोशत्रिकं गोम्भिका समुद्दिष्टा । भ्रवरः योजनमेकं सहस्रं समुच्छिमं मत्स्यः ॥]
द्वीन्द्रियेषु शङ्खः द्वादशयोजनायामः १२, चतुर्योजनमुखः ४, सपादयोजनोत्पेक्षः ५ । श्रीन्द्रियेषु गोम्भिका, त्रैभिस्का कर्ण-

ख्यातव्यं भाग है । और कमलकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन है ॥ **मावार्थ-**
एकेन्द्रिय चतुष्क अर्थात् पृथिवीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे प्रत्येक
के शरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना घनाङ्गुलके असंख्यातव्यं भाग मात्र है । वसुनन्दि श्रावका-
चारमें भी एक गाथाके द्वारा इसी बातको कहा है जिसका अर्थ इस प्रकार है-‘अंगुलसे द्रव्याङ्गुल
लेना, जो आठ यव मध्यका लिखा है । उस अंगुल प्रमाण क्षेत्रमें आकाशके जितने प्रदेश आये उन
प्रदेशोंसे बनी अनेक प्रदेशपंक्तियोंकी जितनी लम्बाई हो उतना द्रव्याङ्गुल होता है । उस द्रव्याङ्गुलके
असंख्यात खण्ड करो । उसमेंसे एक खण्डको अंगुलका असंख्यातवां भाग कहते हैं । जिन जीवोंके
बादर नामककमा उदय होता है उन्हें बादर कहते हैं और जिन जीवोंके सूक्ष्म नामककमा उदय
होता है उन्हें सूक्ष्म कहते हैं । जितने भी बादर और सूक्ष्म पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक
और वायुकायिक जीव हैं उनके शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई द्रव्याङ्गुलके असंख्यातव्यं भाग है । किन्तु
बादर जीवोंसे सूक्ष्म जीवोंकी ऊँचाई कुछ कम होती है । तथा उत्तम भोगभूमिया मनुष्योंके शरीरकी
ऊँचाई तीन कोस होती है । तथा गोम्मतसारमें सूक्ष्म बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त वगैरह जीवोंके
जघन्य और उत्कृष्टके मेदसे बहुतसे अवगाहनाके मेद बतलाये हैं सो वहाँसे जान लेना । यह तो
हुआ एकेन्द्रिय चतुष्ककी अवगाहना का प्रमाण । और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें कमलकी
उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण कुछ अधिक एक हजार योजन जानना चाहिये ॥ १९६ ॥ **अर्थ-**दो
इन्द्रियोंमें शङ्खकी उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है । त्रैन्द्रियोंमें गोम्भिका (कानखजुरा) की उत्कृष्ट
अवगाहना तीन कोस है । चौद्विन्द्रियोंमें भ्रमरकी उत्कृष्ट अवगाहना एक योजन है । और पञ्चेन्द्रियोंमें

धिक इत्यर्थः, कोशत्रिकायामा ३ समुपिष्टा। चतुरिन्द्रियेषु भ्रमरः एकयोजनायामः १, तद्विस्तारस्तु कोशत्रिकः ३, वेचस्तु द्विकोशमात्रः २। पञ्चेन्द्रियेषु मत्स्यः सम्मूर्च्छनः एकसहस्रायामः १०००, पञ्चशतयोजनविस्तारः ५००, सार्धद्विशतयोजनोत्सेधः २५०। एतत्सर्वमुत्कृष्टयानं जानीहि। तथा गोम्मतसारं प्रोक्तं च। 'साक्षियसहस्रमेकं चारं कोसुणमेकमेकं च। जयणसहस्रवीहं पञ्चमे विषये महामच्छे।' एकेन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपवर्तित्वप्रभावकापरभागस्थितक्षेत्रोत्पन्नपथे साक्षिसहस्रयोजनायामैकयोजनासोत्कृष्टावगाहो भवति। अस्म्य च व्यासः योजन १, त्रिगुणः १।३ परिधिः, अयं च व्यासचतुर्था $\frac{1}{4}$ इतः १।३। $\frac{1}{4}$ क्षेत्रफलम्। तच्च क्षेत्रेण यो १००० चतुर्भिरपवर्तितेन गुणितं योजनात्मकं खातफलं भवति ७५० ॥ द्वीन्द्रियेषु तत्स्वयम्भूरमणवर्तिशंखे द्वादशयोजनायामयोजनपञ्चचतुर्थोऽंशोत्सेधः $\frac{1}{4}$ चतुर्थोऽंशमुत्कृष्टावगाहो भवति। अस्म्य च व्यासः यो ० १२ तावद्गुणितो १४४, वदन ४, दल २, ऊनो १४२, मुखार्धवर्ग ४ द्रुतः १४६, द्विगुणः २९२, चतुर्विंशकः ७३, पञ्चगुणः ३६५, शंखखातफलम् ॥ त्रीन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपापरभागवर्तिकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रे रणवृषिकजीवे योजनत्रिचतुर्थांशायाम्। $\frac{3}{4}$, तद्वह्मोत्पन्नासः $\frac{1}{4}$, तदर्थोत्सेधः $\frac{1}{4}$ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति, अस्म्य च भुजकोटिबचात् प्रजायते क्षेत्रफलं २।३ तच्च क्षेत्रगुणं ३।३।३ $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ ३२ $\frac{1}{4}$ ३२ १४

चनफलं भवति २७ ॥ चतुरिन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपापरभागकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रवर्तिभ्रमरे एकयोजनायामः १, तत्रि-
६१९२

चतुर्थांशव्यासः $\frac{1}{4}$, अर्धयोजनोत्सेधः $\frac{1}{2}$ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति। अस्म्य च भुजकोटीलाङ्घिनानीतं चनफलं $\frac{1}{2}$ योजनव्याधम-
भागो भवति ॥ पञ्चेन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणसमुद्रमध्यवर्तिमहामत्स्ये सहस्रयोजनायामः १०००; पञ्चशतयोजनव्यासः ५००,
पञ्चाशद्विशतयोजनोत्सेधः २५० उत्कृष्टावगाहोऽस्ति। अस्म्य च भुजकोटीलाङ्घिनानीतचनफलं १२५००००००

महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन है ॥ भावार्थ—दो इन्द्रियोंमें शंखकी लम्बाई बारह योजन है। चार योजनका उसका मुख है और सवा योजन ऊँचाई है। तेइन्द्रियोंमें गोभिका अर्थात् कानखजराकी लम्बाई तीन कोस बतलाई हैं। चौइन्द्रियोंमें भौरा एक योजन लम्बा है, उसका विस्तार तीन कोस है और ऊँचाई दो कोस है। पञ्चेन्द्रियोंमें मत्स्य, जो कि सम्मूर्च्छन है, एक हजार योजन लम्बा है, पाँच सौ योजन चौड़ा है और अढ़ाई सौ योजन ऊँचा है। यह सब उत्कृष्ट प्रमाण है। गोम्मतसारमें भी कहा है—'स्वयंभूरमणके द्वीपके मध्यमें जो स्वयंप्रभ नामका पर्वत है उसके उधर कर्मभूमि है। वहाँ पर एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाला कुल अधिक एक हजार योजनका लम्बा और एक योजन चौड़ा कमल है। उसका क्षेत्रफल इस प्रकार है—कमल गोल है। गोल वस्तुका क्षेत्रफल निकालनेका कायदा यह है—व्याससे तिगुनी परिधि होती है। परिधिको व्यासके चौथाई भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफलको ऊँचाईसे गुणा करनेपर खात क्षेत्रफल होता है। सो कमलका व्यास एक योजन है। उसको तिगुना करनेसे तीन योजन उसकी परिधि होती है। इस परिधिको व्यासके चौथे भाग पाव योजनसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल पौन योजन होता है। उसको कमलकी लम्बाई एक हजार योजनमें गुणाकरनेपर $\frac{1}{4} \times १००० = ७५०$ योजन कमलका क्षेत्रफल होता है। तथा दो इन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाला उसी स्वयंभूरमण समुद्रमें बारह योजन लम्बा, सवा योजन ऊँचा और चार योजन का मुख बाया शंख है। इसका क्षेत्रफल निकालनेका नियम इस प्रकार है—व्यासको व्याससे गुणित करके उसमें मुखका आधा प्रमाण घटाओ। फिर उसमें मुखके आधे प्रमाणके बर्गको जोड़ो। उसका दूना करो। फिर उसे चारका भाग दो और पाँचसे गुणाकरो। ऐसा करनेसे शंखका क्षेत्रफल निकल आता है। सो यहाँ व्यास बारह योजनको बारह योजनसे गुणाकरो

सार्धद्वादशकोटियोजनमात्रं भवति । एतान्मुकपनफलानि प्रवेशीकृतानि तदैकेन्द्रियस्य चतुःसंख्यातगुणितघनाङ्गुल-
मात्रं ६ ७ ८ ९ १० ॥ द्वीन्द्रियस्य त्रिसंख्यातगुणितघनाङ्गुलमात्रं ६ ७ ८ ९ ॥ त्रीन्द्रियस्यैकसंख्यातगुणितघनाङ्गुलमात्रं
६ ७ ॥ चतुर्दिन्द्रियस्य द्विसंख्यातगुणितघनाङ्गुलमात्रं ६ ७ ८ ॥ पञ्चेन्द्रियस्य पञ्चसंख्यातगुणितघनाङ्गुलमात्रं ६ ७ ८ ९ १० ॥
११ ॥ अथ नारकाणां वैहोत्सेधमाह-

पञ्च-सया-धणु-छेदां सप्तम-गरप हवन्ति नारदयां ।

ततो उस्सेहेण य अज्झद्धा होति^१ उवरुवरिं ॥ १९८ ॥

[छाया-पञ्चशतधनुस्तेषाः सप्तमनरके भवन्ति नारकाः । ततः उस्सेधेन च अधार्थाः भवन्ति उपर्युपरि ॥]
सप्तमे नरके माधव्याय उक्कटतो नारका पञ्चशतधनु शरीरोत्सेषा भवन्ति ५०० । ततः सप्तमनरकात् उपर्युपरि

एकसौ चत्वारिस हण । उसमें मुक्क ४ का आधा २ घटानेसे १४२ रहे । उसमें मुक्क के आधा
प्रमाण २ के वर्ग चारको जोड़नेसे एकसौ छियालीस हण । उसका दूना करनेसे २९२ हण । उसमें
४ का भाग देनेसे ७३ हण । ७३ में पाँचको गुणा करनेसे तीन सौ पैंसठ योजन शंखका क्षेत्रफल
होता है । तेइन्द्रियोमें उक्कट अवगाहनावाला, उसी स्वयंभूरमण द्वीपके परले भागमें जो कर्म भूमि है
वहाँ पर लाल बिच्छु है । वह $\frac{१}{२}$ योजन लम्बा, और लम्बाईके आठवें भाग $\frac{१}{४}$ चौड़ा और चौड़ाई
से आधा $\frac{१}{४}$ ऊँचा है । यह क्षेत्र लम्बाईकी लिये हण चौकोर है । इस लिये लम्बाई, चौड़ाई और
ऊँचाईको गुणा करनेसे क्षेत्रफल निकटता है । सो यहाँ लम्बाई $\frac{१}{२}$ को चौड़ाई $\frac{१}{४}$ से गुणा करनेपर
 $\frac{१}{४}$ हुआ इसको ऊँचाई $\frac{१}{४}$ से गुणा करनेपर $\frac{१}{४} \times \frac{१}{४} = \frac{१}{१६}$ योजन घन क्षेत्रफल
होता है । चौइन्द्रियोमें उक्कट अवगाहनावाला उसी स्वयंभूरमणद्वीप सम्बन्धी कर्मभूमिमें भीरा है ।
वह एक योजन लम्बा, पान योजन चौड़ा और आधा योजन ऊँचा है । सो तीनोंको गुणाकरनेसे
 $१ \times \frac{१}{२} \times \frac{१}{४} = \frac{१}{८}$ योजन घन क्षेत्रफल होता है । पञ्चेन्द्रियोमें उक्कट अवगाहनावाला स्वयंभूरमण
ममुद्रका महामस्य है । वह एक हजार योजन लम्बा, पाचमौ योजन चौड़ा और दो सौ पचास
योजन ऊँचा है । सो इन तीनोंको परस्परमें गुणा करने से $१००० \times ५०० \times २५० =$ साढ़े बारह
करोड़ योजन घनक्षेत्रफल होना है । इन योजनरूप घनकार्योंको यदि प्रदेशोंके प्रमाणकी दृष्टिसे
आका जाये तो घनागुलको चार बार मख्यातसे गुणा करने पर जितना परिमाण होता है उतने
प्रदेश ऐकेन्द्रिय कानरकी उक्कट अवगाहनाके होते हैं । इसी तरह घनागुलको तीन बार संख्यातसे
गुणा करनेपर जितना प्रदेशोका प्रमाण हो उतने प्रदेश दो इन्द्रियकी उक्कट अवगाहनामें होते
हैं । घनागुलको एक बार मख्यातसे गुणा करनेपर जितना प्रदेशोका परिमाण हो उतने प्रदेश
तेइन्द्रियकी उक्कट अवगाहनामें होते हैं । घनागुलको दो बार संख्यातसे गुणा करनेपर जितना
प्रदेशोका परिमाण हो उतने प्रदेश चौइन्द्रियकी उक्कट अवगाहनामें होते हैं । और घनागुलको
पाचवार मख्यातसे गुणा करने पर जितना प्रदेशोका परिमाण हो उतने प्रदेश पंचेन्द्रियकी उक्कट
अवगाहनामें होते हैं ॥ १९७ ॥ अथ नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई कहते हैं । अर्थ-सातवें नरकमें
नारकियोंका शरीर पाचमौ धनुष ऊँचा है । उससे ऊपर ऊपर देहकी ऊँचाई आधी आधी है ॥
भावार्थ-माधवी नामक सातव नरकमें नारकी जीवोंके शरीरकी ऊँचाई अधिकसे अधिक पाँचसौ

बडाहिनरकेन शरीरोत्प्रेक्षेन अर्धार्धमानाः भवन्ति । तत्र षष्ठे नरके मन्मथा नारकाः सार्धद्विंशत्तत्वापोमुज्जाः स्युः १५० । पञ्चमे नरके रिद्धायां पञ्चविंशत्यधिकसप्तशतशरीरोत्प्रेक्षेयशरीराः नारकाः भवन्ति १२५ । चतुर्थे नरके अजनायां सार्धद्वि-
 षत्तत्वापोमुज्जाः नारकाः सन्ति १३५ । तृतीयनरके मेवायां सप्तद्विंशत्तत्वापोत्प्रेक्षेयशरीराः नारकाः, धनुः ३१
 हस्त १ । द्वितीये नरके वंशायां सार्धपञ्चदशचापा द्वादशाङ्गुलाधिकाः शरीरोमुज्जा नारकाः स्युः, धनुः १५, हस्त ९,
 अङ्गुल १२ । प्रथमे नरके वर्मायां सार्धसप्तधनुरेकहस्तपञ्चङ्गुलोदयशरीरा नारका भवन्ति, धनुः ७, हस्ताः ३, अङ्गुलाः
 ६ ॥ तथा त्रैलोक्यसारे पटलं प्रति नारकाणां शरीरोत्प्रेक्षः । तर्कः च । “पञ्चमे सप्त त्रिंशत् उदयं धनु रयसि अंगुलं सेष्टे ।
 धनुषकर्म पञ्चमिष्टे रयसिर्धनुः जाय हानिचर्य ॥” प्रथमशुषिभ्यामरमपटले सप्त ७ त्रि ३ षट् ६ उदयः धनुस्त्रय-
 गुणानि । द्वितीयाशुषिभ्यामरमपटले द्विगुणकम् । प्रथमशुषिभ्याः प्रथमेनरके हस्तत्रयम् । एतदुक्त्वा हानिचर्यं जानीहि ।
 शरीरमन्तिसेष्टे रुक्मगहा द्विद्विह हानिचर्यं । प्रथमे नरके हानिचर्यं हस्त २, अङ्गुल ८ भाग ३, द्वितीये हस्त २ अङ्गुलः
 २० भाग १, तृतीये दण्ड १ हस्त २ अङ्गुल २२ भाग ३, चतुर्थे दण्ड ४ हस्त १ अङ्गुल २० भाग ५, पञ्चमे दण्ड
 १२ हस्त २, षष्ठे दण्ड ४१ हस्त २ अङ्गुल १६, सप्तमे दण्ड २५० । इति हानिचर्यम् ॥ प्रथमनरके पटलं २ प्रति नार-
 काणां वेष्टोत्प्रेक्षः । १५०, ६० ह ३ अं ० मा ० । १५०, ६१ ह १ अं ८ मा १ । १५०, ६१ ह ३ अं १० मा ० ।
 ४५०, ६१ ह २ अं १ मा १ । ५५०, ६३ ह ० अं १० मा १ । ६५०, ६३ ह २ अं १८ मा १ । ७५०,
 ६४ ह १ अं ३ मा ० । ८५०, ६४ ह ३ अं ११ । ९५०, ६५ ह १ अं २० मा ० । १०५०,
 ६६ ह ० अं ४ मा १ । ११५०, ६६ ह २ अं १३ मा ० । १२५०, ६७ ह ० अं २१ मा १ । १३५०, ६७
 ह ३ अं ६ मा ० । द्वितीयनरके पटलं २ प्रति नारकाणां वेष्टोत्प्रेक्षः । १५०, ६८ ह २ अं २ मा १ । १५०
 ६९ ह ० अं २२ मा १ । १५०, ६९ ह ३ अं १८ मा १ । ४५०, ६९ ह २ अं १४ मा १ । ५५०,
 ६९ ह १ अं १० मा १ । ६५०, ६९ ह २ अं ७ मा १ । ७५०, ६९ ह ३ अं ३ मा

धनुष होती है । और सातवें नरकसे ऊपर ऊपर शरीरकी ऊँचाई आधी आधी होती जाती है ।
 अतः मधवी नामक छठे नरकमें शरीरकी ऊँचाई अर्धार्धसौ धनुष है । अरिष्टा नामके पाँचवें नरकमें
 शरीरकी ऊँचाई एकसौ पचीस धनुष है । अंजना नामक चौथे नरकमें सौ बासठ धनुष है । मैवा
 नामके तीसरे नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई सवा इकतीस धनुष है । वंशा नामके दूसरे
 नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई १५ धनुष, २ हाथ, १२ अंगुल है । और वर्मा नामके प्रथम
 नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल है । त्रिलोकसार नामक प्रथममें
 प्रत्येक पटलमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई बतलाई है जो इस प्रकार है—प्रथम नरकके अन्तिम पटलमें
 ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल ऊँचाई है । दूसरे आदि नरकोंके अन्तिम पटलमें दूनी दूनी ऊँचाई
 है । तथा प्रथम नरकके प्रथम पटलमें तीन हाथ ऊँचाई है । आगेके पटलोंमें हानि बुद्धि जाननेके
 लिये अन्तिम पटलकी ऊँचाईमें प्रथम पटलकी ऊँचाई घटाकर जो शेष रहे उसमें प्रथम नरकके
 पटलोंकी संख्यामें एक कम करके उसका भाग दे देना चाहिये । सो ७-३-६ में ३ हाथको घटानेसे
 ७ धनु, ६ अं० शेष बचते हैं । इसमें प्रथम नरकके कुल पटल १३ में एक कम करके १२ का
 भाग देने से २ हाथ, ८ १/२ अंगुल हानि बुद्धिका प्रमाण आता है । अर्थात् प्रथम नरकके दूसरे आदि
 पटलोंमें शरीरकी ऊँचाई २ हाथ, ८ १/२ अंगुल बढ़ती जाती है । इसी तरह दूसरे नरकके अन्तिम
 पटलमें शरीरकी ऊँचाई १५ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल है । इसमेंसे प्रथम नरकके अन्तिम पटल
 में जो शरीरकी ऊँचाई है उसे घटानेसे ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल शेष रहते हैं । इसमें दूसरे
 नरकके पटलोंकी संख्या ११ का भाग देनेसे बुद्धि हानिका प्रमाण २ हाथ २० १/२ अंगुल आता

१, १।८ प०, दं १३ ह १ अ २३ मा १, १।९ प०, दं १४ ह ० अं १९ मा १, १।१० प०, दं १४ ह ३ अं १५ मा १, १।११ प०, दं १५ ह २ अ १२ मा ० ॥ तृतीयनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं १७ ह १ अ १० मा ३। २ प०, दं १९ ह ० अं ९ मा ३। ३ प०, दं २०, ह ३, अं ८ मा ०। ४ प०, दं २२ ह २ अ ६ मा ३। ५ प०, दं २४ ह १ अं ५ मा ३। ६ प०, दं २६ ह ० अं ४ मा ०। ७ प०, दं २७ ह ३ अ २ मा ३। ८ प०, दं २९ ह २ अ १ मा ३। ९ प०, दं ३१ ह १ अं ० मा ० ॥ चतुर्थनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं ३५ ह २ अ २० मा ३। २ प०, दं ४० ह ० अं १७ मा ३। ३ प०, दं ४४ ह २ अ १३ मा ३। ४ प०, दं ४९ ह ० अं १० मा ३। ५ प०, दं ५३ ह २ अं ६ मा ३। ६ प०, दं ५८ ह ० अं ३ मा ३। ७ प०, दं ६२ ह २ अं ० मा ० ॥ पञ्चमनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं ७५ ह ० अं ० मा ०। २ प०, दं ८७ ह २ अं ० मा ०। ३ प०, दं १०० ह ० अं ० मा ०। ४ प०, दं ११२ ह २ अं ० मा ०। ५ प०, दं १२५ ह ० अं ० मा ० ॥ षष्ठनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं १६६ ह २ अं १६ मा ०। २ प०, दं २०८ ह १ अ ८ मा ०। ३ प०, दं २९० ह ० अं ० मा ० ॥ सप्तमे नरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं ५०० ह ० अं ० मा ० ॥ १६८ ॥

असुराणं पणवीसं सेसं-णव-भावणा य दह-दंडं ।

वितर-देवाण तद्वा जोइसिया सत्त-धनु-देहा ॥ १६९ ॥

[छाया-असुराणां पणविंशति शेषाः नवभावनाः च दशदण्डाः । व्यन्तरदेवानां तथा ज्योतिष्काः सप्तधनुर्देहाः ॥]

असुरकुमाराणां प्रथमकुलानां देहोदयः पञ्चविंशतिधनुषि २५। सेस-णव-भावणा, शेषनवभावनाश्च नवमवनवासिनो देवाः नवकुलमेदाः । नागकुमार १ विष्णुकुमार २ सुपर्णकुमार ३ अम्बिकुमार ४ वातकुमार ५ स्तनिकुमार ६ उद-
धिकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिक्कुमारदेवा ९ नवप्रकारा दशदण्डशरीरोत्पेक्षा भवन्ति १० । वितरदेवाण व्यन्तरदेवाना
किंनर १ किंनरुष २ महोरग ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५ राक्षस ६ भूत ७ पिशाचानाम् ८ अष्टप्रकाराणां तथा तैषैव

है । सो दूसरे नरकके प्रत्येक पटलमें नीचे नीचे इतनी ऊँचाई बढ़ती गई है । तीसरे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊँचाई ३१ धनुष १ हाथसे दूसरे नरकके अन्तिम पटलकी ऊँचाई १५ धनुष, २ हाथ बारह अंगुलको कम कर देनेसे १५ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल शेष रहते हैं । इसमें पटलोकी संख्या ९ का भाग देनेसे १ धनुष, २ हाथ २२ ३/४ अंगुल हानि वृद्धिका प्रमाण आता है । सो तीसरे नरकके प्रत्येक पटलमें इतनी ऊँचाई नीचे नीचे बढ़ती जाती है । इसी तरह चौथे नरक के प्रत्येक पटलमें हानि वृद्धिका प्रमाण ४ धनुष, १ हाथ २० १/२ अंगुल है । पाँचवें में १२ धनुष, २ हाथ है । और छठे में ४१ धनुष, २ हाथ, १६ अंगुल है । सातवें नरकमें तो एक ही पटल है अतः छठे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊँचाई २५० धनुषमें २५० की वृद्धि होनेसे सातवें नरककी ऊँचाई आजाती है । इस प्रकार प्रत्येक नरकके प्रत्येक पटलमें शरीरकी ऊँचाई जाननी चाहिये । जैसा कि ऊपर दिये नकशेसे स्पष्ट होता है ॥ १६८ ॥ अब देखें कि शरीरकी ऊँचाई वतलाते हैं । अर्थ-मवनवासियोंमें असुरकुमारोंके शरीरकी ऊँचाई पच्चीस धनुष है और शेष नौ कुमारोंकी दस धनुष है । तथा व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊँचाई भी दस धनुष है और ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊँचाई सात धनुष है । भावार्थ-मवनवासियोंके प्रथम भेद असुरकुमारों के शरीरकी ऊँचाई पच्चीस धनुष है । और शेष नागकुमार, विष्णुकुमार, सुपर्णकुमार अम्बिकुमार, वातकुमार, स्तनिकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार इन नौ प्रकारके मवनवासी देवोंके शरीर

प्रकरणे शरीरं दशदण्डोत्तमं १० भवति । ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रग्रहनक्षत्रताराकाः पञ्चभिः ज्योतिष्कदेवाः सप्तधनुर्देवाः सप्तशरासनीस्तेष्वेहा भवन्ति ॥ १६९ ॥ स्वर्गप्रैवेयकादिदेवानां देहोपव्याह-

दुग्-दुग्-चतु-चतु-दुग्-दुग्-कप्प-सुराणं शरीर-परिमाणं ।

सप्तच्छ-पांच-हृत्था चतुरो अक्ष-हीणा य ॥ १७० ॥

[छाया-द्विकद्विकचतुश्चतुर्द्विकद्विककल्पसुराणां शरीरपरिमाणम् । सप्तषट्पञ्चहस्ताः चत्वारः अर्धाधिहीनाः य ॥]
द्विकद्विकचतुश्चतुर्द्विकद्विककल्पसुराणां प्रथमयुगल २ द्वितीययुगल २ तृतीयचतुर्थयुगल ४ पञ्चमषष्ठयुगल ४ सप्तम २ अष्टमयुगल २ निवासिदेवानां शरीरप्रमाणं देहोदयं यथाक्रमं सातं ७, षट् ६, पञ्च ५, चत्वारो हस्ता ४, अर्धाधिहीनाश्च ३, २ । तथा । सौषमैशानयोः देवाः सप्तहस्तोत्सेवशरीराः ७, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवाः षड् हस्तोदयदेहाः ६, ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु चतुर्षु देवाः पञ्चहस्तोत्सेवशरीराः ५, शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारकल्पेषु चतुर्षु चतुःकरोदयशरीराः ४ । ततश्च अर्धाधिहस्ताहीनकमाः । आनतप्राणतयो दुराः सार्धत्रिहस्तोदयशरीरा भवन्ति । तथा त्रैलोक्यसारे एवमयुक्तं च । “दुग् दुग् चतु दुग् दुग् चतु त्रिभिः सेसेषु देहवस्तेहो । रवणीय सप्त कप्पण चत्वारि द्दण्डे हीनकमा ॥” इत्योर्देवो २ चतुर्षु ४ इत्योर्देवो २ चतुर्षु त्रिभिः ९ शेषे १४ पितृ दशासु स्थानेषु देहोत्सेवो यथासंख्यं सप्त ७ षट् ६ पञ्च ५ चत्वारो ४ रत्नयः । ततः उपर्यर्धहस्ताहीनकमो ज्ञातव्यः । सौ. ई. ह. ७, स. मा० ६, ब्र. ब्र. लं. का. ह. ५, छ. म. ह. ४, सतारसह. ३, आ. प्रा. आ० अच्यु. ह ३, प्र० त्रि ३, द्वि. त्रि. २, त. त्रि. ३, नवातुविशेषा-नुपरदेवशरीराः, हस्त १ ॥ १७० ॥

की ऊँचाई दस धनुष है । तथा किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच इन आठ प्रकारके व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊँचाई भी दस धनुष है । सूर्य, चन्द्रमा, प्रह, नक्षत्र, तारे इन पांच प्रकारके ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊँचाई सात धनुष है ॥ १६९ ॥ अब वैमानिक देवोंके शरीरकी ऊँचाई कहते हैं । अर्ध-दो, दो, चार, चार, दो, दो कल्पोंके निवासी देवोंके शरीरकी ऊँचाई क्रमसे सात हाथ, छः हाथ, पाँच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ हीन है । भावार्थ-प्रथमयुगल, द्वितीययुगल, तृतीय और चतुर्थ युगल, पञ्चम और छठे युगल, सातवें युगल, और आठवें युगलके निवासी देवोंके शरीरकी ऊँचाई क्रमसे सात हाथ, छः हाथ, पाँच हाथ, चार हाथ और आधा आधा हाथ हीन है । अर्थात् सौषम और ऐशान स्वर्गके देवोंका शरीर सात हाथ ऊँचा है । सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंका शरीर छः हाथ ऊँचा है । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गमें देवोंका शरीर पांच हाथ ऊँचा है । शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्गमें देवोंका शरीर चार हाथ ऊँचा है । आनत प्राणतमें ३॥ हाथका ऊँचा शरीर है और आरण अच्यु-तमें तीन हाथका ऊँचा शरीर है । त्रिलोकसारमें भी इसी-प्रकार (शेषे मेदसे) देवोंके शरीरकी ऊँचाई बतलाते हुए लिखा है-दो, दो, चार, दो, दो, चार, तीन, तीन, तीन, और शेषमें शरीरकी ऊँचाई क्रमसे ७ हाथ, छः हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ कम जानना चाहिये । अर्थात् सौषम ईशानमें ७ हाथ, सनत्कुमार माहेन्द्रमें छः हाथ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ठमें पांच हाथ, शुक्र महाशुक्रमें ४ हाथ, शतार सहस्रारमें ३½ हाथ, आनत प्राणत आरण अच्युतमें ३ हाथ, तीन अधोप्रैवेयकमें २½ हाथ, तीन मध्यप्रैवेयकमें दो हाथ, तीन उपरिमप्रैवेयकमें १½ हाथ और

हिहिम-मज्झिम-उपरिम-गेवजे' तह विमाण-चउदसए ।

अङ्ग-जुदा वे' हत्था हीणं अङ्गद्वयं उवरिं ॥ १७१ ॥

[छाया-अवसलनमध्यमोपरिमप्रेवेयके तथा विमानचतुर्दशके । अर्धयुतो द्वौ हस्तौ हीनश्च अर्धार्धकम् उपरि ॥]
अवसलनमध्यमोपरिमप्रेवेयकेषु तथा विमानचतुर्दशेषु अर्धयुक्तद्वौ हस्तौ ३, द्वौ हस्तौ, ततः उपरि अर्धार्धहीनः ३ । १ ।
तद्यथा । अचोप्रेवेयकत्रिकेऽहमिन्द्राणां शरीरोक्तत्वं सार्धद्विहस्तौ, मध्यमप्रेवेयकत्रिके अहमिन्द्राणां शरीरोद्वयः द्वौ हस्तौ
२, उपरिमप्रेवेयकत्रिके अहमिन्द्रदेवानां वेहोद्वयः सार्धहस्तप्रमाणः ३, मवानुदिशपञ्चानुत्तरचतुर्दशमिमानेषु एकहस्तोद्वय-
शरीरा अहमिन्द्रा भवन्ति ॥ १७१ ॥ अथ भरतैरावतक्षेत्रेषु अवसर्पिण्याः षट्कालस्यापि शरीरोत्सेधं साधयति-

अवसर्पिणीय पद्मे काले मणुया ति-कोस-उच्छेदा ।

छट्स वि अवसाणे हत्य-यमाणा विवत्था य ॥ १७२ ॥

[छाया-अवसर्पिण्याः प्रथमे काले मनुजाः त्रिकोशोत्सेधाः । षट्स अपि अवसाने हस्तप्रमाणाः विवत्थाः य ॥]
अवसर्पिण्याः प्रथमकाले दुष्पमसुषमसंज्ञे मनुष्याः त्रिकोशोत्सेधशरीराः को. १, तस्यान्ते द्वितीयकालस्यादौ च त्रिको-
शोद्वयशरीराः १, तस्यान्ते सुषमसुषमद्वितीयकालस्यादौ च कोशोत्सेधदेहाः को. १, तस्यान्ते दुष्पमसुषमचतुर्थकालस्यादौ च
पञ्चशतधनुःसमुत्तुहाः ५००, तस्यान्ते दुष्पमसंज्ञापञ्चमकालस्यादौ च सप्तहस्तोजतमनुष्याः ७, षट्कालस्यापि अवसाने
अन्ते एकहस्तप्रमाणोद्वयाः मनुष्याः १ । विषञ्जाश्च वक्ररहिता*, चकारात् आभरणगृहादिरहिता भवन्ति ॥ १७२ ॥
अथ सर्वजीवानामुच्छेदोदयं प्रकाश्य जघनोदयं व्यनक्ति-

सब-जहण्णो वेहो लद्धि-अपुण्णार्ण सव्व-जीवाणं ।

अंगुल-असंख-भागो अण्येय-मेओ हवे सो वि ॥ १७३ ॥

नौ अनुदिश तथा पाँच अनुत्तरमें १ हाथ ऊँचाई है ॥ १७० ॥ अर्थ-अचोप्रेवेयक, मध्यमप्रेवेयक,
उपरिमप्रेवेयक तथा चौदह विमानोंमें देवोंके शरीरकी ऊँचाई क्रमसे अर्धार्ध हाथ, दो हाथ, डेढ़ हाथ
और एक हाथ है ॥ भावार्थ-तीन अचोप्रेवेयकोंमें अहमिन्द्रोंके शरीरकी ऊँचाई अर्धार्ध हाथ है ।
तीन मध्यमप्रेवेयकोंमें अहमिन्द्रदेवोंके शरीरकी ऊँचाई दो हाथ है । तीन उपरिमप्रेवेयकोंमें
अहमिन्द्र देवोंके शरीरकी ऊँचाई डेढ़ हाथ है । तथा नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर इन चौदह
विमानोंके अहमिन्द्रोंके शरीरकी ऊँचाई एक हाथ है ॥ १७१ ॥ अब भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें
अवसर्पिणी कालकी अपेक्षासे मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई कहते हैं । अर्थ-अवसर्पिणीके प्रथम
कालमें मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई तीन कोस है । और छठे कालके अन्तमें एक हाथ है । तथा
छठे कालके मनुष्य नंगे रहते हैं ॥ भावार्थ-अवसर्पिणीके सुषमसुषमा नामक प्रथम कालमें मनुष्योंका
शरीर तीन कोस ऊँचा होता है । उसके अन्तमें और सुषमा नामक दूसरे कालके आदिमें दो कोस
ऊँचा शरीर होता है । दूसरेके अन्तमें और सुषमदुषमा नामक तीसरे कालके आदिमें एक कोसका
ऊँचा शरीर होता है । तीसरेके अन्तमें और दुषमसुषमा नामक चौथे कालके आदिमें ५०० धनुषका
ऊँचा शरीर होता है । चौथेके अन्तमें और दुषमा नामक पाँचवे कालके आदिमें सात हाथका
ऊँचा शरीर होता है । पाँचवेके अन्तमें और दुषमा दुषमा नामक छठे कालके आदिमें दो हाथका
ऊँचा शरीर होता है । तथा छठेके अन्तमें मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई एक हाथ होती है । वे नंगे रहते
हैं और न उनके घर-द्वार होता है ॥ १७२ ॥ अब सब जीवोंके शरीरकी अङ्गुल ऊँचाई बतलाकर जघन्य

१ च गेवजे, अ गेविके । २ [वे] ३ अ ववस० । ४ श सुषमसुषु' । ५ श दुःख' । ६ अ कश्चिदुपुण्णाय (१) ।

[छाया-सर्वजघन्यः देहः लब्धपूर्णानां सर्वजीवानाम् । अङ्गुलासंख्यभागः अनेकमेवः भवेत् स अपि ॥]
 लब्धपर्याप्तानां सर्वजीवानाम् एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुस्रेन्द्रियपञ्चेन्द्रियासंक्षिप्तप्राणीनां सर्वजघन्यो देहो भवति
 शरीरावगाहः सर्वजघन्यः स्यात् । ६ कियन्मात्र इति चेत्, अंगुलअसंख्यभागो घनाङ्गुलस्यासंख्यातभागमात्रः ५ ।
 सोऽप्यवगाहः एकप्रकारो अनेकप्रकारो वा इत्युक्ते आह । अनेकमेवः अनेकप्रकारः स्यात् । गोम्मतसारे मत्स्य-
 रचनायां चतुःपञ्चिजीवसमावगाहः घनाङ्गुलस्यासंख्येवभागः अनेकप्रकारः अवलोकनीयः ॥ १७३ ॥ अथ
 द्वीन्द्रियादीनां जघन्यावगाहं गायत्रयेनाह-

वि-ति-खड-यंखक-स्त्राणं जहण्ण-देहो हवेइ पुण्णाणं ।

अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवरिं ॥ १७४ ॥

[छाया-द्वित्रिचतुःपञ्चाक्षानां जघन्यदेहः भवति पूर्णनाम् । अङ्गुलासंख्यभागः संख्यगुणः स अपि उपर्युपरि ॥]
 द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाणां द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुस्रेन्द्रियपञ्चेन्द्रियजीवानाम् । कर्मभूतानाम् । पूर्णानां पर्याप्तकानां, जघन्यदेहः
 जघन्यशरीरावगाहः, अङ्गुलासंख्यातभागः । घनाङ्गुलस्यासंख्यातभागमात्रोऽपि उपर्युपरि सोऽपि तत्संख्यातशुणो
 भवति । द्वीन्द्रियादिपर्याप्तकस्य जघन्यावगाहः ५ ॥ त्री. प. ज. ५ ७, च. प. ज. ५ ७ ७, प. प. ज. ५ ७ ७ ७ ॥
 अपर्याप्तद्वीन्द्रियादीनाम् उक्तव्यशरीरावगाहः जघन्यतः किञ्चित्किञ्चिदधिककमो ज्ञातव्यः ॥ १७४ ॥ पूर्ववद्विषयपर्याप्तक-
 द्वीन्द्रियादीनां स्वामिनिर्देशमाह-

अणुत्तरीयं कुंयो मच्छी काणा य सालिसित्यो य ।

पज्जसाण तसाणं जहण्ण-देहो विणिदिद्वो ॥ १७५ ॥

ऊंचाई बतलाते हैं । अर्थ-लब्धपर्याप्तक सब जीवोंका सबसे जघन्य शरीर होता है, जो घनांगुलके
 असंख्यातवें भाग है । तथा उसके भी अनेक मेद हैं ॥ भावार्थ-लब्धपर्याप्तक एकेन्द्रिय, लब्धपर्याप्त-
 तक दोइन्द्रिय, लब्धपर्याप्तक तेइन्द्रिय, लब्धपर्याप्तक चौइन्द्रिय, लब्धपर्याप्तक अंशही पञ्चेन्द्रिय
 और लब्धपर्याप्तक संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंका शरीर सबसे जघन्य होता है । उसकी अवगाहना घनांगुल
 के असंख्यातवें भाग होती है । किन्तु उसमें भी अनेक मेद हैं । गोम्मतसार जीवकाण्डके जीवसमास
 अधिकारमें मत्स्यरचनाका कथन करते हुए चौसठ जीवसमासोंकी अवगाहना घनांगुलके असंख्यात
 भाग बतलाई है और उसके अनेक अवान्तर मेद बतलाये हैं । सो वहांसे जानलेना चाहिये
 ॥ १७३ ॥ अब दोइन्द्रिय आदि जीवोंकी जघन्य अवगाहना दो गायत्रोंसे कहते हैं ।
 अर्थ-दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंकी जघन्य अवगाहना अंगुलके
 असंख्यातवें भाग है । सो भी ऊपर ऊपर संख्यातगुणी है ॥ भावार्थ-दोइन्द्रिय पर्याप्त, तेइन्द्रिय
 पर्याप्त, चौइन्द्रिय पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके शरीरकी जघन्य अवगाहना यद्यपि सामान्यसे
 घनांगुलके असंख्यातवें भाग हैं किन्तु ऊपर ऊपर वह संख्यातगुणी संख्यातगुणी होती गई है ।
 अर्थात् दोइन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना घनांगुलके असंख्यातवें भाग है । उससे संख्यात
 गुणी तेइन्द्रिय पर्याप्तक जीवके शरीरकी अवगाहना है । तेइन्द्रियसे संख्यातगुणी चौइन्द्रिय पर्याप्तक
 जीवकी अवगाहना है । चौइन्द्रियसे संख्यातगुणी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकी अवगाहना है । पर्याप्त दो
 इन्द्रिय आदिके शरीरकी उक्तव्य अवगाहना जघन्य अवगाहनासे कुछ अधिक कुछ अधिक

१ व उपर्युपरि । २ व मण्युपरि, ३ व माण्यु, ४ व माण्यु, ५ व माण्यु । ६ व कुंयोमच्छ, न स कुंयो (१) ।
 ४ व देहप्रमाणं । कोष हस्तादि ।
 सार्वभौम १५

मिथिधारी धर्मावगाहविकल्पेभ्यो जघन्यं भवति । सर्वभूरमयसमुद्रमग्नवर्तिमहामात्मे उत्कृष्टावगाहेभ्यः सर्वेभ्यः धर्मावगाहविकृष्टधारी भवसीति । इति देहावगाहप्रमाणं वतम् ॥१७५॥ अब जीवस्य कर्तव्यव्यवहृत्यं देहप्रमाणं थाचहे-

लोच-यमाणो जीवो देह-यमाणो वि अच्छदे खेचे ।

उग्गाहण-ससीदो सहरण-विसप्य-धम्मादो ॥ १७६ ॥

[छाया-लोकप्रमाणः जीवः देहप्रमाणः अपि आस्ते क्षेत्रे । अवगाहनशक्तिः सहरणविसर्पचर्मोत् ।] जीवः आत्मा लोकप्रमाणः, निश्चयनयतः लोकाकाशप्रमाणो जीवो भवति । कुतः । जीवस्य लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशमात्र-त्वात्, केवलिनो दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणसमुद्रातकाके लोकव्यापकत्वात् । अपिचमदात् सर्वं विसमुत्पन्नकेवलानो-त्पत्तिप्रस्थाने ज्ञानापेक्षया व्यवहारमयेन लोकलोकव्यापको जीवो भवेत्, न च प्रदेशापेक्षया । अपि पुनः, क्षेत्रे धारी, अच्छदे आस्ते संसृष्टे । व्यवहारमयेन नामकर्मोदयात् अत एव देहप्रमाणः जीवः । जघन्येन उत्तेजयनानुकासंख्येय-भावाप्रमितलम्ब्यपूर्णसूक्ष्मनिगोपशरीरमात्रः आत्मा । उत्कृष्टेन योजनसहजप्रमाणमहामत्स्यशरीरमात्रो जीवः । मध्य-मावगाहेन मध्यमशरीरप्रमाणः प्राणी । अत्रानुमानं देवदत्तात्मा देवदत्तधारी एव । तत्रैव सर्वत्रैवोपलम्ब्यते तत्रैव तत्र सर्वत्रैव तदसाधारणतद्गुणबोपलम्ब्यन्वयानुपपत्तेः । ननु व्यापकत्वं कथमिति चेत्, अवगाहनशक्तिः । सा शक्तिः कुतः । सहरणविसर्पणधर्मात् । सहरणं संकोचः विसर्पणं विस्तारः त एव धर्मः स्वभावः तस्यात्, शरीरनामकर्मव्यमित-विस्तारोपसंहारधर्मोभ्यामित्यर्थः । कोऽत्र हृद्धान्तः । यथा प्रदीप उपसहरणस्वभावेन कटीचटोदं चनादिलज्जुमात्रव-प्रच्छादितस्तद्भाजनान्तरं प्रकाशयति, विस्तारेण दीपः अलिङ्ग्यपुहादिमहद्भाजनप्रच्छादितः तद्भाजनान्तरं प्रकाशयति । तथास्या सहरणधर्मेण निगोपादिशरीरमात्रः, विसर्पण [-धर्मेण] मत्स्यादिशरीरमात्रो जायते । तथा वैदनाकवायविक्रिया-मारणान्तिकतेजसाहारकेवलिसंज्ञससमुद्रातवर्जनात् जीवः शरीरप्रमाणः । तद्यथा । “मूलशरीरमङ्गलं उत्तरदेहस्य जीवपिबुद्धस्य । शिखामणं देहादो हवति समुत्पादयं नाम ॥” दीपवैदनानुभावात् मूलशरीरमस्यत्वात् आत्मप्रवेशानां बहिर्गमनम्, सीतादिपीडितानां रामचन्द्रादीनां वेष्टाभिरिव, वैदनासमुद्रातः इदमेव इति वैदनासमुद्रातः । १ । दीमकवायो-दयान्मूलशरीरमस्यत्वात् परस्य धातार्थमात्रप्रवेशानां बहिर्गमनं संग्रामे शुभदानां रक्तलोचनाभिः प्रसङ्गदर्शनादिति

जघन्य है । तथा स्वयंभूरमय समुद्रमें जो महामत्स्य रहता है उसके शरीरकी अवगाहना सबसे उत्कृष्ट होती है । इस प्रकार शरीरकी अवगाहनके प्रमाणका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १७५ ॥ अब जीवको कथंचित् सर्वगत और कथंचित् शरीर प्रमाण बतलाते हैं । अर्थ-अवगाहन शक्तिके कारण जीव लोकप्रमाण है । और संकोच विस्तार धर्मके कारण शरीरप्रमाण भी है ॥ भावार्थ-निश्चयनयसे जीव लोकाकाशके बराबर है; क्योंकि जीवके लोकाकाशप्रमाण असंख्यता प्रदेश होते हैं । तथा जब केवली दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्रात करते हैं उस समय जीव समस्त लोकमें व्याप्त हो जाता है । ‘अपि’ शब्द से जब जीवको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह लोकालोकको जानता है । अतः व्यवहार नयसे ज्ञानकी अपेक्षा जीव लोकालोकमें व्यापक है, प्रदेशोंकी अपेक्षासे नहीं । तथा नामकर्मके उदयके कारण जीव शरीरमें रहता है अतः व्यवहार-नयसे शरीरके बराबर है । जघन्यसे जीव घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लम्ब्यपर्याप्तक जीवके शरीरके बराबर है । उत्कृष्टसे एक हजार योजन प्रमाण महामत्स्यके शरीरके बराबर है । और मध्यम अवगाहनाकी अपेक्षा मध्यम शरीरके बराबर है जीव शरीरके बराबर है, इसकी सिद्धि अनुमानसे भी होती है । देवदत्तकी आत्मा देवदत्तके शरीरमें ही सर्वत्र है; क्योंकि देवदत्तके सर्व शरीरमें ही उसके असाधारण गुण देखे जाते हैं । शब्दा-आत्मा

कपायकमुद्रातः । १ । मूलशरीरमस्यस्त्वा निमपि विकृतिश्रुतात्मप्रदेशानां बहिर्गमनमिति विकृतिश्रुतासमुद्रातः । स तु निष्कृष्टाकारादिष्व महर्षीणां देशानां च भवति । २ । मरणान्तसमये मूलशरीरमस्यस्त्वा यत्र कुत्रचित् कदाचान्युत्पद्यते स्फुटितस्य आत्मप्रदेशानां बहिर्गमनमिति मारणान्तिकसमुद्रातः । स च संसारिजीवानां विप्रहृगतौ स्यात् । ४ । कस्य मनोऽविहङ्गवर्कं निष्ठितकारणान्तरमवशेषेण समुत्पन्नकोषस्य संयमनिधानस्य महामुनेर्नृमूलशरीरमस्य सित्तु-
पुष्पप्रभः शीर्षस्थेन द्वावक्षयोजनप्रमाणः १२ सृष्ट्याङ्गलस्थलेयमागौ मूलविस्तारः २ नवयोजनानामविस्तारः ९ काह्लाकार-

पुनः कामस्कन्धाभिर्निर्वास कामप्रक्षिण्य इत्यनिहितं निरुद्धं वस्तु अस्मात्कृत्य तैश्च संयमिता सह च अस्म्य प्रवति, दीपायनवत् । अद्यावन्मत्सेजः समुद्रातः । लोकं व्याधिर्मुक्तिरपि दीक्षितमवलोक्य समुत्सङ्गमस्य परमसंयमिनिवासस्य मर्त्यैर्मलकरीरमस्यञ्च पुत्रावतिः प्रागुक्तेह प्रमाणः दीर्घयोः १९ । घृ. २ वि. गो. ११९ पुरुषो दक्षिणस्कन्धाभिर्निर्वास

रक्षिणप्रदक्षिणेन श्याधिर्दुर्गसाधिकां स्फोटयित्वा पुनरपि सास्थाने प्रविशति । अतो शुनकपस्तेनः समुद्रातः । ५ ।
समुद्रपक्षपक्षार्जान्तेः परमर्दिपक्षस्य महर्षेः मूलशरीरस्यैव शुद्धस्फटिकाकृतिः एकद्वयप्रमाणः पृथो मल्ल-
मध्याधिर्यास्य वज्र कुम्भप्रदन्तमूर्तयोर्यो केवलज्ञानिनं पश्यतस्तद्दर्शनात् एव साधयस्य भूमेः पक्षपक्षार्जानिर्वायं समुद्रपाद-

व्यापक कैसे है? समाधान—क्योंकि उसमें अवगाहन शक्ति है। शङ्का—अवगाहन शक्ति क्यों है? समाधान—शरीर नाम कर्मका उदय होनेसे आत्मामें संकोच और विस्तार धर्म पाया जाता है। जैसे दीपकको यदि धरे घड़िया या सकोरे गौरह छोटे बर्तनोंसे ढक दिया जाये तो वह अपने संकोच स्वभावके कारण उसी बर्तनको प्रकाशित करता है। और यदि उसी दीपकको किसी बड़े बर्तनसे ढाक दिया जाये या किसी घर गौरहमें रखदिया जाये तो वह फैलकर उसीको प्रकाशित करता है। इसी तरह आत्मा निगोदिया शरीर पानेपर सङ्कुचकर उतना ही होजाता है और महा-मत्स्य गौरहका बड़ा शरीर पानेपर फैलकर उतना ही बड़ा होजाता है। तथा वेदना समुद्रात, कषाय समुद्रात, विक्रिया समुद्रात, मारणान्तिक समुद्रात, तैजस समुद्रात, आहारक समुद्रात और केवली समुद्रात इन सात समुद्रातोंको छोड़कर जीव अपने शरीरके बराबर है। मूल शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्रात कहते हैं। तीव्र कष्टका अनुभव होनेसे मूलशरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको वेदना समुद्रात कहते हैं। तीव्र कषायके उदयसे मूल शरीरको न छोड़कर परस्परमें एक दूसरेका घात करनेके लिये आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको कषाय समुद्रात कहते हैं। संप्राममें योद्धा लोग क्रोधमें आकर ढाल ढाल आँखि करके अपने शत्रुको ताकते हैं यह प्रस्मक्ष देखा जाता है, यही कषाय समुद्रातका रूप है। कोई भी विक्रिया करते समय मूल शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको विक्रिया समुद्रात कहते हैं। तत्त्वमें शंका होनेपर उसके निश्चयके लिये या जिनालयोंकी बन्दनाके लिये छोटे गुण-स्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो पुतला निकलता है और केवली या श्रुतकेवलीके निकट जाकर अपवा जिनालयोंकी बन्दना करके लौटकर पुनः मुनिके शरीरमें प्रविष्ट होजाता है वह आहार-समुद्रात है। जब केवलीकी आयु अन्तर्मुहूर्तमात्र शेष रहती है और शेष तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति उससे अधिक होती है तो बिना भोगे तीनों कर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मके बराबर करनेके लिये दण्ड, कपाट, मषानी, और लोकधूरण रूपमें केवली भगवान्, अपनी आत्माके प्रदेशोंको सब लोकमें फैला देते हैं उसे केवली समुद्रात कहते हैं। इन सात समुद्रातोंको छोड़कर जीव अपने शरीरके

विधत्तः पुनः स्वस्थाने प्रविशति । असावाहारकसमुद्रातः । ६ । अतः केवलिनो दण्डकपादमन्यानप्रतरणलोकपूरयः सोऽयं केवलिसमुद्रातः । ७ । सप्त समुद्राताम् बभूविस्वा जीवः शरीरप्रमाण इत्यर्थः ॥ १७६ ॥ अथ केचन नैयायिकद्वयः जीवस्य सर्वगतत्वं प्रतिपादयन्ति, तन्निषेधपरं सूत्रमाचष्टे-

सम्बन्धो यदि जीवो सम्बन्धस्य विदुः सुखसुखस्य-संपत्तिः ।

आह्वयः न सा दिद्वि गिय-तणु-माणो तदो जीवो ॥ १७७ ॥

[छाया-सर्वगतः यदि जीवः सर्वत्र अपि दुःखसौख्यसंप्रतिः । जायते न सा दृष्टिः निवर्तनुमानः ततः जीवः ॥]
भो नैयायिकः, यदि चेत् जीवः, सर्वगतः सर्वव्यापकः, 'एक एव हि भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः । एकसा बहुषा चैव दृश्यते जलकुण्डवत् ॥' इति जीवस्य व्यापकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि सर्वत्रापि स्वशरीरेऽपि संप्रवेशवत् परप्रवेशेऽपि च सुखदुःखसंपत्तिः सुखदुःखसंप्राप्तिर्जायते वरपश्यते । यथा स्वशरीरे जीवस्य सुखदुःखावाप्तिः तथा परशरीरेऽपि भवद् नाम को दोषः । सा दिद्वि ग, परशरीरसुखदुःखसंपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणतः दृष्टा न । तदो ततः कारणतः स्वशरीरे स्वशरीरे सुखदुःखानुभवनात् जीवः निवर्तनुप्रमाणः स्वकीयशरीरप्रमाणः स्वकीयदेहमात्र इत्यर्थः ॥ १७७ ॥ अथ नैयायिकप्रांश्यादयः अर्थान्तरभूतेन ज्ञानेन जीवं ज्ञानिनं निगदन्ति तन्निषेधमाह-

बराबर है । आशय यह है कि समुद्रात दशामें तो आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर भी फैले रहते हैं, अतः उस समय जीव अपने शरीरके बराबर नहीं होता । समुद्रात दशाको छोड़कर जीव अपने शरीर के बराबर होता है ॥ १७६ ॥ नैयायिक वगैरह जीवको व्यापक मानते हैं । उनका निषेध करनेके लिये गाथा कहते हैं । अर्थ-यदि जीव व्यापक है तो इसे सर्वत्र सुखदुःखका अनुभव होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । अतः जीव अपने शरीरके बराबर है ॥ भावार्थ-हे नैयायिकों ! यदि आप जीवको व्यापक मानते हैं; क्यों कि ऐसा कहा है "एक ही आत्मा प्रत्येक शरीरमें वर्तमान है । और वह एक होते हुए भी अनेक रूप दिखाई देता है । जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलाशयोंमें प्रतिबिम्बित होनेसे अनेक दिखाई देता है ।" तो जैसे जीवको अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही पराये शरीरमें होने वाले सुखदुःखका भी अनुभव उसे होना चाहिये । किन्तु यह बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि पराये शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव जीवको नहीं होता, बल्कि अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका ही अनुभव होता है । अतः जीव अपने शरीरके ही बराबर है । अन्य मतोंमें जीवके विषयमें जुदी जुदी मान्यताएँ हैं । कोई उसे एक मानकर व्यापक मानता है, और कोई उसे अनेक मानकर व्यापक मानते हैं । नैयायिक, वैशेषिक वगैरह जैनोंकी तरह प्रत्येक शरीरमें जुदी जुदी आत्मा मानते हैं, और प्रत्येक आत्माको व्यापक मानते हैं । ब्रह्मवादी एक ही आत्मा मानते हैं और उसे व्यापक मानते हैं । ऊपर टीकाकारने जो चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया है वह ब्रह्मवादियोंके मतसे दिया है । जैसे एक चन्द्रमा अनेक जलपात्रोंमें परछाईके पङ्क्तसे अनेक रूप दिखाई देता है वैसे ही एक आत्मा अनेक शरीरोंमें व्याप्त होनेसे अनेक प्रतीत होता है । इसपर जैनोंकी यह आपत्ति है कि यदि आत्मा व्यापक और एक है तो सब शरीरोंमें एक ही आत्मा व्यापक हुआ । ऐसी स्थितिमें जैसे हमें अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही अन्य शरीरोंमें होनेवाले सुख दुःखका

जीवो जाण-सहावो जह अग्गी उण्हवो^१ सहावेण ।

अथंतर-भूदेण हि जाणेण ण सो हवे जाणी ॥ १७८ ॥

[छाया-जीवः ज्ञानस्वभावः यथा अग्निः उष्णः स्वभावेन । अर्थांतरभूतेन हि ज्ञानेन न स भवेत् ज्ञानी ॥]
हि इति निश्चितम् । जाणेण ज्ञानेन अर्थांतरभूतेन जीवात् सर्वथा भिन्नेन स जीवः ज्ञानी भवेत् न । नैयायिकाः गुण-
गुणिनोरतत्त्वज्ञानयोर्भिन्नत्वमाचक्षते । सांख्यस्तु आत्मनः सकाशात् प्रकृतिर्भिन्ना, ततः बुद्धिर्जायते, प्रकृतेर्महान्
इति ब्रूयन्नात् । तदपि सर्वमसत् । जीवः ज्ञानस्वभावः । यथा अग्निः स्वभावेन उष्णः, तथा आत्मा स्वभावेन
ज्ञानमयः ॥ १७८ ॥ अथ जीवात् सर्वथा ज्ञानं भिन्नं प्रतिपादयतो नैयायिकान् दूषयति-

जदि जीवादो भिण्णं सब्ब-पयारेण ह्वदि तं गाणं ।

गुण-गुणि-भावो य तथा दूरेण पणस्सदे^२ दुण्हं ॥ १७९ ॥

[छाया-यदि जीवात् भिन्नं सर्वप्रकारेण भवति तत् ज्ञानम् । गुणगुणिभावः च तथा दूरेण प्रणश्यते इवोः ॥]
अथ जीवात् आत्मनः सर्वप्रकारेण गुणगुणिभावेन जन्यजनकभावेन ज्ञानात्मस्वभावेन स्वभावविभावेन च तं गण्यं ज्ञानं

अनुभव मी हमें होना चाहिये; क्यों कि एक ही आत्मा सब शरीरमें व्याप्त है । परन्तु ऐसा नहीं
देखा जाता । प्रत्येक प्राणीको अपने ही शरीरमें होने वाले सुख दुःखका अनुभव होता है । इस
लिये जीवको शरीर प्रमाण मानना ही उचित है ॥ १७७ ॥ नैयायिक सांख्य वगैरह आत्मासे
ज्ञानको भिन्न मानते हैं । और उस भिन्न ज्ञानके सम्बन्धसे आत्माको ज्ञानी कहते हैं । आगे इसका
निषेध करते हैं । अर्थ-जैसे अग्नि स्वभावसे ही उष्ण है वैसे ही जीव ज्ञानस्वभाव है । वह अर्थांतरभूत
ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी नहीं है ॥ भावार्थ-नैयायिक गुण और गुणीको भिन्न मानता है । आत्मा गुणी
है और ज्ञान गुण है । अतः वह इन दोनोंको भिन्न मानता है । सांख्य मतमें आत्मा और प्रकृति
ये दो जुड़े जुड़े तत्त्व हैं । और प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है; क्यों कि 'प्रकृतिसे महान् नामका
तत्त्व पैदा होता है' ऐसा सांख्य मतमें कहा है । इस तरह ये दोनों मत आत्मासे ज्ञानको भिन्न
मानते हैं । किन्तु यह ठीक नहीं हैं; क्योंकि जैसे अग्नि स्वभावसे ही उष्ण होती है वैसे ही आत्मा भी
स्वभावसे ही ज्ञानी है । जिनके प्रदेश जुड़े जुड़े होते हैं वे भिन्नभिन्न होते हैं । जैसे ढण्डाके
प्रदेश जुड़े हैं, और देवदत्तके प्रदेश जुड़े हैं । अतः वे दोनों अलग २ दो वस्तुएं मानी जाती हैं । तथा
जब देवदत्त हाथमें ढण्डा लेता है तो ढण्डेके सम्बन्धसे वह दण्डी कहलाने लगता है । इस तरह
गुण और गुणीके प्रदेश जुड़े जुड़े नहीं हैं । जो प्रदेश गुणीके हैं वे ही प्रदेश गुणके हैं । इसीसे
गुण हमेशा गुणीवस्तुमें ही पाया जाता है । गुणीको छोड़कर गुण अन्यत्र नहीं पाया जाता । अतः
गुणके सम्बन्धसे वस्तु गुणी नहीं है । किन्तु स्वभावसे ही वैसी है । इसीसे अग्नि स्वभावसेही
उष्ण है, आत्मा स्वभावसे ही ज्ञानी है; क्योंकि अग्नि और उष्णकी तथा आत्मा और ज्ञानकी सच्चा
स्वतंत्र नहीं है ॥ १७८ ॥ आगे आत्मासे ज्ञानको सर्वथा भिन्न माननेवाले नैयायिकोंके मतमें दूषण
देते हैं । अर्थ-यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है तो उन दोनोंका गुणगुणीभाव दूरसे ही नष्ट हो
जाता है ॥ भावार्थ-यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है, अर्थात् मस्तिष्क आदिके मदसे प्रसिद्ध
ज्ञानमें और आत्मा में न गुणगुणी भाव है, न जन्यजनक भाव है, और न ज्ञान आत्माका स्वभाव है,

तए मतिश्रुतादिभेदेन प्रसिद्धं ज्ञानं बोधः भिन्नं पृथक् भवति यस्मिन् चेत्, तदा दोषः जीवज्ञानबोधः गुणगुणिभावः, ज्ञानं गुणः जीवः गुणी इति भावः, एतेन अलक्ष्यं प्रणयति । अस्माद्वात् स्वभावविभावः कार्यकारणभावश्च शुद्धते, सङ्ग-विन्ध्यवत् । यथा सङ्गविन्ध्यबोरसन्तर्भेदेन न चदते तथास्वज्ञानबोरपि ॥ १७९ ॥ अथ जीवज्ञानबोधः गुणगुणिभावेन भेदं निगदति—

**जीवस्त्व वि णाणस्त्व वि गुणि-गुणं-भावेण क्षीरय मेओ ।
जं जाणदि तं णाणं एवं मेओ क्हं होदि ॥ १८० ॥**

[छाया—जीवस्य अपि ज्ञानस्य अपि गुणिगुणभावेन कियते भेदः । यत् जानासि तत् ज्ञानम् एवं भेदः कथं भवति ॥] जीवस्यापि ज्ञानस्यापि भेदः पृथक्त्वं गुणगुणिभावेन कियते । ज्ञानं गुणः, आत्मा गुणी, ज्ञानजीवस्वभावस्य गुणगुणिनोः कथंविद्वेदः भिन्नलक्षणत्वात्, यदवच्छेदयति तयोर्भिन्नलक्षणत्वं परिणामविशेषात् शक्तिमच्छक्तिभावतः संज्ञासंज्ञा-विशेषाच्च कार्यकारणभेदाच्च पाषकोष्णवत् । तथा बोधमष्टसहस्रकम् । “द्रव्यपर्यायबोरैक्यं तयोरेक्यमिति रैकतः । परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावतः ॥ संज्ञासंज्ञाविशेषाच्च लक्षणभेदेन तः । कार्यकारणभेदाच्च तज्ज्ञानत्वं न सर्वथा ॥” इति ॥ १८० ॥ अथ ज्ञानं पृथग्यादिभूतविकारमिति वादिनं चार्वाकं विराकरोति—

यदि ऐसा मानते हो तो जीव और ज्ञानमें से जीव गुणी है और ज्ञान गुण है यह गुणगुणी भाव एकदम नष्ट होजाता है । जैसे सङ्ग और विन्ध्य नामके पर्वतोंमें न गुणगुणी भाव है, न कार्यकारण भाव है, और न स्वभाव-स्वभाववान्पना है । इसलिये वे दोनों अब्धन्त भिन्न हैं । इसी तरह आत्मा और ज्ञानको भी सर्वथा भिन्न माननेसे उनमें गुणगुणीपना नहीं बन सकता ॥ १७९ ॥ अब कोई प्रश्न करता है कि यदि आत्मा और ज्ञान जुदे जुदे नहीं हैं तो उनमें गुण गुणीका भेद कैसे है ? इसका उत्तर देते हैं । अर्थ—जीव और ज्ञानमें गुण-गुणी भावकी अपेक्षा भेद किया जाता है । यदि ऐसा न हो तो ‘जो जानता है वह ज्ञान है’ ऐसा भेद कैसे हो सकता है ॥ भावार्थ—गुणगुणी भावकी अपेक्षा जीव और ज्ञानमें भी भेद किया जाता है कि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है । क्योंकि जैसे भिन्न लक्षण होनेसे घट और वक्त्र भिन्न भिन्न हैं वैसे ही गुण और गुणी भी भिन्न लक्षणके होनेसे भिन्न भिन्न हैं—गुणका, लक्षण जुदा है और गुणीका लक्षण जुदा है । गुणी परिणामी है और गुण उसका परिणाम है । गुणी शक्तिमान् है और गुण शक्ति है । गुणी कारण है और गुण कार्य है । तथा गुण और गुणीमें नाम भेद है । संख्याकी अपेक्षा भेद है गुणी एक होता है और गुण अनेक होते हैं । जैसे अग्नि गुणी है और उष्ण गुण है । ये दोनों यद्यपि अभिन्न हैं फिर भी गुण गुणी भावकी अपेक्षा इन दोनोंमें भेद है । इसी तरह जीव और ज्ञानमें भी जानना चाहिये । आचार्य समन्तभद्रने भी आसमीभासा कारिका ७१-७२ में ऐसा ही कहा है और अष्टसहस्रीमें उसका व्याख्यान करते हुए बतलाया है कि ‘द्रव्य अर्थात् गुणी और पर्याय अर्थात् गुण दोनों-एक वस्तु है; क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं फिर भी उन दोनोंमें कथंचित् भेद है । क्योंकि दोनोंका स्वभाव भिन्न भिन्न है—द्रव्य अनादि अनन्त और एकस्वभाव होता है और पर्याय सादि सान्त और अनेक स्वभाववाली होती है । द्रव्य शक्तिमान् होता है और पर्याय उसकी शक्तियां हैं । द्रव्यकी संज्ञा द्रव्य है और पर्यायकी संज्ञा पर्याय है । द्रव्यकी संख्या एक होती है और पर्यायोंकी संख्या अनेक

गाणं भूय-विशारं जो मण्णवि सो वि भूद-गहिदब्बो ।

जीवेण विणा गाणं किं केण वि दीसदे^१ कथं ॥ १८१ ॥

[छाया-ज्ञानं भूतविकारं यः मन्यते सः अपि भूतगृहीतव्यः । जीवेन विना ज्ञानं किं केन अपि दृश्यते कुत्र ॥]
यथार्थाः ज्ञानं जीवः । गुणगुणिनोरभेदात् कारणे कार्योपचाराच्च ज्ञानशब्देन जीवो गृह्यते । भूतविकारं ज्ञानं पृथि-
व्यसेजोबाहुविकारो जीवः मन्यते अङ्गीकरोति । सोऽपि चार्वाकः भूतगृहीतव्यः भूतैः पिशाचादिभिः गृहीतव्यः पृथिल
इत्यर्थः । कथं वि कुत्रापि स्थाने केनापि मनुष्यादिजीवेन आत्मना विना ज्ञानं बोधः किं दृश्यते । अपि पुनः ॥ १८१ ॥
अथ सचेतनप्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनं जीवाभाववादिनं च चार्वाकं दृष्यति-

सञ्चेयण-पञ्चक्खं जो जीवं णेवं मण्णदे^२ मूढो ।

सो जीवं ण मुणंतो जीवाभावं कहं कुणदि ॥ १८२ ॥

[छाया-सचेतनप्रत्यक्षं यः जीवं नैव मन्यते मूढः । स जीवं न जानन् जीवाभावं कथं करोति ॥] यथार्थाः मूढः
जीवमास्थानं नैव मन्यते, जीवो नाल्ति कथयतीत्यर्थः । कीदृशं जीवम् । सचेतनं प्रत्यक्षं सत् विद्यमानं चेतनप्रत्यक्षं

होती है । द्रव्यका लक्षण गुणपर्यायवान् है और गुण या पर्यायका लक्षण द्रव्याश्रयी और निर्गुण है ।
द्रव्यका कार्य एकत्वका और अन्यवपनेका ज्ञान कराना है, और पर्यायका कार्य अनेकत्वका और
व्यतिरेकपनेका ज्ञान कराना है । अतः परिणाम, स्वभाव, संज्ञा, संख्या और प्रयोजन आदिका भेद
होनेसे द्रव्य और गुण भिन्न हैं, किन्तु सर्वेषां भिन्न नहीं हैं^१ ॥ १८० ॥ चार्वाक ज्ञानको पृथिवी
आदि पञ्चभूतका विकार मानता है । आगे उसका निराकरण करते हैं । अर्थ-जो ज्ञानको भूतोंका
विकार मानता है उसे मी भूतोंने जकड़ लिया है; क्योंकि क्या किसीने कहीं जीवके बिना ज्ञान
देखा है ॥ भावार्थ-यहां पर ज्ञानशब्दसे जीव लेना चाहिये; क्योंकि गुण और गुणीमें अभेद
होनेसे अथवा ज्ञानके कारण जीवमें, कार्य ज्ञानका उपचार करनेसे जीवको ज्ञान 'शब्दसे
कहा जा सकता है । अतः गाथाका ऐसा अर्थ करना चाहिये-जो चार्वाकमतानुयायी जीवको पृथिवी,
जल, अग्नि और वायुका विकार मानता है, उसे मी भूत अर्थात् पिशाचोंने अपने वशमें कर लिया है;
क्योंकि किसी भी जगह बिना आत्माके ज्ञान क्या देखा है ? चार्वाक मतमें जीव अथवा आत्मा नामका
कोई अलग तत्त्व नहीं है । पृथिवी, जल, आग और वायुके मेलसे ही चैतन्यकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति
होजाती है ऐसा उनका मत है । इसपर जैनोका कहना है कि भूतवादी चार्वाक पर अवश्य ही
भूत सवार हैं तभी तो वह इस तरहकी बात कहता है, क्योंकि जीवका खास गुण ज्ञान है । ज्ञान
चैतन्यमें ही रहता है, पृथिवी आदि भूतोंमें नहीं रहता । अतः जब पृथिवी आदि भूतोंमें चैतन्य अथवा
ज्ञानगुण नहीं पाया जाता तब उनसे चैतन्यकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है; क्योंकि कारणमें जो गुण
नहीं होता वह गुण कार्यमें मी नहीं होता । इसके सिवा मुर्देके शरीरमें पृथिवी आदि भूतोंके रहते
हुए मी ज्ञान नहीं पाया जाता । अतः ज्ञान भूतोंका विकार नहीं है ॥ १८१ ॥ केवल एक प्रत्यक्ष
प्रमाण माननेवाले और जीवका अभाव कहनेवाले चार्वाकके मतमें पुनः दृष्टण देते हैं । अर्थ-जो
मूढ़ स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता है वह जीवको बिना जाने जीवका अभाव कैसे
करता है? ॥ भावार्थ-जो मूढ़ चार्वाक स्वसंवेदन अर्थात् स्नानुभव प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता

सर्ववैयवप्रत्यक्षं स्नातुमवस्यसमिति यावत् । स चार्वाकः जीवमात्मानं न जानन् सन् जीवाभावं जीवस्यात्मनः
अभावं नास्तिष्य कर्हं कथं करोति केन प्रकारेण विवचाति । यो ई न वेति स तस्याभावं कर्तुं न शक्नोतीत्यर्थः ॥ १८२ ॥
अथ युक्त्या चार्वाकं प्रति जीवसङ्गावं विभावयति-

अदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-सुक्खाणि ।

इंदिय-विसया सम्भे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥

[छाया-यदि न च भवति जीवः तत् कः वेति सुखदुःखे । इन्द्रियविषयाः सर्वे कः वा जानाति विशेषेण ॥]
यदि चेत् जीवो न च भवति तो तर्हि कः जीवः सुखदुःखानि वेति जानाति । वि पुनः, विशेषेण विशेषतः, सर्वे
इन्द्रियविषयाः स्पर्श ८ रस ५ गन्ध २ वर्ण ५ शब्द ७ रूपाः । प्राकृतत्वात् प्रथमा अव्ययस्तु द्वितीया विभक्तिः
विकोक्यते । तत् इन्द्रियविषयान् को जानाति को वेति । आरमणोऽभावे प्रत्यक्षप्रमाणवादिनचार्वाकस्येन्द्रियप्रत्यक्षं
कथं स्यात् ॥ १८३ ॥ अथारमणः सङ्गावे उपपत्तिमाह-

संकल्प-मजो जीवो सुह-सुक्खमयं हवेइ संकप्पो ।

तं चिय वेददि जीवो देहे मिलिदो वि सबवत्थ ॥ १८४ ॥

और कहता है कि जीव नहीं है । यह चार्वाक जीवको बिना जाने कैसे कहता है कि जीव नहीं है !
क्योंकि जो जिसे नहीं जानता वह उसका अभाव नहीं कर सकता । चार्वाक केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण
ही मानता है । उसके मतानुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है केवल वही सत् है और
जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह असत् है । उसकी इस मान्यताके अनुसार भी जीवका सङ्गाव ही सिद्ध
होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिको 'मैं हूँ' ऐसा अनुभव होता है । यह अनुभव मिथ्या नहीं है क्योंकि
इसका कोई बाधक नहीं है । सन्दिग्ध भी नहीं है, क्योंकि जहाँ 'सोप' है या 'चांदी' इस प्रकारकी दो कोटियां
होती हैं वहाँ संशय होता है । धायद कहा जाये कि 'मैं हूँ' इस अनुभवका आलम्बन शरीर है,
किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'मैं हूँ' यह अनुभव बिना बाह्य इन्द्रियोंकी सहायताके मनसे ही
होता है, शरीर तो बाह्य इन्द्रियोंका विषय है । अतः वह इस प्रकारके स्नातुभवका विषय नहीं हो
सकता । अतः 'मैं हूँ' इस प्रकारके प्रत्ययका आलम्बन शरीरसे भिन्न कोई ज्ञानवान् पदार्थ ही हो
सकता है । वही जीव है । दूसरे, जब चार्वाक जीवको प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं मानता तो वह
बिना जाने यह कैसे कह सकता है कि 'जीव नहीं है' । अतः चार्वाकका मत ठीक नहीं है ॥ १८२ ॥
अब ग्रन्थकार युक्तिसे चार्वाकके प्रति जीवका सङ्गाव सिद्ध करते हैं । अर्थ-यदि जीव नहीं है तो
सुख आदिको कौन जानता है ! तथा विशेष रूपसे सब इन्द्रियोंके विषयोंको कौन जानता है ॥
भावार्थ-यदि जीव नहीं है तो कौन जीव सुख दुःख वगैरहको जानता है । तथा खास तौरसे
इन्द्रियोंके विषय जो ८ स्पर्श, ५ रस, २ गन्ध, ५ वर्ण, और ७ शब्द हैं, उन सबको भी कौन
जानता है ? क्योंकि आत्माके अभावमें एक प्रत्यक्ष प्रमाणवादी चार्वाकका इन्द्रियप्रत्यक्ष भी कैसे बन
सकता है ! यहाँ गाथामें 'इंदियविसया सम्भे' यह प्राकृत भाषामें होनेसे प्रथमा विभक्ति है किन्तु
अर्थ की दृष्टिसे इसे द्वितीया विभक्ति ही लेना चाहिये ॥ १८३ ॥ फिर भी आत्माके सङ्गावमें युक्ति
देते हैं । अर्थ-यदि जीव संकल्पमय है और संकल्प सुखदुःखमय है तो सर्व शरीरमें मिला हुआ

[छाया-संकल्पमयः जीवः सुखदुःखमयः भवति संकल्पः । तत् एव वेति जीवः देहे मिलितः अपि सर्वत्र ॥] जीवः आत्मा चेत् यदि संकल्पमयः संकल्पनिवृत्तः स संकल्पः सुखदुःखमयो भवेत् सुखदुःखान्मको भवति । देहे शरीरे मिलितोऽपि मिश्रीभूतोऽपि सर्वत्र सर्वात् सर्वशरीरप्रदेशे तं विव तदेव सुखदुःखं वेति जानातीत्यर्थः ॥ १८४ ॥ अथ देहमिलितो जीवः सर्वकार्याणि करोति तर्ह्ययति-

देह-मिलितो वि जीवो सत्त्व-कम्माणि^१ कुर्व्वदे जम्हा ।

तम्हा पयट्टमाणो एयत्तं बुज्झदे^२ दोणहं^३ ॥ १८५ ॥

[छाया-देहमिलितः अपि जीवः सर्वकार्याणि करोति यस्मात् । तस्मात् प्रवर्तमानः एकरवं बुध्यते द्वयोः ॥] यस्मात्कारणात् जीवः देहमिलितोऽपि शरीरयुक्तोऽपि । अपि शब्दात् विमहयत्नादौ औदारिकवैक्यिकाहारकशरीर-रहितोऽपि । सर्वकार्याणि सर्वाणि कार्याणि घटपटलकुटमुकुटशकटगृहास्त्रिभिर्हृषिवाणिज्यगोपालादिसर्वकार्याणि, तथा ज्ञानावरणादिशुभाशुभकार्याणि कुर्व्वते करोति विदधाति । तस्मात्कारणात् कार्यादिषु प्रवर्तमानो जनः । दोणहं द्वयोः जीव-शरीरयोः एकरवं बुध्यते मन्यते जानाति ॥ १८५ ॥ अथ शरीरयुक्तत्वेऽपि जीवस्य दर्शनादिभिर्मा व्यनक्ति-

देह मिलितो वि पिच्छदि देह-मिलितो वि णिसुण्णदे^४ सद् ।

देह-मिलितो वि भुंजदि देह-मिलितो वि गच्छेदि ॥ १८६ ॥

[छाया-देहमिलितः अपि पश्यति देहमिलितः अपि निश्चजेति शब्दम् । देहमिलितः अपि भुङ्क्ते देहमिलितः अपि गच्छति ॥] अपि पुनः, देहमिलितो जीवः शरीरेण संयुक्त आत्मा पश्यति श्वेतपीतहरिताम्रगण्डकृष्णरूपाय बस्तुनि सर्वकार्याणि लोचनाभ्यां मनसा वा चाबलोकयति जीवः । अपि पुनः, निवृण्णदे कर्णाभ्यां शृणोति । किम् इति चेदुक्त च ।

होनेपर मी जीव उसीको जानता है ॥ भावार्थ-यदि जीव संकल्पमय है अर्थात् संकल्पोंका एक पुंज मात्र है और संकल्प सुखदुःखमय है तो शरीरमें मिला होनेपर मी जीव समस्त शरीरप्रदेशोंमें होने वाले सुखदुःखको ही जानता है । आशय यह है कि यदि चार्वाक जीवको संकल्पविकल्पोंका एक समूह मात्र मानता है तो वे संकल्पविकल्प सुखदुःखरूप ही हो सकते हैं । उन्हींको जीव जानता है तभी तो उसे 'मैं सुखी हूं, मैं दुःखी हूं' इत्यादि प्रत्यय होता है । बस वही तो जीव है ॥ १८४ ॥ आगे बतलाते हैं कि जीव शरीरमें मिला हुआ होनेपर मी सब कार्य करता है । अर्थ-यतः शरीरसे मिला हुआ होनेपर मी जीव सब कार्योंको करता है । अतः प्रवर्तमान मनुष्य जीव और शरीरको एक समझता है ॥ भावार्थ-जिस कारणसे शरीरसे युक्त मी जीव तथा 'अपि' शब्दसे विमहयति वगैरहमें औदारिक, वैक्यिक और आहारक शरीरसे रहित मी जीव घट, वस्त्र, लकड़ी, मुकुट, गाढी, घर, वगैरह बनाता है, असि, मषी, कृषि, व्यापार, गोपालन आदिसे आजीविका करता है, इस तरह वह सब कार्योंको करता है तथा ज्ञानावरण आदि जो शुभाशुभ कर्म हैं उनको करता है, इसकारणसे कार्य वगैरह करनेवाला मनुष्य यह मान बैठता है कि जीव और शरीर दोनों एकही हैं । किन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है-जीव जुदा है और शरीर जुदा है ॥ १८५ ॥ आगे बतलाते हैं कि शरीरसे युक्त होने पर मी जीव देखता सुनता है । अर्थ-शरीरसे मिला हुआ होनेपर मी जीव देखता है । शरीरसे मिला हुआ होनेपर मी जीव सुनता है । शरीरसे मिला हुआ होनेपर मी जीव भोक्ता है और शरीरसे

१ क देहि । २ [सत्त्व कम्माणि] । ३ क क म स ग बुज्झदे । ४ क बुण्ण । ५ क म स ग णिसुण्णदे, [देहे मिलितो वि णिसुण्णदे] । ६ [देहे] । ७ क म स ग गच्छेदि, क गच्छेदि (?) । ८ क क ।

“निषादर्वमगन्धारवद्भवमभ्यमधैवतः । पञ्चमवेति व्रते तन्नीकण्डोलिखतः खराः ॥ १ ॥ कण्ठदेशे स्थितः पञ्चः खिरः स्व ऋषमक्षया । नासिकार्थं च गान्धारो हृदये मध्यमो भवेत् ॥ २ ॥ पञ्चमश्च मुखे ह्रैवस्ताब्धये तु भैवतः । निषादः सर्वेभ्यो च हैवाः सप्त खरा इति ॥ ३ ॥ निषादं कुष्ठो यकि जूते यो ऋषमं तथा । अजा भवति गान्धारं पञ्चं जूते भुजङ्गमुत् ॥ ४ ॥ ज्वीति मध्यमं कौको भैवतं च तुरंगमः । पुष्पसंभारमे काले पिकः कूजति पञ्चमम् ॥ ५ ॥ नासाकण्ठमुरकाङ्गुलिदन्ताश्च संस्पृशत् । पञ्चभ्यः संभावते बलसात् तस्मात् पञ्च इति स्मृतः ॥ ६ ॥ दृग्मासुरसि मन्त्रस्तु ह्यविचरिषिषो ष्वनिः । स एष कण्ठे मध्यः स्यात् तारः खिरसि गीयते ॥ ७ ॥ चर्म तु कण्ठसात्काशि वंशादिमुपरि विदुः । ततं वीणादिकं वाद्यं विततं पदहासिकम् ॥ ८ ॥” इति खरसम्पाद्यं अवयवविषयं करोति । कः । वेदमिच्छितो जीवः । अपि पुनः, अंशवि अर्धं शुद्धे, अशनपानखाद्यस्वाद्यमाहारं अंशे भवति । कः । वेदमिच्छितो जीवः । अपि पुनः, यच्छति चतुर्विध्यानें चतुर्विध्यानें अथ कर्म्मयोगेन च वासि प्रवर्तति । कः । वेदमिच्छितो जीवः ॥ १८६ ॥ अथ जीवस्य तमेवैवोः जीवस्य भेदापरिज्ञानं दर्शयति—

राजो हं मिच्छो हं सिद्धिं हं येव पुष्पलो बलिजो ।

इदि पयसाविद्धो दोण्डं मेयं ण बुज्जेदि ॥ १८७ ॥

[छाया—राजा अहं सुखः अहं भोगी अहं येव दुर्बलः बली । इति एकस्याविष्टः द्वयोः मेयं न बुध्यति ॥] इसमुना प्रकारेण एकस्याविष्टः, अहं शरीरमेवमिच्छेत्स्वयं परिणतः, एकान्तत्वं मिथ्यात्वं प्राप्नोति बहिःशरीरात्मा वा दोण्डं द्वयोर्जीव-

मिला हुआ होनेपर भी जीव चलता है ॥ भावार्थ—ऊपर कहीगई बातोंके सिवा शरीरसे संयुक्त होनेपर भी जीव सफेद, पीली, हरी, लाल और काले रंगकी विविध वस्तुओंको आँखोंसे मन लगाकर देखता है । तथा कानोंसे शब्दोंको सुनता है । शब्द अथवा स्वरके भेद इस प्रकार बतलाये हैं—निषाद, ऋषम, गान्धार, पद्ज, मध्यम, भैवत, और पञ्चम ये सात स्वर तन्नीरूप कण्ठसे उत्पन्न होते हैं । १ । जो स्वर कण्ठ देशमें स्थित होता है उसे पद्ज कहते हैं । जो स्वर शिरोदेशमें स्थित होता है उसे ऋषम कहते हैं । जो स्वर नासिका देशमें स्थित होता है उसे गान्धार कहते हैं । जो स्वर हृदयदेशमें स्थित होता है उसे मध्यम कहते हैं । २ । मुख देशमें स्थित स्वरको पञ्चम कहते हैं । तालुदेशमें स्थित स्वरको भैवत कहते हैं और सर्व शरीरमें स्थित स्वरको निषाद कहते हैं । इस तरह ये सात स्वर जानने चाहिये । ३ । हायीका स्वर निषाद है । गौका स्वर पद्ज है । बकरीका स्वर गान्धार है और गरुडका स्वर पद्ज है । ४ । श्रौञ्च पक्षीका शब्द मध्यम है । अश्वका स्वर भैवत है और वसन्तऋतुमें कोयल पञ्चम स्वरसे कूजती है । ५ । नासिका, कण्ठ, उर, तालु, जीम और दांत इन छैके स्थानोंसे पद्ज स्वर उत्पन्न होता है इसीसे उसे पद्ज कहते हैं । मनुष्योंके उपदेशसे जो बाईस प्रकारकी ष्वनि उच्चरित होती है वह मन्त्र है । वही जब कण्ठदेशसे उच्चरित होती है तो मध्यम है । और जब शिरो देशसे गाई जाती है तब ‘तार’ है । ७ । कसिके बाजोंके शब्दको धन कहते हैं । बांसुरी वगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं । वीणा वगैरह वाद्योंके शब्दको तत कहते हैं और ढोल वगैरहके शब्दको वितत कहते हैं । ८ । इन सात स्वरोंको यह शरीरसे संयुक्त जीव ही सुनता है । यही अशन, पान, खाद्य और स्वाद्यके भेदसे चार प्रकारके आहारको ग्रहण करता है ॥ १८६ ॥ आगे बतलाते हैं कि जीव आत्मा और शरीरके भेदको नहीं जानता । अर्ध—मैं राजा हूँ, मैं सुख हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं बलवान् हूँ, इस प्रकार शरीर और आत्मके एकत्वको मानने

देहयोर्मेवं मेदमिह पृथक्त्वं न दुष्यते न जानाति । इति किम् । राजाहं, अहं राजा इत्योऽहं पृथ्वीपालकोऽहम् । स्वकोऽहं, च पुनः, अहमेव स्वयः कर्मकोऽहं । अहमेव श्रेष्ठः । च पुनः, अहमेव दुर्बलः निःस्वोऽहं वा कृषीभूतशरीरोऽहम् । अहमेव बलिष्ठः बलवान् बलवत्तरशरीरोऽहम् । इति एकत्वं परिणतो मिथ्यात्वं प्रातो बहिरात्मा जीवः जीवशरीरोर्मेवं पृथक्त्वं मिह न जानातीत्यर्थः ॥ तथा योगीन्द्रदेवैः दोषरूपबन्धेन मिथ्यात्वपरिणमेन कृत्वा बहिरात्मात्मनि योजनयतीति स्वस्वरूपं निरूप्यते । “हृदे गोरुत हृदं सावलयं हृदं वि विमिण्णल वण्णु । हृदं तणुमंगलं धृद्ध हृदं एहउ मूढउ मण्णु ॥ १ ॥ हृदे वरु वंमणु बइडु हृदं खित्तिउ हृदं सेडु । पुरिडु णंउउउ इतिउ हृदं मण्णइ मूढु विसेडु ॥ २ ॥ तरुणउ मूढउ रुवइउ एरउ पंकिउ देवु । खवणउ वंदउ सेवइउ मूढउ मण्णइ सण्णु ॥ ३ ॥ जणणी जणणु वि फंत वरु पुत्त वि मिणु वि दण्णु । मायाजाळे वि अप्पणउ मूढउ मण्णइ सण्णु ॥ ४ ॥ दुवइइ कैरि वि विसय ते सुइहेउ रमेइ । मिच्छाइडिउ जीवइउ एरु ण कां करेइ ॥ ५ ॥” इति मूलात्मा मिथ्यादृष्टिः जीवः सर्वम् एव मन्यते ॥१८७॥ जीवकर्तृत्वादियमोन् गायवतुष्टयेनाह-

जीवो हवेइ^१ कत्ता सर्वं कम्माणि कुल्लवे जम्हा ।

कालाइ-लद्धि-जुत्तो संसारं कुणइ^४ मोक्खं च ॥ १८८ ॥

वाला जीव दोनोके मेदको नहीं जानता । भावार्थ—मैं राजा हूं, मैं नौकर हूं, मैं सेठ हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं बलवान् हूं इस प्रकारसे लोग शरीरको ही आत्मा मानते हैं क्योंकि वे मिथ्यादृष्टि हैं, अतः वे दोनोके मेदको नहीं समझते । ‘मैं राजा हूं’ इत्यादि जितने भी विकल्प हैं वे सब शरीरपरक ही हैं; क्योंकि आत्मा तो न राजा है, न नौकर है, न सेठ है, न गरीब हैं, न दुबला है और न बलवान् है । बहिर्दृष्टि लोग शरीरको ही आत्मा मानकर ये विकल्प करते हैं और यह नहीं समझते कि आत्मा इस शरीरमें रमा होकर भी इससे जुदा है ॥ १८७ ॥ अब चार गाथाओंसे जीवके कर्तृत्व आदिका कथन करते हैं । अर्थ—यतः जीव सब कर्मोंको करता है अतः वह कर्ता है । वह स्वयं ही संसारका कर्ता है और काललब्धि आदिके मिलनेपर स्वयं ही मोक्षका कर्ता है ॥ भावार्थ—यद्यपि शुद्ध निश्चय नयसे आदि मय्य और अन्तसे रहित तथा स्व और परको जानने देखने वाला यह जीव अविनाशी निरुपाधि चैतन्य लक्षण रूप निश्चय प्राणसे जीता है तथापि अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा अनादिकालसे होनेवाले कर्मबन्धके कारण अशुद्ध द्रव्यप्राण और भावप्राणोंसे जीता है इसीलिये उसे जीव कहते हैं । वह जीव शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता है क्योंकि वह सब काम करता है । व्यवहार नयसे घट, वस्त्र, लाठी, गाड़ी, मकान, प्रासाद, स्त्री, पुत्र, पौत्र, असि, मणि, व्यापार आदि सब कार्योंको, ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्मोंको, और औदारिक वैक्रियिक और आहारक शरीरोंकी पर्याप्तियोंको जीव करता है । और निश्चय नयसे टांकीसे पत्थरमें कुँड़ेरेइए चित्रामकी तरह निश्चल एक ज्ञायक स्वभाववाला यह जीव अपने अनन्त चतुष्टय रूप स्वभावका कर्ता है । यही जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, मव और भावके मेदसे पञ्च परावर्तन रूप संसारका कर्ता है । यही कर्मोंसे बद्ध जीव जब संसार परिभ्रमणका काल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रह जाता है तब प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके योग्य होता है इसे ही काल लब्धि कहते हैं । आदि शब्दसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव लेना चाहिये । सो द्रव्य तो वज्ररूपम नाराच संहनन होना चाहिये । क्षेत्र पन्द्रह कर्मभूमियोंमें से होना चाहिये, काल

[अथा—जीवः भवति कर्ता सर्वकर्माणि करोति यस्मात् । कालादिलब्धियुक्तः संसारं करोति मोक्षं च ॥] जीवः शुद्धनिश्चयनयैनादिमन्यान्तर्जितः स्वपरप्रकाशकः अविनश्यनिरुपाधिः शुद्धचैतन्यलक्षणनिश्चयप्रापः यद्यपि जीवति तथाप्यशुद्धनयैनादिकर्मबन्धवशादशुद्धइव्यभावप्राणैर्जीवति इति जीवः । तथा करोति कर्ता भवति क्षुमाशुभचर्मणं निष्पादकः स्यात् । कृतः । यस्मात् सर्वकर्माणि कुर्वते । व्यवहारनयेन घटपटलकुटशकटगृहहस्तीपुत्रपौत्रासिमथिवाभि-
ज्यासीन् सर्वकार्याणि, ज्ञानावरणविशुभाशुभकर्माणि, शरीरत्रयस्य पर्यासीन् करोति जीवः विद्वांसि । निश्चयनयेन निःक्रियट्कोलीणज्ञायाकैकस्वभावोऽयं जीवः । तथानन्तचतुष्टयस्य कर्ता च । पुनः संसारे कुण्दि संसृतिं करोति इव १ क्षेत्र २ काल ३ भव ४ भाव ५ मेदमिर्षं पचविधं विद्वांसि सृजति च । पुनः एवमृतो जीवः कर्माविहः अर्धपुद्गल-

चतुर्थं हो, भव मनुष्य पर्याय हो, और भावसे विशुद्ध परिणामवाला हो । तथा क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धि—
लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्यलब्धि और अधःकरण, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप पांच लब्धियोंसे युक्त होना चाहिये । ऐसा होनेपर वही जीव कर्मोंका क्षय करके संसारसे अथवा कर्मबन्धनसे छूट जाता है । जो जिये अर्थात् प्राणधारण करे उसे जीव कहते हैं । प्राण दो तरहके होते हैं—एक निश्चय प्राण और एक व्यवहार प्राण । जीवके निश्चय प्राण तो सत्ता, सुख, ज्ञान और चैतन्य हैं । और व्यवहार प्राण इन्द्रिय, बल, आयु, और आसोषकास हैं । ये सब कर्मजन्य हैं, संसारदशांमें कर्मबन्धके कारण शरीरके संसर्गसे इन व्यवहार प्राणोंकी प्राप्ति होती है । और कर्मबन्धनसे छूटकर मुक्त होनेपर शरीरके न रहनेसे ये व्यवहार प्राण समाप्त होजाते हैं और जीवके असली प्राण प्रकट हो जाते हैं । यह जीव निश्चय नयसे अपने भावोंका कर्ता है क्योंकि वास्तवमें कोई भी द्रव्य पर भावोंका कर्ता नहीं हो सकता । किन्तु संसारी जीवके साथ अनादि कालसे कर्मोंका संबंध लगा हुआ है । उन कर्मोंका निमित्त पाकर जीवके विकाररूप पारणाम होते हैं । उन परिणामोंका कर्ता जीव ही है इस लिये व्यवहारसे जीवको कर्मोंका कर्ता कहा जाता है । सो यह संसारी जीव अपने अशुद्ध भावोंको करता है उन अशुद्ध भावोंके निमित्तसे नये कर्मोंका बन्ध होता है । उस कर्मबन्धके कारण उसे चतुर्गतिमें जन्म लेना पड़ता है । जन्म लेनेसे शरीर मिलता है । शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोंसे वह दृष्ट अनिष्ट पदार्थोंको जानता है, उससे उसे राग द्वेष होता है । रागद्वेषसे पुनः कर्मबन्ध होता है । इस तरह संसाररूपी चक्रमें पड़े हुए जीवके यह परिपाटी तब तक इसी प्रकार चलती रहती है जब तक काल लब्धि नहीं आती । जब उस जीवके संसारमें भटकनेका काल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रहता है तब वह सम्यक्त्व ग्रहण करनेका पात्र होता है । सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये पांच लब्धियोंका होना जरूरी है । वे पांच लब्धियां हैं—क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कारणलब्धि । इनमेंसे चार लब्धियां तो संसारमें अनेक बार होती हैं, किन्तु कारण लब्धि भन्त्यके ही होती है और उसके होने पर सम्यक्त्व अवश्य होता है । अप्रशस्त ज्ञानावरणादि कर्मोंका अनुभाग प्रतिसमय अन्तर्गुणा घटता हुआ उदयमें आवे तो उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं । क्षयोपशम लब्धिके होनेसे जो जीवके साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धयोग्य धर्मानुरागरूप शुभ परिणाम होते हैं उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं । छः द्रव्यों और नौपदार्थोंका उपदेश करने वाले आचार्य बौरहसे उपदेशका लाभ होना देशना लब्धि है । इन तीन लब्धियोंसे युक्त जीव प्रतिसमय विशुद्धतासे वर्धमान होते हुए जीवके आयुके सिवा शेष सात कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोशकोड़ी मात्र शेष रहती है तब वह उसमेंसे संख्यात हजार सागर

परिमाणे कालेऽवशिष्टे प्रथमसम्यक्तत्त्वयोमो भवतीति काललब्धिः । आदिशब्दात् इत्थं वज्रवृषभनाराचलक्षणम्, क्षेत्रं पद्मदशकर्मभूमिलक्षणम्, भवः मनुष्यादिलक्षणः, भावः विशुद्धिपरिणामः, लब्धयः साधोपशमनविशुद्धिवेशनाप्राप्तयोभ्या-
धःकरणपूर्वकरणानिष्ठकरणलक्षणाः, तामिर्युक्तः जीवः मोक्षं संसारविमुक्तिलक्षण कर्मणां मोचनं मोक्षस्तं कर्मक्षयं च करोति विदधाति ॥ १८८ ॥

जीवो वि हवइ भुत्ता कम्म-फलं सो वि भुंजेदे जम्हा ।

कम्म-विवायं विविहं सो वि यं भुंजेदि संसारे ॥ १८९ ॥

[छाया-जीवः अपि भवति भोक्ता कर्मफलं सः अपि युक्ते यस्मात् । कर्मविपाकं विविधं सः अपि च भुनक्ति संसारे ॥] जीवः भोक्ता भवति व्यवहारमयैव शुभाशुभकर्मजनितसुखदुःखादीनां भोक्ता, यस्मात् सोऽपि जीवः कर्मफलं

प्रमाण स्थितिका घात करता है और घातियाँ कर्मोका लता और दारु रूप तथा अधातिया कर्मोका मीम और कांजीर रूप अनुभाग शेष रहता है । इस कार्यको करनेकी योग्यताकी प्राप्तिको प्रायोग्य लब्धि कहते हैं । इन चारों लब्धियोंके होनेपर भव्य जीव अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिष्टुत्तिकरणको करता है । इन तीनों कारणोके होनेका नाम करण लब्धि है । प्रत्येक कारणका काल अन्तर्मुहूर्त है । किसी जीवको अधःकरण प्रारम्भ किये थोड़ा समय हुआ हो और किसीको बहुत समय हुआ हो तो उनके परिणाम विशुद्धतामें समानभी होते हैं इसीसे इसका नाम अधःप्रवृत्त करण है । जिसमें प्रति समय जीवोंके परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं उसे अपूर्व करण कहते हैं । जैसे किसी जीवको अपूर्वकरण प्रारम्भ किये थोड़ा समय हुआ और किसीको बहुत समय हुआ तो उनके परिणाम एकदम भिन्न होते हैं । और जिसमें प्रति समय एक ही परिणाम हो उसे अनिष्टुत्ति करण कहते हैं । पहले अधःकरणमें गुणश्रेणि गुणसंक्रमण वगैरह कार्य नहीं होते, केवल प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है । अपूर्व करणमें प्रथम समयसे लगाकर जबतक मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमोहनीय और सम्यक्मिथ्यात्व-रूप परिणामात्ता है तब तक गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन और अनुभागखण्डन चार कार्य होते हैं । अनिष्टुत्तिकरणमें ये कार्य होते हैं । जब अनिष्टुत्तिकरणका बहुभाग कीतकर एक भाग शेष रह जाता है तो जीव दर्शन मोहका अन्तर करण करता है । विवक्षित निषेकोके सब द्रव्योंका अभ्य निषेकोमें निक्षेपण करके उन निषेकोका अभाव कर देनेको अन्तर करण कहते हैं । अनिष्टुत्ति करणके समाप्त होते ही दर्शन मोह और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम होनेसे जीव औपशमिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है । उसके बाद योग्य समय आनेपर कर्मोको नष्ट करके मुक्त होजाता है ॥ १८८ ॥ अर्थ—यतः जीव कर्मफलको भोगता है इसलिए वही भोक्ता भी है । संसारमें वह अनेक प्रकारके कर्मके विपाकको भोगता है ॥ भावार्थ—व्यवहारमयसे जीव शुभ और अशुभ कर्मके उदयसे होनेवाले सुख दुःख आदिका भोक्ता है; क्योंकि वह ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मोंके फलको भोगता है । तथा वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके मेदसे पांच प्रकारके संसारमें अशुभ कर्मोंके निम्ब, कांजीर, विष और हालाहल रूप अनुभागको तथा शुभकर्मोंके गुड, खाण्ड, शर्करा और अमृतरूप अनुभागको भोगता है । यह आत्मा संसार अवस्थामें अपने चैतन्य स्वभावको न छोड़ते हुए ही अनादि

अङ्गे कामावरणादिपुद्गलकर्मफलं सातासातजं सुखदुःखरूपं भुङ्गति । सोऽपि संसारे ब्रह्मादिपञ्चप्रकारे भवे भुङ्गति भुङ्गति । किं तत् । विविधं नानाप्रकारम् अनेकप्रकारं कर्मविपाकं कर्मोदयम्, अशुभं निम्बकाञ्जोरविषहाकाद्वलरूपं शुभं च सुखदुःखार्कप्रासुतरूपं च भुङ्गे । अपिशब्दात् निबन्धनयेन रागादिविकल्पोपाधिरहितो जीवः स्वात्मोत्पद्यमानो भोक्ता भवति ॥ १८९ ॥

जीवो वि हवे' पावं अह-तिव्व-कसाय-परिणदो णिच्चं ।

जीवो वि हवई पुण्णं उवसम-भावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥

[छाया-जीवः अपि भवेत् पापम् अतितीव्रकषायपरिणतः नित्यम् । जीवः अपि भवति पुण्यम् उपशमभावेन संयुक्तः ॥] जीवः आत्मा पापं भवति पापस्वरूपः स्यात् । अपिशब्दात् पापपुण्याभ्यां मिश्रो भवति । कीदृक् सः

कालसे कर्मबंधनसे बद्ध होनेके कारण सदा मोह राग और द्वेषरूप अशुद्ध भावोंसे परिणमता रहता है । अतः इन भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल अपनी ही उपादान शक्तिसे आठ प्रकार कर्मरूप हो जाते हैं । और जैसे तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम या मन्द, मन्दतर और मन्दतम परिणाम होते हैं उसीके अनुसार कर्मोंमें अनुभाग शक्ति पड़जाती है । अनुभाग शक्तिके तरतमांशकी उपमा चार विकल्पोंके द्वारा दी गई है । घातिया कर्मोंमें तो लतारूप, दाहुरूप, अस्थिरूप और शैलरूप अनुभाग शक्ति होती है । अघातिया कर्मोंके दो भेद हैं—शुभ और अशुभ । शुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा गुब्ब, खाण्ड, शर्करा और अमृतसे दी जाती है और अशुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा नीम, कंजीर, विष और हलाहल विषसे दी जाती है । जैसी अनुभाग शक्ति पड़ती है उसीके अनुरूप कर्म अपना फल देता है । हां तो, जीव और पुद्गल कर्म परस्परमें एकसेत्रावगाहरूप होकर आपसमें बंध जाते हैं । कर्मका उदय काल आनेपर जब वे कर्म अपना फल देकर अलग होने लगते हैं तब निश्चयनयसे वो कर्म आत्मके सुखदुःख रूप परिणामोंमें और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी प्राप्तिसमें निमित्त होते हैं तथा जीव निश्चयसे तो कर्मके निमित्तसे होने वाले अपने सुखदुःखरूप परिणामोंको भोगता है और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको भोगता है, अतः जीव भोक्ता भी है । उसमें भोगनेका गुण है ॥ १८९ ॥

अर्थ—जब यह जीव अति तीव्र कषायरूप परिणमन करता है तब यही जीव पापरूप होता है और जब उपशमभावरूप परिणमन करता है तब यही जीव पुण्यरूप होता है ॥ भावार्थ—सदा अतितीव्र अनन्तानुकम्पी क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय तथा मिथ्यात्व आदि रूप परिणामोंसे युक्त हुआ जीव पापी है, और औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र तथा क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र रूप परिणामोंसे युक्त यही जीव पुण्यात्मा है । 'अपि' शब्दसे यही जीव जब अर्हन्त अवस्था सिद्ध परमेष्ठी होजाता है तो यह पुण्य और पाप दोनोंसे रहित होजाता है । गोमटसारमें पापी जीव पुण्यात्मा जीव, पाप और पुण्यका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है । 'जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावो सिं होवि पुण्णं तु । सुह पयवीणं दव्वं पावं असुहाण दव्वं तु ॥ ६४३ ॥' अर्थात्—जीव पदार्थका वर्णन करते हुए सामान्यसे गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानवर्ती जीव तो पापी है । मिश्रगुणस्थानवाले जीव पुण्यपापरूप हैं; क्योंकि उनके एकसाथ सम्यक्त्व और मिथ्यास्वरूप मिलेहुए परिणाम होते हैं । तथा असंयत सम्यग्दृष्टि सम्यक्त्व सहित होनेसे, देशसंयत सम्यक्त्व और

पापस्वरूपो जीवः निर्व्यं सदा अतितीव्रकषायपरिणतः, अतितीव्राः अनन्तानुबन्धिको धमानवायालोभकषायादयः मिथ्यात्वादयश्च तैः परिणतः तत्परिणामयुक्तः इत्यर्थः । अपि पुनः, जीवो भवति । किं तत् । पुण्यं पुण्यरूपः स्यात् । कीदृक् । संयुक्तः सहितः । केन । उपशमभावेन, उपशमसम्यक्तोपशमचारित्रपरिणामरूपेण सहितः । उपलक्षणमेतत् । तेन क्षाधिकसम्यक्तैव क्षाधिकचारित्रादिरूपेण परिणतः जीवः पुण्यरूपो भवति अपिशब्दाद्वा पुण्यपापरहितो जीवो भवति । कोऽसौ । अर्हन् सिद्धपरमेष्ठी जीवः । तथा गोस्मृतसारे पापजीवाः पुण्यजीवाः पुण्यं पापं चेति यदुक्तं तदुच्यते । “जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावो ति होदि पुण्णं तु । सुदुपयधीणं दब्बं पावं असुहाण दब्बं तु ॥” जीवपदार्थप्रतिपादने सामान्येन गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टयः सासादनाश्च पापजीवाः । मिथ्याः पुण्यपापमिथ्याजीवाः सम्यक्तवमिथ्यात्वमिथ्यपरिणामपरिणतत्वात् । असंयताः सम्यक्तवेन, देशसंयताः सम्यक्तवेन देशव्रतेन च युक्त्वात् पुण्यजीवा एवैत्युक्ताः । अनन्तरम् अजीवपदार्थरूपेण कर्मचये कर्मणस्कन्धे पुण्य पापमित्यजीवपदार्थो द्रष्टव्यः । तत्र शुभप्रकृतीनां सद्देशशुभाभ्युत्थानयोगाणां द्रव्यं पुण्यं भवति । अशुभनामसद्देशादिसर्वाप्रशस्तप्रकृतीनां द्रव्यं तु पुनः पापं भवति ॥ १९० ॥ तथा जीवस्तीर्थभूतो भवति तदाह-

रयणत्तय-संजुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्थं ।

संसारं तरइ जदो रयणत्तय-दिब्ब-णावाए ॥ १९१ ॥

[छाया-रत्नत्रयसंयुक्तः जीवः अपि भवति उत्तमं तीर्थम् । संसारं तरति यतः रत्नत्रयदिव्यनाभा ॥] अपि पुनः, जीवो भवति । किं तत् । उत्तमं सर्वोत्कृष्टं तीर्थं, सर्वेषां तीर्थानां मध्ये सर्वोत्कृष्टः अनुपमः तीर्थभूतो जीवो

ब्रह्मसे सहित होनेसे और प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक्त्व और महाव्रतसे सहित होनेसे पुण्यात्मा जीव है । अजीव पदार्थका वर्णन करते हुए-चूँकि कार्यणस्कन्ध पुण्यरूपभी होता है और पापरूपभी होता है अतः अजीवके भी दो भेद हैं । उनमेंसे सातावेदनीय, नरकायुक्ते सिया शेष तीन आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र इन शुभ प्रकृतियोंका द्रव्य पुण्यरूप है । और चातिया कर्मोंकी सब प्रकृतियाँ, असातावेदनीय, नरकायु, अशुभनाम, नीचगोत्र इन अशुभ प्रकृतियोंका द्रव्य पापरूप है । विशेषार्थ इस प्रकार है । क्रोध मान माया और लोभद्वेषादिकी तीव्रतासे तो पापरूप परिणाम होते हैं, और इनकी मन्दतासे पुण्यरूप परिणाम होते हैं । जिस जीवके पुण्यरूप परिणाम होते हैं वह पुण्यात्मा है, और जिस जीवके पापरूप परिणाम होते हैं वह पापी है । इस तरह एक ही जीव कालभेदसे दोनों तरहके परिणाम होनेके कारण पुण्यात्मा और पापात्मा कहा जाता है । क्योंकि जब जीव सम्यक्त्व सहित होता है तो उसके तीव्र कषायोंकी जड़ कट जाती है अतः वह पुण्यात्मा कहा जाता है । और जब वही जीव मिथ्यात्वमें या तो उसके कषायोंकी जड़ बड़ी गहरी थी अतः तब वही पापी कहलाता था । आजकल लोग जिसको धनी और ऐश्वर्यसम्पन्न देखते हैं भलेही वह पाप करता हो उसे पुण्यात्मा कहने लगते हैं, और जो निर्धन गरीब होता है भलेही वह धर्मात्मा हो उसे पापी समझ बैठते हैं । यह लोगोंकी समझकी गल्ती है । पुण्य और पापका फल भोगनेवाला पुण्यात्मा और पापी नहीं है, जो पुण्यकर्म शुभभावपूर्वक करता है वही पुण्यात्मा है और जो अशुभ कर्म करता है वही पापी है । पापपुण्यका सम्बन्ध जीवके भावोंसे है ॥ १९० ॥ आगे कहते हैं कि वही जीव तीर्थरूप होता है । अर्थ-रत्नत्रयसे सहित यही जीव उत्तम तीर्थ है; क्योंकि वह रत्नत्रय रूपी दिव्य नावसे संसारको पार करता है ॥ भावार्थ-जिसके

मयैतिल्लयः । तीर्थते संसारोऽनेनेति तीर्थम् । कीदृक् तत्र जीवः । रत्नत्रयसंयुक्तः, भ्यवहारनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-
रूपरत्नत्रयेण सहितः आत्मा तीर्थं स्यात् । अतः यस्याकारणात् तरति । कम् । तं संसारे भवसमुद्रम् । संसारसमुद्रस्य
पारं गच्छतीत्यर्थः । कथा । रत्नत्रयदिभ्यनावा रत्नत्रयसर्वोत्कृष्टतरण्या सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपनीक्या आत्मा
भवसमुद्रं तरतीत्यर्थः ॥ १९१ ॥ अथातोऽन्येऽपि जीवप्रकारा अभ्यन्ते -

जीवां हवन्ति तिबिहो बहिरप्या तह य अंतरप्या य ।

परमप्या वि य दुबिहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥ १९२ ॥

[छाया-जीवाः भवन्ति त्रिभिधाः बहिरात्मा तथा च अन्तरात्मा च । परमात्मानः अपि च द्विधा अर्हन्तः
तथा च सिद्धाः च ॥] जीवाः आत्मानः त्रिभिधाः त्रिप्रकारा भवन्ति । एके केचन बहिरात्मानः, बहिर्भ्यन्त्रिष्वे
शरीरपुत्रकलत्रादिचेतनाचेतनरूपे आत्मा येषां ते बहिरात्मानः । अन्यः अभ्यन्तरे शरीराविर्भिन्नप्रतिभासमानः आत्मा

द्वारा संसारको तिरा जाये उसे तीर्थं कहते हैं । सो व्यवहार और निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और
सम्यक् चारित्ररूप रत्नत्रयसे सहित यह आत्मा ही सब तीर्थोंसे उत्कृष्ट तीर्थ है; क्योंकि यह आत्मा
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमय रत्नत्रयरूप नौकामें बैठकर संसार रूपी समुद्रको पार कर
जाता है । आशय यह है कि जिसके द्वारा तिरा जाये वह तीर्थं कहा जाता है, सो वह जीव
रत्नत्रयको अपनाकर संसार समुद्रको तिर जाता है अतः रत्नत्रय तीर्थं कहलाया । किन्तु रत्नत्रय तो
आत्माका ही धर्म है, आत्मासे अलग तो रत्नत्रय नामकी कोई वस्तु है नहीं । अतः आत्मा ही तीर्थं
कहलाया । वह आत्मा संसारसमुद्रको खपंही नहीं तिरता किन्तु दूसरोंके भी तिरनेमें निमित्त होता है
अतः वह सर्वोत्कृष्ट तीर्थं है ॥ १९१ ॥ अब दूसरी तरहसे जीवके भेद कहते हैं । अर्थ-जीव तीन
प्रकारके हैं-बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । परमात्माके भी दो भेद हैं-अरहंत और सिद्ध ॥
भावार्थ-आत्मा तीन प्रकारके होते हैं-बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बाह्य द्रव्य शरीर, पुत्र,
स्त्री वगैरहमें ही जिनकी आत्मा है अर्थात् जो उन्हें ही आत्मा समझते हैं वे बहिरात्मा हैं । जो शरीरसे
भिन्न आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं । अर्थात् जो परम समाधिमें स्थित होकर शरीरसे भिन्न
ज्ञानमय आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं । कहा भी है-जो परम समाधिमें स्थित होकर देखसे
भिन्न ज्ञानमय परम आत्माको निहारता है वही पंडित कहा जाता है ॥ १ ॥ 'पर' अर्थात् सबसे
उत्कृष्ट, 'मा' अर्थात् अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और समवसरण आदिरूप बाह्य लक्ष्मीसे
विशिष्ट आत्माको परमात्मा कहते हैं । वे परमात्मा दो प्रकारके होते हैं-एक तो छियालीस गुण
सहित परम देवाधिदेव अर्हन्त तीर्थंकर और एक सम्यक्स्य आदि आठ गुण सहित अपवा अनन्त
गुणोंसे युक्त और स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी, जो लोकके अप्रभामें विराज-
मान हैं ॥ १९२ ॥ अब बहिरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव मिथ्यात्वकर्मके उदयरूप
परिणत हो, तीव्र कषायसे अच्छी तरह आविष्ट हो और जीव तथा देहको एक मानता हो, वह बहि-
रात्मा है ॥ भावार्थ-जिसकी आत्मा मिथ्यात्वरूप परिणत हो, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि तीव्र कषायसे
अकबी हुई हो और शरीर ही आत्मा है ऐसा जो अनुभव करता है वह मूढ़ जीव बहिरात्मा है । गुण

येषां ते अन्तरात्मानः । परमसमाधिस्थिताः सन्तः देहविमर्शं ज्ञानमयं परमात्मानं वै जानन्ति ते अन्तरात्मानो भवन्तीत्यर्थः । तथा चोक्तम् । देहविमर्शं ज्ञानमयं परमसमाधिपरिदृष्टिमुपैच्छिद्यं यो वि हवेह ॥ अपि च केचन परमात्मानः, परा सर्वोत्कृष्टा मा अन्तरात्माबहिरात्माकृष्णा अनन्तचतुष्टयाहिसम्बन्धसंरणाधिक्या लक्ष्मी-येषां ते परमाः ते च ते आत्मानः परमात्मानः । ते त्रिविधा अर्हन्तः षट्चत्वारिंशद्गुणोपेतास्तीर्थकरपरमदेहादयः । तथा च सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिर्येषां ते सिद्धाः, सम्यक्त्वाथाष्टगुणोपेता बानन्तान्तगुणविराजमानाः लोकप्रामादित्तव्य ॥ १९२ ॥ कीदृशो बहिरात्मा इत्युक्ते चेदुच्यते -

मिच्छत्त-परिणत्प्या तिव्व-कसाएण सुद्धुं आविद्धो ।

जीवं देहं एकं मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ १९३ ॥

[छाया-मिथ्यात्वपरिणतात्मा तीव्रकषायेण सुद्धु आविष्टः । जीवं देहम् एकं मन्वमानः भवति बहिरात्मा ॥] होदि भवति । कः । बहिरात्मा । कीदृक् । मिथ्यात्वेन परिणतः आत्मा ब्रह्मासी मिथ्यात्वपरिणतात्मा । पुनः क्षिप्तः । तीव्रकषायेणानन्तानुबन्धिलक्षणेन कोषादिना सुद्धु अतिशयेन आविष्टः गृहीतः । पुनरपि कीदृशः । बहिरात्मा जीवं देहम् एकं मन्वमानः, देहः शरीरमेव जीव आत्मा इत्यनयोरेकत्वं मन्वमानः अनुभवत् मृदात्मा भवतीत्यर्थः । गुण-स्थानमाश्रित्योत्कृष्टातिबहिरात्मानः । तत्कथमिति चेत्तदुच्यते । उत्कृष्टा बहिरात्मानो गुणस्थानादिने स्थिताः, द्वितीये मध्यमाः, मित्रे गुणस्थाने जघन्यका इति ॥ १९३ ॥ अन्तरात्मानः स्वरूपं गाथात्रिकेन दर्शयति -

जे जिण-वयणे कुसला भेयं जाणंति जीव-देहाणं ।

णिज्जिय-दुद्ध-मया अंतरप्पां य ते तिविहा ॥ १९४ ॥

[छाया-जे जिनवचने कुशलाः भेदं जानन्ति जीवदेहयोः । निर्विजदुष्टाष्टमदाः अन्तरात्मानः च ते त्रिविधाः ॥] ते प्रसिद्धा अन्तरात्मानः कथ्यन्ते । ते के । वे जिनवचने कुशलाः, जिनाणां तीर्थकरगणधरदेवादीनां वचने द्वाव्याष्ट-

स्थानकी अपेक्षासे बहिरात्माके उत्कृष्ट आदि भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं-प्रथम गुणस्थानमें स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा हैं, दूसरे गुणस्थानवाले मध्यम बहिरात्मा हैं और तीसरे मिश्र गुणस्थान वाले जघन्य बहिरात्मा हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । जो जीव शरीर आदि परद्रव्योंमें आत्ममुक्ति करता है वह बहिरात्मा है । और इस प्रकारकी बुद्धिका कारण मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय है । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका उदय होनेसे शरीर आदि परद्रव्योंमें उसका अहंकार और ममत्वभाव रहता है । शरीरके जन्मको अपना जन्म और शरीरके नाशको अपना नाश मानता है । ऐसा जीव बहिरात्मा है । उसके भी तीन भेद हैं-उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है; क्योंकि उसके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय रहता है । दूसरे सासादन गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम बहिरात्मा है; क्योंकि वह अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हो क्षानेके कारण सम्यक्त्वसे गिरकर दूसरे गुणस्थानमें आता है उसके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव जघन्य बहिरात्मा है; क्योंकि उसके परिणाम सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए होते हैं तथा उसके न तो मिथ्यात्वका उदय होता है और न अनन्तानुबन्धीका उदय होता है ॥ १९३ ॥ अब तीन गाथाओंसे अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव जिनवचनमें कुशल है, जीव और देहके भेदको जानते हैं तथा जिन्होंने आठ दुष्ट मर्दोंको जीत लिया है वे अन्तरात्मा हैं । वे तीन प्रकारके हैं ॥ आचार्य-अन्तरात्माओंका कथन

१ गा त्रिधा । २ क म सुद्धु, क कसाएण सुद्धु, ग कसाएण सुद्धु, ग कसाएण सुद्धु । ३ स भेदं (१) । ४ [अंतर मया] ।

कृत्विद्यान्ते कृत्स्न दद्यात् निपुणाः, विद्याज्ञाप्रतिपादका वा, जीववेद्वोरात्मशरीरयोर्मैवं जानन्ति, जीवाच्छरीरे निष्ठां पुनश्च निष्ठां आपन्ति विदन्ति । पुनः कीदृशास्ते । निर्विजितदुष्टात्मनाः । अथाः के । 'ज्ञानं पूजा कुलं आशिर्बलवृद्धिस्तपो वपुः' इत्यादी महा गर्वा अविद्यामरुपाः, अहो च महाब अहमथाः, दुष्टाः सम्प्रत्यक्षमलहेतुत्वात्, ते च वे अहमथाः, निर्विजिता दुष्टात्मना वैस्ते तथोक्ताः । वे त्रिविधाः त्रिप्रकारा अन्तरात्मानो भवन्ति अथन्यमध्यमोत्कृष्टमेवार्थः ॥१९४॥ अन्तरात्मनः तां च मेवार्थं दर्शयति -

पंच-महव्यय-श्रुता धम्मे सुके वि संठिदां जिह्वं ।

जिज्जिय-सयल-यमाया उत्किद्धा अंतरा होति ॥ १९५ ॥

[ज्ञाना-पञ्चमहाव्ययश्रुताः धर्मे सुके अपि संस्थिताः नित्यम् । निर्विजितफलप्रमाणाः उत्कृष्टाः अन्तराः भवन्ति ॥]
होति भवन्ति । के । उत्कृष्टा अन्तरात्मानः । कीदृशास्ते पञ्चमहाव्ययश्रुताः, हिंसाघृतस्तेनाप्रज्ञाचर्यपरिग्रहनिवृत्तिककुलैः
महाव्रतैः उद्धिताः । पुनः कथंभूतास्ते । निर्वं निरन्तरं धर्मे सुकेऽपि संस्थिता, धर्मस्थाने आज्ञापायविपाकसंस्थान-

करते हैं । जो तीर्थंकरके द्वारा प्रतिपादित और गणधर देवके द्वारा ग्रंथे गये ब्राह्मशास्त्र रूप जिनवाणीमें दख है, उसको जानते हैं अथवा जिन भगवानकी आज्ञा मानकर उसका आदर और आचरण करते हैं, और जीम्से शरीरको भिन्न जानते हैं । तथा जिन्होंने सम्पत्तयमें दोष पैदा करनेवाले आठ दुष्ट मर्दोंको जीत लिया है । वे आठ मद इस प्रकार हैं—ज्ञानका मद, आदर सत्कारका मद, कुलका मद, आश्रितका मद, ताकतका मद, ऐश्वर्यका मद, तपका मद और शरीरका मद । इन मदोंको जीतने वाले जीव अन्तरात्मा कहलाते हैं । उनके उत्कृष्ट, मध्यम और जन्मन्यके मेदसे तीन मेद हैं ॥ १९४ ॥ अब उत्कृष्ट अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थात्—जो जीव पांच महाव्रतोंसे युक्त होते हैं, धर्मध्यान और श्रुद्धध्यानमें सदा स्थित होते हैं, तथा जो समस्त प्रमादोंको जीत लेते हैं वे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं ॥ आचार्य—जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच पापोंकी निवृत्तिरूप पांच महाव्रतोंसे सहित होते हैं, आज्ञा विचय, अपाया विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय रूप दस प्रकारके धर्मध्यान और पृथक्त्व वितर्क वीचार तथा एकत्व वितर्क वीचाररूप दो प्रकारके श्रुद्धध्यानमें सदा धीन रहते हैं । तथा जिन्होंने प्रमादके १५ मेदोंको अथवा ८० मेदोंको या सैंतीस हजार पांच सौ मेदोंको जीत लिया है, ऐसे अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतकके मुनि उत्कृष्ट अन्तरात्मा होते हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । प्रमादवश अपने या दूसरोंके प्राणोंका घात करना हिंसा है । जिससे दूसरोंको कष्ट पहुंचे, ऐसे वचनका बोलना झूठ है । बिना दिये पराये वस्तुभक्षणको भी लेना अथवा उठाकर दूसरोंको देना चोरी है । कामके वशीभूत होकर कामसेवन आदि करना मैथुन है । शरीर, जी, पुत्र, धन, धान्य आदि वस्तुओंमें ममत्व रखना परिग्रह है । ये पांच पाप हैं । इसका एकदेशसे त्याग करना अशुभव है और पूरी तरहसे त्याग करना महाव्रत है । ध्यानका वर्णन आगे किया जायेगा । अच्छे कामोंमें आलस्य करनेका नाम प्रमाद है । प्रमाद १५ हैं—४ विकषा अर्थात् छोटी कषा—बीकषा—बिचियोंकी चर्चा वार्ता करते रहना, भोजनकषा—खानेपीनेकी चर्चावार्ता करते रहना, राष्ट्रकषा—देशकी चर्चावार्ता करते रहना और राजकषा—राजाकी चर्चावार्ता

विचयरूपे दशविधधर्म्यान् वा शुक्लध्यानेऽपि । अपिशब्दः चार्थे । पृथक्त्ववितर्कनीवारैकत्ववितर्कनीवारसङ्गणे द्विके शुक्लध्याने च स्थिताः निश्चलं गताः स्थिरीभूता इत्यर्थः । पुनः कीदृशाः । निर्जिताः नार्श नीताः सकलाः पञ्चदश प्रमादाः १५, अक्षीतिः प्रमादा वा ८०, सार्धसप्तत्रिंशत्सहस्रप्रमितप्रमादा वा ३७५००, यैस्ते तथोक्ताः । अग्रमत्तादिद्वितीयकषाव-
गुणस्थानवर्तिनो मुनय उक्तान्तरात्मानो भवन्तीति तात्पर्यम् ॥ १९५ ॥ के ते मध्यमा अन्तरात्मानः -

सावय-गुणेहिं जुत्ता पमत्त-विरदा य मज्झिमा होति ।

जिण-वयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ॥

[छाया-श्रावकगुणे युक्ता प्रमत्तविरता । च मध्यमा भवन्ति । जिनवचने अनुरक्ताः उपशमशीलाः महा-
सत्ताः ॥] होति भवन्ति । के ते । मध्यमा अन्तरात्मानः । कीदृशास्ते । श्रावकगुणैर्युक्ताः, द्वादशव्रतैकादशप्रतिमात्रि-
पञ्चाशत्क्रियाभिः सहिता । पञ्चमगुणस्थानवर्तिनो विरताविरताः । च पुनः । प्रमत्तविरताः अग्रमत्तगुणस्थानवर्तिनो मुनयः
पुनस्ते देशव्रतिनो मुनयश्च कीदृशाः । जिनवचने अनुरक्ताः, सर्वश्रणीतवद्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततएवमवपदाधिक्ये
अत्यन्तमासक्ता निश्चलत्वं प्राप्ताः । पुनः कीदृशाः । उपशमशीलाः कोचाद्युपशमनस्वभावाः । मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्व-
सम्यक्त्वानन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानारणकषायाणां यथासंभवमुपशमादि प्राप्ता इत्यर्थः । पुनः कीदृशाः ।
महासत्ताः उपसर्गपरीषदादिभिरलङ्घितव्रताः ॥ १९६ ॥ अथ जघन्यान्तरात्मानं निगदति -

अविरयं-सम्मादिद्वी होति जहण्णा जिणिंदं-पय-भत्ता ।

अप्याणं णिंदंता गुण-गहणे सुंदु अणुरत्ता ॥ १९७ ॥

[छाया-अविरतसम्यग्दृष्टयः भवन्ति जघन्याः जिनेन्द्रपद्मकाः । आत्मानं निन्दन्तः गुणग्रहणे सुदु अणु-
रक्ताः ॥] होति भवन्ति जघन्या जघन्यान्तरात्मानः । के ते । अविरतसम्यग्दृष्टयः, चतुर्धाविरतगुणस्थानवर्तिनः ।
उपशमसम्यक्त्वाः वेदकसम्यग्दृष्टयः क्षाधिकसम्यग्दृष्टयो वा । कीदृशास्ते । जिनेन्द्रपद्मकाः जिनेश्वरचरणकमलासक्ताः ।

करते रहना, ४ कषाय-क्रोध, मान, माया लोभ, ५ पांचों इन्द्रियोंके विषय, १ निद्रा और १ मोह ये पन्द्रह प्रमाद हैं । इन प्रमादोंको परस्परमें मिलानेसे ($४ \times ४ \times ५ = ८०$) प्रमादके अस्सी भेद होजाते हैं । तथा २५ विकथा, सोलह कषाय और नौ नोकषाय इसतरह पचीस कषाय, पांच इन्द्रिय और एक मन ये छः, स्थानगृद्धि निद्रानिद्रा प्रचला प्रचला निद्रा प्रचला ये पांच निद्रा, ओह और मोह ये दो, इनको परस्परमें गुणा करनेसे ($२५ \times २५ \times ६ \times ५ \times २$) प्रमादके सैतीस हजार पाँचसौ भेद होते हैं ॥ १९५ ॥ अब मध्यम अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-श्रावकके व्रतोंको पालने वाले ग्रहस्थ और प्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा हैं । ये जिनवचनमें अनुरक्त होते हैं, उपशम स्वभाववाले होते हैं और महा पराक्रमी होते हैं ॥ भावार्थ-नारह व्रत, ग्यारह प्रतिमा और तरेपन क्रियाओं को पालनेवाले, पञ्चम गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक तथा प्रमत्त गुणस्थान वर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा होते हैं । ये देशव्रती श्रावक और महाव्रती मुनि जिनभगवान के द्वारा कहे गये छ द्रव्यों, पांच अस्तिकार्यों, सात तत्त्वों और नौ पदार्थोंमें अत्यन्त श्रद्धा रखते हैं-कोई भी उन्हें उससे विचलित नहीं कर सकता । तथा उनकी मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक् मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, अन्नान्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय यथासंभव शान्त रहती हैं और उपसर्ग तथा परीषद बगैरह होनेपर भी वे अपने

गुणः कीदृशाः । गुणग्रहणे अनुमतमहामतादिगुणग्रहणे, सद्गु अतिशयेन अनुसूच्य प्रेमपरिणताः अङ्गप्रियमेव । ‘गुण्यु प्रमोदय’ इति वचनात् । तथा चोक्तम् । “अथन्वा अन्तरात्मानो गुणस्थाने चतुर्थके । सन्ति हास्यमेव सर्वोत्कृष्टाः क्षीणकृपायिनाः ॥” अन्तरात्मान आत्मज्ञाः गुणस्थानेषु अवेकवा मध्यमा पञ्चमेकादशान्तरे गुणवृद्धिः इति ॥ १९० ॥ अथ परमात्मानं लक्षयति—

स-सरीरा अरहंता केवल-गाणेण मुणिय-सयलत्था ।

गाण-सरीरा सिद्धा सवुत्तम-सुक्ख-संपत्ता ॥ १९८ ॥

[आया-सशरीराः अर्हन्तः केवलज्ञानेन ज्ञातसकलाभाः । ज्ञानशरीराः सिद्धाः सर्वोत्तमसौख्यसंप्रदायाः ॥]
अर्हन्तः सर्वज्ञाः परमात्मानः कीदृशाः । सशरीराः परमौदारिकशरीरवृद्धिः । रसास्वादादिभेदोऽस्त्वियमात्राणां भिन्नतावः सतः, तथा मलमूत्रादिसतोपपातकः, तामिर्विचलितशरीराः चतुर्भिः सदृशवाहप्रतिहातान्तरात्मानां चतुर्दशवृद्धिः । तथा गीतमस्मादिना उक्तं च । मोहादिसर्वदोषारिचातकेभ्यः सदा हृतरजोभ्यः निरहितरहस्येभ्यः पूजार्होभ्यो नमोऽर्हन्तः । अर्हन्तो जिनेन्द्राः त्रयोदशचतुर्दशगुणस्थानवर्तिनः शुद्धकेवलमादयः परमात्मानो भवन्तीत्यर्थः । कीदृशास्तैः केवलज्ञानेन मुनित ज्ञातसकलाभाः केवलज्ञानदर्शनाभ्यां ज्ञातदृष्टदुग्धपक्षीतानागतचर्तमानजीवादिपक्षाः । सिद्धाः सिद्धन्तः

प्रतीति विचलित नहीं होते ॥ १९६ ॥ अब जगन्मन्त्र अन्तरात्मा का स्वरूप कहते हैं । जर्ज-जो जीव अविरत सम्यग्दृष्टि हैं वे जगन्मन्त्र अन्तरात्मा हैं । वे जिन भगवान् के चरणों के भक्त होते हैं, अपनी निन्दा करते रहते हैं और गुणों को ग्रहण करने में बड़े अनुरागी होते हैं ॥ भावार्थ-अविरत सम्यग्दृष्टि अर्थात् चौथे अविरत गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यक् दृष्टि और क्षाधिक सम्यग्दृष्टि जीव जगन्मन्त्र अन्तरात्मा होते हैं । वे जिन भगवान् के चरणकमलों के भक्त होते हैं, अनुकूल मन्त्रादय आदि गुणों को ग्रहण करने में अत्यन्त अनुरक्त होते हैं अथवा गुणों के अनुरागी होने के कारण गुणीजनों के बड़े प्रेमी होते हैं; क्योंकि गुणीजनों को देखकर प्रमुदित होना चाहिये ऐसा वचन है । कहा मी है—“चौथे गुण स्थानवर्ती जीव जगन्मन्त्र अन्तरात्मा हैं । और बारहवें गुणस्थान वर्ती क्षीणकृपाय जीव सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं तथा मध्यम अन्तरात्मा पांचवें गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक गुणों में बढ़ते हुए अनेक प्रकार के होते हैं । विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है । चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यग्दृष्टि जीव जगन्मन्त्र अन्तरात्मा होते हैं । वे जिनेन्द्रदेव, जिनवाणी और निर्ग्रन्थ गुरुओं की भक्ति करने में सदा तत्पर रहते हैं । अपनी सदा निन्दा करते रहते हैं; क्यों कि चारित्र्य मोहनीय का उदय होने से उनसे व्रत तो धारण किये नहीं जाते । किन्तु भावना सदा यही रहती है कि हम कब व्रत धारण करें अतः अपने परिणामों की सदा निन्दा किया करते हैं और जिनमें सम्यग्दर्शन आदि गुण देखते हैं उनसे अत्यन्त अनुराग रखते हैं । इस तरह अन्तरात्मा के तीन भेद कहे । सो चौथे गुणस्थान वाला तो जगन्मन्त्र अन्तरात्मा हैं, पांचवें गुणस्थान वाला मध्यम अन्तरात्मा है और सातवें गुणस्थान से लगाकर बारहवें गुणस्थान तक उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं । इनमें मी सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा बारहवें गुणस्थान वर्ती हैं अतः उसकी अपेक्षा से पांचवें से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक के जीवों को मी मध्यम अन्तरात्मा कह सकते हैं ॥ १९७ ॥ अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं । जर्ज-केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जान लेने वाले, शरीर सहित

मेष्ठिनः द्वितीयपरमात्मानः । ज्ञानं केवलज्ञानं तत्साहचर्यात् केवलदर्शनं च तदेव शरीरं येषां ते ज्ञानशरीरः । पुनः किमुक्तः । सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः, सर्वोत्कृष्टज्ञानन्तर्गता तत्साहचर्यात् अनन्तवीर्यं च प्राप्ताः । तथा सम्यक्साधनगुणान् अनन्तगुणान् वा प्राप्ताः सिद्धाः । “अद्विहकम्ममुक्ते अट्टगुणहेतरे वरे । अट्टमपुटविनिमित्ते निष्ठियकजे व भवितो भिक्खं ॥” इत्यादिगुणगणविशिष्टाः परमात्मानो भवन्ति ॥ १९८ ॥ अथ परशब्दं व्याख्याति-

णीसेसं-कम्म-णासे अप्य-सहावेण जा समुप्पत्ती ।

कम्मज-भाव-स्वप्प वि य सा वि य पत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥

[छाया-निःशेषकर्मणाशे आत्मस्वभावेन या समुत्पत्तिः । कर्मजभाबकये अपि च सा अपि च प्राप्तिः परा भवति ।] अपि च पुनः, सा पत्ती जीवानां प्राप्तिः परा उत्कृष्टा भवति । सा का । या आत्मस्वभावेन आत्मस्वरूपेण शुद्धबुद्धैकपरमाण्वस्वरूपेण समुत्पत्तिः सम्यग् निष्पत्तिः । क सति । निःशेषकर्मणाशे सति, समस्तज्ञानावरणाधिकर्मणा

अरहन्त और सर्वोत्तम सुखको प्राप्त कर लेनेवाले तथा ज्ञानमय शरीरवाले सिद्ध परमात्मा हैं ॥ **भावार्थ-**रक्त, रक्त, मांस, मेद, हृद्दी, मज्जा और शुक्र ये सात धातुएं हैं और मल मूत्र वगैरह सात उपधातुएं हैं । इन धातु उपधातुओंसे रहित परम औदारिक शरीर वाले, तथा चौंतीस अतिशय, आठ प्रातिहार्य और अनन्तचतुष्टयसे सहित अर्हन्तदेव होते हैं । गौतम स्वामीने मी कहा है-“मोह आदि समस्त दोषरूपी शत्रुओंके घातक, सर्वदा के लिये ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूपी रजको नष्ट कर डालनेवाले तथा अन्तराय कर्मसे रहित, अत एव पूजाके योग्य अर्हन्त भगवानको नमस्कार हो ।” ये तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र देव तथा मूक केवली वगैरह, जिन्होंने कि केवल-ज्ञान और केवल दर्शनके द्वारा मृत, वर्तमान और भावी जीव आदि सब पदार्थोंकी पर्यायोंको एक स्वरूप देखा और जाना है, वे परमात्मा हैं । दूसरे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी हैं, जिनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही शरीर है तथा जो सबसे उत्कृष्ट सुख, और उसके साथी अनन्तवीर्यसे युक्त हैं, और सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे अथवा अनन्तगुणोंसे सहित हैं । कहा मी है-“जो आठों कर्मोंसे मुक्त हो चुके हैं, आठ गुणोंसे विशिष्ट हैं और आठवीं पृथिवीके ऊपर स्थित सिद्धालयमें विराजमान हैं तथा जिन्होंने आप सब कर्तव्य पूरा कर लिया है उन सिद्धोंकी सदा वन्दना करता हूँ ।” सारांश यह है कि अर्हन्त देव सकल (शरीर सहित) परमात्मा हैं और सिद्ध विकल (शरीर रहित) परमात्मा हैं ॥ १९८ ॥ अब ‘परा’ शब्दका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-समस्त कर्मोंका नाश होनेपर अपने स्वभाक्से जो उत्पन्न होता है उसे परा कहते हैं । और कर्मोंसे उत्पन्न होने वाले भावोंके क्षयसे जो उत्पन्न होता है उसे मी परा कहते हैं ॥ **भावार्थ-**समस्त ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षय होनेपर जीवको जो प्राप्ति होती है वह परा अर्थात् उत्कृष्ट है । तथा कर्मजन्य औदयिक क्षायोपशमिक और औपशमिक जो राग द्वेष मोह आदि भाव हैं, उनका पूरी तरहसे नाश हो जानेपर मी जो प्राप्ति होती है वह मी परा अर्थात् उत्कृष्ट है । वह ‘परा’ अर्थात् उत्कृष्ट, ‘मा’ अर्थात् बाह्य और अस्थिर रूप लक्ष्मी जिनके होती है वे परमात्मा होते हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । ‘परा’ अर्थात् उत्कृष्ट, ‘मा’ अर्थात् लक्ष्मी जिसके हो उस आत्माको परमात्मा कहते हैं । यह परमात्मा

नाथे ह्ये तसि । अपि पुनः, कर्मभावस्यैव, कर्मभा भावाः औदार्यिकाद्योपसमिधोपसमिकाः राष्ट्रयोर्मोहाद्यो वा तेषां ह्ये मिश्रेणान्ते सति । सा परा उत्कृष्टा मा लक्ष्मीर्वास्वन्तररूपा वेदां ते परमात्मानो भवन्ति ॥ १९९ ॥ अथ यदि सर्वे जीवाः शुद्धस्वभावाः तेषां तपश्चरणविधानं निष्फलं भवतीति पूर्वपक्षं याचादयेन करोति-

अहं पुणं सुद्ध-सहावा सव्ये जीवा अणाह-काले वि ।

तो' तव-चरण-विहाणं सव्येसिं निष्फलं होदि ॥ २०० ॥'

[छाया-यसि पुनः शुद्धस्वभावाः सर्वे जीवाः अनादिकास्ते अपि । तत् तपश्चरणविधानं सर्वेषां निष्फलं भवति ॥] यसि चेतः, पुनः सर्वे जीवाः अनादिकास्तेऽपि अनाद्यनन्तकालेऽपि शुद्धस्वभावाः कर्ममलकलङ्कारहितेन शुद्धस्वभावाः शुद्धपुण्येकद्वन्द्वोत्प्रेक्षितज्ञानदर्शनस्वभावाः । तो तर्हि, सर्वेषां जीवानां तपश्चर्यं ध्यानाध्ययनदानादिकं परीषद्दोषसर्ग-सहनं च तस्य विधानं निष्पादनं कर्तव्यं निष्फलं न कार्यकारि भवति ॥ २०० ॥ किं चेति दूषणान्तरे-

ता कर्हं निणहदि देहं जाणा-कम्माणि ता कर्हं कुणदि ।

सुहिदा वि य दुहिदो वि य जाणा-रूया कर्हं होति" ॥ २०१ ॥'

[छाया-तत् कर्म एवास्ति देहं नानाकर्मणि तत् कर्म करोति । दुहितः अपि च दुःखिताः अपि च नागाकृपाः कर्म भवन्ति ॥] पुनः यदि सर्वे जीवाः सदा शुद्धस्वभावाः, ता तर्हि, वैश्व औदार्यिकादिशरीरं वसवाद्युपसमिधोपसमिकं कर्म एवन्ति । जीवानां शुद्धस्वभावेन शरीरग्रहणयोगात् । यदि पुनः सर्वे जीवाः सदा कर्ममलकलङ्कारहिताः, ता तर्हि नानाकर्मणि यमनायमनसयमनमोक्षनस्त्वानादीनि अस्तिमपिद्विधापिज्यादिकार्यानि ज्ञानावरणादीनि कर्माणि च कर्म

शब्दका अर्थ है । तो घातिया कर्मोंको नष्ट करके अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मीको और समव-सरण आदि रूप बाह्य लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाले अरहन्त परमेष्ठी परमात्मा हैं । वे ही समस्त कर्मोंको तथा कर्मसे उत्पन्न होनेवाले औदार्यिक आदि भावोंको नष्ट करके आत्म स्वभावरूप लक्ष्मीको पाकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं ॥ १९९ ॥ कोई कोई मतावलम्बी आत्माको सर्वथा शुद्ध ही मानते हैं । दो गाथाओंसे उनका निराकरण करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि सब जीव शुद्धस्वभाव हैं तो उनका तपश्चरण आदि करना व्यर्थ है । अर्थ-यदि अनादिकालसे सब जीव शुद्धस्वभाव हैं तो सबका तपश्चरण करना निष्फल होता है ॥ भावार्थ-यदि सब जीव सदा शुद्धस्वभाव हैं तो सब जीवोंका ध्यान, अध्ययन आदि करना, दानदेना और परीषद् उपसर्ग गौरह सहना तथा उसका निधान करना कुछभी कार्यकारी नहीं होगा ॥ २०० ॥ और मी दूषण देते हैं । अर्थ-यदि जीव सर्वथा शुद्ध हैं तो वह शरीरको कैसे ग्रहण करता है ? अनेक प्रकारके कर्मोंको कैसे करता है ? तथा कोई सुखी है, कोई दुःखी है इस तरह नाना रूप कैसे होता है ? भावार्थ-यदि सब जीव सदा शुद्धस्वभाव ही हैं तो सप्तधातु और मलमूत्र आदिसे भरे औदारिक आदि शरीरको वे क्यों ग्रहण करते हैं ? क्योंकि सब जीवोंके शुद्धस्वभाव होनेके कारण शरीरग्रहण करनेका योग नहीं है । तथा यदि सब जीव सदा कर्ममलरूपी कलङ्कसे रहित हैं तो जाना, आना, सोना, खाना, बैठना आदि, तथा तलवार चलायना, लेखन खेती व्यापार आदि कार्योंको और ज्ञानावरण आदि कर्मोंको कैसे करते हैं ? तथा यदि सब जीव शुद्ध शुद्ध स्वभाववाले हैं तो कोई दुखी कोई सुखी, कोई जीवित कोई मृत, कोई अक्षारोही कोई घोड़ेके आगे आगे चलने वाला, कोई बालक कोई वृद्ध, कोई पुरुष कोई स्त्री,

१ ब ध्रुपु । २ ब ते । ३ ब किं । ४ क म स ग किह । ५ ब दुहिदा वि दुहदा । ६ ब कर्म (१) । ७ ब दुहि, म ग होति । ८ ब तयो र्म भवति । सव्ये दल्लादि ।

करोति केन प्रकारेण कुर्वन्ति । अपि पुनः, सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धस्वभावाः, ता तर्हि केचन दुःखिताः केचन दुःखिताः । नानारूपाः केचन मरणयुक्ताः केचन अक्षारोद्भाः केचनाश्चापि यामिनः केचन बालाः केचन वृद्धाः केचन नराः केचन क्षीनपुंसकरूपाः केचन गेयापीडिताः केचन निरामया इत्यादयः कथं भवन्ति ॥ २०१ ॥ तदो^१ एवं भवति, तत एवं वक्ष्यमाणगाथासूत्रोक्तं भवति-

सव्ये कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालग्निह ।

पच्छा तोडिय बंधं सिद्धा सुद्धा धुवं^२ होंति ॥ २०२ ॥^३

[छाया-सर्वे कर्मेनिबद्धाः संसरमाणाः अनादिकाले । पश्चात् श्रोतयित्वा बन्धं सिद्धाः शुद्धाः ध्रुवं भवन्ति ॥]
अनादिकाले सर्वे संसारिणो जीवाः संसरमाणाः चतुर्विधसंसारं पञ्चप्रकारसंसारं वा परिभ्रमन्तः चक्रमग्नं कुर्वन्तः कर्मेनिबद्धाः ज्ञानावरणादिकर्मेनिबन्धनैः शृंखलाभिः बद्धाः बन्धनं प्राप्ताः । पश्चात् बन्धं कर्मबन्धं प्रकृतिस्थित्यनुभागाप्रदेशबन्धं तोडिय श्रोतयित्वा विनाश्य सिद्धाः भवन्ति कर्ममलकलङ्कारहिताः स्युः । कीदृक्षाः । शुद्धाः शुद्धबुद्धैकरूपाः । पुनः कीदृक्षाः । ध्रुवाः तिलाः शाश्वताः जन्मजरामरणविषर्जिताः अनन्तानन्तकालस्थायिनः ॥ २०२ ॥ अथ येन बन्धेन जीवा ईदृक्षा भवन्ति स को बन्ध इति चेदुच्यते -

जो अण्णोण-पवेसो जीव-पपसाण कम्म-बन्धाणं ।

सव्य-बन्धाण वि लओ सो बंधो होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥

कोई नपुंसक, कोई रोगी कोई नीरोग इस तरहसे नानारूप क्यों हैं ? ऐसा होनेसेही आगेकी गाथामें कही हुई बात घटित होती है ॥ २०१ ॥ आगे कहते हैं कि यह सब तभी हो सकता है जब ऐसा माना जाये । अर्थ-सभी जीव अनादिकालसे कर्मोंसे बंधे हुए हैं इसीसे संसारमें भ्रमण करते हैं । पीछे कर्मबन्धनको तोड़कर जब निश्चल सिद्ध पद पाते हैं तब शुद्ध होते हैं । भावार्थ-अनादिकालसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे चाररूप अथवा चारो गतियोंकी अपेक्षा चार रूप और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावकी अपेक्षा पांचरूप संसार में भटकनेवाले सभी संसारी जीव ज्ञानावरण आदि कर्मोंकी सांकलोंसे बंधे हुए हैं । पीछे प्रकृतिबन्ध स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धकी अपेक्षासे चार प्रकार के कर्म बन्धनको तोड़कर कर्ममलरूपी कलङ्कसे रहित सिद्ध हो जाते हैं । तब वे शुद्ध बुद्ध स्वरूपवाले, और जन्म, बुढ़ापा और मृत्युसे रहित होते हैं । तथा अनन्तानन्त काल तक वहीं बने रहते हैं । अर्थात् फिर वे कभी भी लौटकर संसारमें नहीं आते ॥ २०२ ॥ आगे जिसबन्धसे जीव बंधता है उस बंधका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जीवके प्रदेशोंका और कर्मके स्कन्धोंका परस्परमें प्रवेश होनाही जीवका बन्ध है । इस बन्धमें सब बन्धोंका विलय हो जाता है ॥ भावार्थ-जीवके लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका और सिद्धराशिके अनन्तत्वं भाग अथवा अभव्यराशिसे अनन्तगुणी कर्मणवर्गणाओंका परस्परमें मिलना सो बन्ध है । अर्थात् एक आत्माके प्रदेशोंमें अनन्तानन्त पुद्गल स्कन्धोंके प्रवेशका नाम प्रदेश बन्ध है । इसीमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका लय होता है । कहा भी है-“जीव राशि अनन्त है और एक एक जीवके असंख्यात प्रदेश होते हैं । तथा एक एक आत्मप्रदेशपर अनन्त कर्मप्रदेश होते हैं । आत्मा और कर्मके प्रदेशोंका

^१ तदो । ^२ ध्रुवः पुलकभोरेणा गाथा नास्ति संस्कृतभाषाया तु वर्तते । ^३ स सुद्धा सिद्धा । ^४ ध्रुवं (?) , स ध्रुवा, स ध्रुवा । ^५ ध्रुवो को बंधो ॥ जो अण्णोण इत्यादि । ^६ स वल्लिउ ।

[छाया-यः अन्योन्यप्रवेशः जीवप्रवेशानां कर्मस्कन्धानाम् । सर्वबन्धानाम् अपि लयः स बन्धः भवति जीवस्य ॥] जीवस्य संसारिप्राणिनः स प्रसिद्धः बन्धो भवति कर्मणां बन्धः स्यात् । स कः । यः जीवप्रवेशानां लोकाप्राणाणाम् असंख्यातप्रतिपत्तानां कर्मस्कन्धानां कार्यवर्णनानां सिद्धान्तैकमागणानाम् अभिव्यक्तिदायनन्तगुणानाम् अन्योन्यप्रवेशः परस्परं प्रवेश एकस्मिन्नात्मप्रवेशे अनन्तानां पुद्गलस्कन्धानां प्रवेशः स प्रदेशबन्धो भवति । अपि पुनः, सर्वबन्धानां प्रकृतिस्थित्यनुभागावबन्धानां लब्धो लयः लीनश्च । उक्तं च । “जीवपक्षेकैकैकस्मपएसा हु अंतपरिहीणा । होति धणा निविडभुयो संबंधो होइ नायम्बो ॥” जीवराशिरनन्तः प्रत्येकमेकैकस्य जीवस्यासंख्याताः प्रवेशा आसन्नः एकैकस्मिन् प्रदेशे कर्मप्रवेशा, हु स्फुटम्, अंतपरिहीणा इति अनन्ता भवन्ति । एतेषाम् आत्मकर्मप्रवेशानां सम्प्रगन्धो भवति । स बन्धः किंलक्षणां ज्ञातव्यः । घनः निविडभूतः घनवत्, लोहमुद्गरवत् निविडभूतः दृढतर इत्यर्थः । इति तथा च नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविधेयात् सूक्ष्मकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रवेशेभ्यनन्तानन्तप्रवेशाः इति बन्धः ॥२०३॥ अथ सर्वेषु द्रव्येषु जीवस्य परमतत्त्व निगदति-

उत्तम-गुणाण धामं सब-दवाणं उत्तमं दवं ।

तत्त्वाण परम-तत्त्वं जीवं जाणेहं णिच्छयदो ॥ २०४ ॥

[छाया-उत्तमगुणानां धाम सर्वद्रव्याणाम् उत्तमं द्रव्यम् । तत्त्वानां परमतत्त्वं जीवं जानीत निश्चयतः ॥] निश्चयतो निश्चयनयमाभित्य जानीहि । कम् । उत्तमगुणानां धाम जीवम्, केवलज्ञानदर्शनानन्तसुखवीर्योद्दिगुणानां सम्प्रकृष्टावगुणानां चतुरशीतिलक्षगुणानाम् अनन्तगुणानां वा धाम स्थानं शुद्धमाधारभूतम् आत्मानं बुध्यस्व त्वम् । सर्वेषां द्रव्याणां मध्ये उत्तमं द्रव्यम् उरकृष्टं वस्तु जीवं जानीहि । अजीवधर्माधर्माकाशकालानां अवस्थमचेतनत्वं च

लोहेके मुद्गरकी तरह मजबूत जो सम्बन्ध होता है वही बन्ध है । तत्त्वार्थ सूत्रमें प्रदेशबन्धका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-प्रदेशबन्धका कारण सब कर्म प्रकृतियां ही हैं, उन्हींकी वजहसे कर्मबन्ध होता है । तथा वह योगके द्वारा होता है और सब भवोंमें होता है । जो कर्मस्कन्ध कर्मरूप होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं, आत्माके साथ उनका एक क्षेत्रावगाह होता है । बन्धनेपर वे आत्मामें आकर ठहर जाते हैं और आत्माके सब प्रदेशोंमें हिलमिल जाते हैं तथा अनन्तानन्त प्रदेशी होते हैं । जो आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ है उसीके प्रतिसमय अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका बन्ध हुआ करता है । बन्धके चार भेद हैं-प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । प्रकृति नाम स्वभावका है । कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं । फलदेनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है और प्रदेशोंकी संख्याका परिमाण प्रदेशबन्ध है । ये चारों बन्ध एक साथ होते हैं । जैसे ही अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका आत्माके प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होता है तत्कालही उनमें ज्ञानको घातने आदिका स्वभाव पक्का जाता है, वे कबतक आत्माके साथ बंधे रहेंगे इसकी मर्यादा बन्धजाती है और फलदेनेकी शक्ति पक्का जाती है । अतः प्रदेशबन्धके साथही शेष तीनों बन्ध हो जाते हैं । इसीसे यह कहा है कि प्रदेशबन्धमें ही सब बन्धोंका लय है ॥२०३॥ आगे कहते हैं कि सब द्रव्योंमें जीव ही परम तत्त्व है । अर्थ-जीव ही उत्तमगुणोंका धाम है, सब द्रव्योंमें उत्तम द्रव्य है और सब तत्त्वोंमें परमतत्त्व है, यह निश्चयसे जानो ॥ भावार्थ-निश्चयनयसे अपनी आत्माको जानो । यह आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त सुख, अनन्तवीर्य आदि गुणोंका, अपवा सम्प्रगन्ध, दर्शन, ज्ञान, अगुरुलघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, वीर्य, अव्याबाध इन आठ गुणोंका, अपवा चौरासी लाख गुणों अपवा अनन्त गुणोंका आधार है । सब द्रव्योंमें यही उत्तम द्रव्य है क्योंकि अजीव द्रव्य-धर्म, अधर्म, काल, आकाश और पुद्गल तो जड़ हैं

बतते। जीवद्रव्यस्य तु चेतनत्वं सर्ववस्तुप्रकाशकत्वम् उपबोगलक्षणत्वं च वर्तते। अत एव जीवद्रव्यमुत्तमं जानीहि। तत्त्वानां सर्वतत्त्वानां मध्ये परमतत्त्वं जीवं जानीहि। ॥ २०४ ॥ जीवसर्वोत्तमद्रव्यत्वपरमतत्त्वं कथमिति चेदाह-

अंतर-तत्त्वं जीवो बाहिर-तत्त्वं हवन्ति सेसाणि।

णाण-विहीणं द्रव्यं ह्रियाहियं^१ जेयं जाणेदि ॥ २०५ ॥^२

[छाया- अन्तस्त्वत्त्वं जीवः बाह्यतत्त्वं सन्ति शेषाणि। ज्ञानविहीनं द्रव्यं हिताहितं नैव जानाति ॥] जीव आत्मा अंतरतत्त्वं अन्तस्त्वत्त्वम् आभ्यन्तरतत्त्वम्। शेषाणि तत्त्वानि अजीवास्त्रयवन्धादीनि पुत्रमित्रकलत्रशरीरगृहादिचेतनाचेतनादीनि च बाहिरतत्त्वं बाह्यतत्त्वं भवति। जीव एव अन्तस्त्वत्त्वम्। कृतः। यतः शेषद्रव्याणामचेतनत्वम्। ज्ञानेन विहीनं द्रव्यं पुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूपं द्रव्यं हिताहितं हेयोपादेयं पुण्यं पापं सुखदुःखादिकं नैव जानाति। शेषाणां तु अज्ञस्वभावात्, जीवस्य स्वभावात् सर्वोत्तमत्वम्। परमात्मप्रकाशे श्रोतं च। “जं मियदव्वहं भिण्णु जह्म तं परदम्बु वियाणि। पोगल धम्माधम्म गह्म काड वि पंचसु जाणि ॥” इति ॥ २०५ ॥ जीवगिरुवर्णं जीवद्रव्यस्य निरूपणं समाप्तम् ॥ अथ पुद्गलद्रव्यस्वरूपं गाथापट्टेन विवृणोति-

सब्बो लोयायासो पुग्गल-द्वव्वेहिं^३ सब्बदो भरिदो^४।

सुहुमेहिं बायरेहि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तेहिं ॥ २०६ ॥

[छाया-सर्वं लोकाकाशः पुद्गलद्रव्यैः सर्वतः स्तृतः। सूक्ष्मैः बादरैः च नानाविधशक्तियुक्तैः ॥] सर्वः अगच्छेतिवनप्रमाणः लोकाकाशः पुद्गलद्रव्यैः सर्वतः स्तृतः। कीदृशैः। पुद्गलद्रव्यैः सूक्ष्मैः बादरैः स्थूलैः। पुनः कीदृशैः।

अचेतन है किन्तु जीवद्रव्य चेतन है, वह वस्तुओंका प्रकाशक अर्थात् जानने देखनेवाला है; क्योंकि उसका लक्षण उपयोग है। इसीसे जीवद्रव्य ही सर्वोत्तम है। तथा जीव ही सब तत्त्वोंमें परमतत्त्व है ॥ २०४ ॥ आगे कहते हैं कि जीव ही उत्तम और परमतत्त्व क्यों हैं? अर्थ-जीव ही अन्तस्त्वत्त्व है, बाकी सब बाह्य तत्त्व हैं। वे बाह्यतत्त्व ज्ञानसे रहित हैं अतः वे हित अहितको नहीं जानते ॥ **भावार्थ-** आत्मा अभ्यन्तर तत्त्व है बाकीके अजीव, आस्रव, बन्ध वगैरह पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर, मक्कान आदि चेतन और अचेतन द्रव्य बाह्य तत्त्व हैं। एक जीव ही ज्ञानवान् है बाकीके सब द्रव्य अचेतन होने के कारण ज्ञानसे शून्य हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और कालद्रव्य हित अहित, हेय, उपादेय, पुण्य पाप, सुख दुःख वगैरहको नहीं जानते। अतः शेष सब द्रव्योंके अज्ञस्वभाव होनेसे और जीवके ज्ञानस्वभाव होनेसे जीव ही उत्तम है। परमात्मप्रकाशमें कहा मी है-‘जो आत्म पदार्थसे जुदा जड़ पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानो। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और पाँचवाँ कालद्रव्य ये सब परद्रव्य जानो।’ जीवद्रव्यका निरूपण समाप्त हुआ ॥ २०५ ॥ अब छः गाथाओंके द्वारा पुद्गल द्रव्यका स्वरूप कहते हैं। अर्थ-अनेक प्रकारकी शक्तिसे सहित सूक्ष्म और बादर पुद्गल द्रव्योंसे समस्त लोकाकाश पूरी तरह भरा हुआ है ॥ **भावार्थ-**यह लोकाकाश जगतश्रेणिके घनरूप अर्थात् ३४३ राजु प्रमाण है। सो यह पूराका पूरा लोकाकाश शरीर आदि अनेक कार्य करनेकी शक्तिसे युक्त तेईस प्रकारकी वर्गणा रूप पुद्गलद्रव्योंसे, जो सूक्ष्म मी हैं और स्थूल मी हैं, भरा हुआ है। उन पुद्गलोंके सूक्ष्म और बादर मेद इस प्रकार कहे हैं-“जिनवर देखने पुद्गल द्रव्यके छः मेद बतलाये हैं-पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुके सिवा शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्म और परमाणु। इनमेंसे पृथ्वीरूप पुद्गल द्रव्य बादर बादर है; क्योंकि जो छेदा भेदा जा सके तथा एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जा सके

नामाविषयशक्तिकेः त्रयोविंशतिवर्गणाभिलेखनरादिकार्यकरणशक्तिकेः । तेषां पुत्रत्वानां सूक्ष्मत्वं बाधत्वं च कथमिति चेत् । “पुत्री जलं च छाया चउरिदिवसिकम्परमाह । छम्बिहमेवं भूमिं योगलक्ष्मं विजगदेहं ॥” इत्यौ १ कर्म २ छाया ३ चक्षुर्वर्जितशेषचतुरिन्द्रियविषयः ४ कर्म ५ परमाणुश्च ६ इति पुत्रलक्ष्मं बोद्धा जिनपरिर्निहितम् । “बाधरबाधर १ बाधर १ बाधरसूक्ष्मं ३ च सूक्ष्ममूर्तं ४ च । सूक्ष्मं च ५ सूक्ष्मसूक्ष्मं ६ चरदिवं ह्येति छम्बेहं ॥” इत्यौक्त्वापुत्रलक्ष्मं बाधरबाधरम्, छेत्तुं मेतुमन्त्रं मेतुं शक्यं तद्बाधरबाधरमित्यर्थः १ । जलं बाधरम्, चक्षुर्मेतुं मेतुमन्त्रमन्त्रं मेतुं शक्यं तद्बाधरमित्यर्थः २ । छाया बाधरसूक्ष्मम्, चक्षुर्मेतुं मेतुम् अन्यत्र मेतुम् अथाक्यं तद्बाधरसूक्ष्ममित्यर्थः ३ । चक्षुर्वर्जितचतुरिन्द्रियविषयो बाधार्थलक्ष्मसूक्ष्मम् ४ । कर्म सूक्ष्मम्, चक्षुर्वर्जितवर्णवि-

उसे बाधर बाधर कहते हैं । जल बाधर है; क्योंकि जो छेदा मेदा तो न जासके विन्तु एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे बाधर कहते हैं । छाया बाधर सूक्ष्म है; क्यों कि जो न छेदा मेदा जासके और न एक जगहसे दूसरी जगह लेजाया जा सके, उसे बाधर सूक्ष्म कहते हैं । चक्षुके सिवा शेष इन्द्रियोंका विषय जो बाध द्रव्य है जैसे, गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द ये सूक्ष्मबाधर हैं । कर्म सूक्ष्म हैं; क्योंकि जो द्रव्य देशावधि और परमावधिका विषय होता है वह सूक्ष्म है । और परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है; क्यों कि वह सर्वावधि ज्ञानका विषय है ।” और मी कहा है—“जो सब तरहसे पूर्ण होता है उस पुत्रलको स्कन्ध कहते हैं । स्कन्धके आधे भागको देश कहते हैं और उस आधेके मी आधे भागको प्रदेश कहते हैं । तथा जिसका दूसरा भाग न होतके उसे परमाणु कहते हैं । अर्थात् जो आदि और अन्त विभागेसे रहित हो, यानी निरंश हो, स्कन्धका उपादान कारणही यानी जिसके मेलसे स्कन्ध बनता हो और जो इन्द्रिय गोचर न हो उस अखण्ड अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं । आचार्य नेमिचन्द्र बगैरहने पुत्रल द्रव्यकी विभाव व्यंजनपर्याय अर्थात् विकार इस प्रकार कहे हैं—“शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थूल्य, संस्थान, मेद, तम, छाया, आतप और उषोत ये पुत्रलद्रव्यकी पर्याये हैं ।” इन पर्यायोंका विस्तृत वर्णन करते हैं । शब्दके दो मेद हैं—भाषात्मक और अभाषात्मक । भाषात्मक शब्दके मी दो मेद हैं—अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक । संस्कृत भाषा, प्राकृतभाषा, अपभ्रंश भाषा, पेशाचिक भाषा आदिके मेदसे अक्षरात्मक शब्द अनेक प्रकारका है, जो आर्य और श्लेच्छ मनुष्योंके व्यवहारमें सहायक होता है । दो इन्द्रिय आदि तिर्यञ्च जीवोंमें तथा सर्वज्ञकी दिव्यध्वनिमें अनक्षरात्मक भाषाका व्यवहार होता है । अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैज्ञानिकके मेदसे दो प्रकारका है । जो शब्द पुरुषके प्रत्यक्ष करनेपर उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं । उसके चार मेद हैं—तत, वितत, घन और सुषिर । कीणा बगैरहके शब्दको तत कहते हैं । ढोल बगैरहके शब्दको वितत कहते हैं । कसिके बाजेके शब्दको घन कहते हैं । और बांसुरी बगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं । जो शब्द स्वभावसे ही होता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं । स्निग्ध और रुक्ष गुणके निमित्तसे जो बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि बन जाते हैं, उनके शब्दको वैज्ञानिक कहते हैं जो अनेक प्रकारका होता है । इस प्रकार शब्द पुत्रलका ही विकार है । अब बन्धको कहते हैं । मिट्टीके पिण्ड आदि रूपसे जो अनेक प्रकारका बन्ध होता है वह केवल पुत्रल पुत्रलका बन्ध है । कर्म और नोकर्मरूपसे जो जीव और पुत्रलका संयोगरूप बन्ध होता है वह द्रव्यबन्ध है और रागद्वेष आदि रूपसे भावबन्ध होता है । बेर बगैरहकी अपेक्षा बेल बगैरह

परमाधिपतिवियं तत्सूक्ष्ममित्यर्थः ५ । परमाणुः सूक्ष्मसूक्ष्मम्, यत्सर्वाधिपतिवियं तत्सूक्ष्मसूक्ष्ममित्यर्थः ६ । “खंभं सवल-
समर्थं तस्य य अर्द्धं भणति देसो णि । अर्द्धं च पदेसो अविभागी चेव परमाणु ॥” स्कन्धं सर्वांशसंपूर्णं भणन्ति तदर्थं
च देशम्, अर्धस्थां प्रदेशम्, अविभागीभूतं परमाणुरिति । “आद्यन्तरहितं द्रव्यं विश्लेषरहितं शक्यम् । स्कन्धोपादानम-
ल्यक्षं परमाणुं प्रचक्षते ॥” तथा पुद्गलद्रव्यस्य विभावव्यञ्जनपर्यायान् विकारान् नेमिचन्द्राद्याः प्रतिपादयन्ति ।
“सहो बंधो मुहुनो धूलो संटाणमेदतमछाया । उज्जोदादवसहिद्या पुमालदव्यस्त पञ्चाथा ॥” शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्मौह्य-
संस्थानमेदतमश्छायातपोद्योतसहिद्या । पुद्गलद्रव्यस्य पर्यायाः विकारा भवन्ति । अथ विस्तारः । आधात्मकोऽभाषात्मकः
द्विधा शब्दः । तत्राक्षरानक्षरात्मकमेवेन भाषात्मको द्विधा भवति । तत्राद्यक्षरात्मकः संस्कृतप्राकृतप्रभंशपेशावि-
कादिभाषामेवेनार्यन्धेच्छमनुष्यादिव्यवहारहेतुर्बहुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्द्रियादितिर्यग्जीवेषु सर्वज्ञादिभ्यश्चनौ च ।
अभाषात्मकोऽपि प्रायोगिकवैधसिकमेवेन द्विविधः । “तनं वीणादिकं ज्ञेयं चित्तं पटहादिकम् । घनं तु कंसतालादि
सुखिरे वंशादिकं विदुः ॥” इति श्लोककथितक्रमेण पुरुषप्रायोगे भवः प्रायोगिकः चतुर्धा । विश्रुता स्वभावेन भवो
वैधसिकः । त्रिधत्तकस्त्वगुणनिमित्तो विद्युदुत्कामेषामिसुरेन्द्रधनुरादिप्रभवो बहुधा । इति पुद्गलस्य विकार एव शब्दः ।
१ । बन्धः कथ्यते । सृष्टिपण्डादिरूपेण योऽसौ बहुधा बन्धः स केवलः पुद्गलबन्धः, यस्तु कर्मनोक्तमैकं जीवपुद्गलसंयोग-
बन्धः, असौ द्रव्यबन्धः । रागद्वेषादिरूपो भावबन्धः । २ । विल्लासपक्षया बदरादीनां सूक्ष्मत्वं परमाणोः साक्षादिति
३ । बदराद्यपेक्षया विल्लादीनां स्थूलत्वं जगदापि महास्कन्धे सर्वोत्कृष्टमिति ४ । जीवानां समचतुरस्रस्यमेषात्मात्मि-
क-ऊज्जकवामनदुण्डकमेवेन षट् प्रकारं संस्थानम् पुद्गलसंस्थानम् । वृत्तशिकोणचतुर्कोणमेषपटलादिव्यकाव्यक्तरूपं बहुधा
संस्थानं तदपि पुद्गल एव ५ । मेदाः घोडा, उत्करचूर्णखण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पान् । तत्रोत्करः काष्ठादीनां करपत्रा-
दिभिरुत्कर १, चूर्णं यवगोधूमादीनां सस्रुकणिकादि २, खण्डो घटादीनां कपालशर्करादि ३, चूर्णिका माषमुद्रादीनाम्,
४, प्रतरोऽप्रपटलादीनाम् ५, अणुचटनं संतप्तायसपिण्डादिषु अयोनादिभिर्हैन्यमानेषु प्रस्फुल्लिन्ननिर्गमः ६,
दृष्टिप्रतिबन्धकोऽन्धकारस्तम् इति भव्यते ७ । वृक्षाद्याश्रयरूपा मनुष्यादिप्रतिबिम्बरूपा कर्णादिविकारपरिणता च छाया ८ ।
उद्योतः चन्द्रविमाने उद्योतादितिर्यग्जीवेषु च भवति ९ । आतपः आदित्यविमानेऽन्यत्रापि सूर्यकान्तमणिविशेषादी
पृथ्वीकाये ज्ञातव्यः १० ॥ इति ॥ २०६ ॥

सूक्ष्म होते हैं और सबसे सूक्ष्म परमाणु होता है । बेर वगैरहकी अपेक्षा बेल वगैरह स्थूल होते
हैं और सबसे स्थूल जगतव्यापी महास्कन्ध होता है । जीवोंके समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध पर
मण्डल संस्थान, खातिसंस्थान, कुञ्जक संस्थान, वामनसंस्थान और दुण्डकसंस्थानके भेदसे जो छः प्रकारका
संस्थान होता है वह पौद्गलिक है । इसके सिवा तिकोर चौकोर आदिभेदसे भेदपटल वगैरहमें
बननेवाले अनेक प्रकारके व्यक्त और अव्यक्त आकार भी पुद्गलके ही संस्थान हैं । भेदके छः
प्रकार हैं—उत्कर, चूर्ण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन । लकड़ीको आरसे चीरनेपर जो बुरादा
झड़ता है वह उत्कर है । जौ, गेहू वगैरहके आटे और सतु वगैरहको चूर्ण कहते हैं । धड़ेके ठीकरोंको
खण्ड कहते हैं । उड़द मृग वगैरहके छिलकोंको चूर्णिका कहते हैं । भेदपटलको प्रतर कहते
हैं । तपाये हुए लोहेको हथोड़ेसे पीटनेपर जो फुल्लिग निकलते हैं उन्हें अणुचटन कहते हैं । दृष्टिको
रोकनेवाले अन्धकारको तम कहते हैं । वृक्ष वगैरहका आश्रय पाकर प्रकाशका आवरण होनेसे जो
प्रतिकृति पड़ती है उसे छाया कहते हैं । वह छाया दो प्रकारकी होती है । एक तो मनुष्य वगैरहका
प्रतिबिम्बरूप और एक जैसा मनुष्यका रूप रंग वगैरह हो डूबहू वैसी ही । चन्द्रमाके विमानमें और
जुगनु आदि तिर्यञ्जजीवोंमें उद्योत पाया जाता है अर्थात् चन्द्रमाका और जुगनु वगैरहका जो
प्रकाश होता है उसे उद्योत कहते हैं । सूर्यके विमानमें तथा सूर्यकान्तमणि वगैरह पृथ्वीकायमें
आतप पाया जाता है । अर्थात् इनका जो प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं ॥ २०६ ॥

जं इदिपहिं गिज्झं रुबं-रसं-गंधं-फास-परिणामं ।

तं चियं पुगल-द्वयं अणंत-गुणं जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥

[छाया-यद् इन्द्रियैः प्राज्ञं रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामम् । तत् एव पुद्गलद्रव्यम् अनन्तगुणं जीवराशितः ॥]
अथ पुद्गलद्रव्यस्य प्रादित्वमस्तित्वं च कथमिति चेदाह । तदेव पुद्गलद्रव्यं आनीहीक्ष्यमाहवैम् । तत् किम् । यदिन्द्रियैः स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राक्षीर्मात्रां विषयभावं नीतम् । यतः रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामम् । अत्र हेत्वर्थे प्रथमा । हेतो सर्वाः प्रायः । इति जैनेन्द्रव्याकरणे प्रोक्तत्वात् । यथा 'गुरवो राजमाषा न भक्षणीयाः' इति यथा तथा चार्थं पुद्गलद्रव्यम् इन्द्रियप्राज्ञं रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामत्वात् पुद्गलपर्वोक्तत्वात् । यथा कीतोष्णक्षिग्धरूक्षमृदुकर्कशगुरु-लघुसंज्ञाः अष्टौ स्पर्शाः, स्पर्शनेन्द्रियेण स्पृशन्ते इति स्पर्शाः स्पर्शनेन्द्रियेण प्राज्ञा इत्यर्थः १ । तिक्तकटुककाषायाम्ल-मधुरसंज्ञाः पञ्च रसाः, रसनेन्द्रियेण रसन्ते रसाः रसनेन्द्रियेण प्राज्ञाः इत्यर्थः २ । सुगन्धदुर्गन्धसंज्ञौ द्वौ गन्धौ, गन्धेते तौ गन्धौ घ्राणेन्द्रियस्य विषयौ ३ । श्वेतपीतनीलारुणकृष्णसंज्ञाः पञ्च वर्णाः, चक्षुरिन्द्रियेण धर्ष्यन्ते इति चक्षु-रिन्द्रियेण गोचराः ४ । शब्दश्चेति इति शब्दः, कर्णेन्द्रियविषयः ५ । व्यतिरेकेण जीववत् । तत्किमन्मात्रं जीवराशितः । सर्वजीवराशेरनन्तानन्तसंख्यातयुक्तत्वात् १६ अनन्तगुणं पुद्गलद्रव्यं १६ ख ॥ २०७ ॥ अथ पुद्गलस्य जीवोपका-रकारित्वं गाथाद्वयेन दर्शयति-

अर्थ-जो रूप, रस, गन्ध, और स्पर्शपरिणाम वाला होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य होता है वह सब पुद्गलद्रव्य है । उनकी संख्या जीवराशिसे अनन्तगुणी है ॥ भावार्थ-अब ग्रन्थकार पुद्गलद्रव्यका अस्तित्व और ग्रहण होनेकी योग्यता बतलाते हैं-‘इसीतरह पुद्गलद्रव्यको जानो’ यह वाक्य ऊपरसे ले लेना चाहिये । पुद्गलद्रव्य स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किये जानेके योग्य होता है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पाया जाता है । इस गाथामें ‘रूपरसगंधफासपरिणामं’ यह प्रथमा विभक्ति हेतुके अर्थमें है । क्योंकि जैनेन्द्र व्याकरणमें हेतुके अर्थमें प्रथमा विभक्ति होनेका कथन है । जैसे किसीने कहा-‘गुरवो राजमाषा न भक्षणीयाः ।’ अर्थात् गरिष्ठ उबड़ नहीं खाना चाहिये । इसका आशय यह है कि उबड़ नहीं खाना चाहिये क्योंकि वे गरिष्ठ होते हैं-कठिनतासे हजम होते हैं । इस वाक्यमें ‘गुरवः’ प्रथमा विभक्तिका रूप है किन्तु वह हेतुके अर्थमें है । इसी तरह यहाँ भी जानना चाहिये कि पुद्गलद्रव्य इन्द्रियप्राज्ञ है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण पाये जाते हैं । जैसे, शीत, उष्ण, क्षिग्ध, रूक्ष, मृदु, कठोर, भारी, हल्का ये आठ स्पर्श हैं । जो स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा स्पष्ट किये जाते हैं अर्थात् स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किये जानेके योग्य होते हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं । तिक्त, कटुक, काषाय, आम्ल, मधुर ये पांच रस हैं, जो रसनेन्द्रियके द्वारा अनुभूत किये जाते हैं । सुगन्ध और दुर्गन्ध नामके दो गन्ध गुण हैं । वे गन्ध गुण घ्राण इन्द्रियके विषय हैं । सफेद, पीला, नीला, लाल और काला, ये पांच वर्ण अर्थात् रूप हैं । जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा देखे जाते हैं अर्थात् चक्षु इन्द्रियके विषय होते हैं, उन्हें वर्ण या रूप कहते हैं । जो सुना जाता है उसे शब्द कहते हैं । शब्द कर्ण इन्द्रियका विषय होता है । इस तरह पुद्गल द्रव्यमें रूप स्पर्श आदिके होनेसे वह इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है । अब यह बतलाते हैं कि पुद्गलद्रव्य कितने हैं ! समस्त जीवराशी की संख्या अनन्तानन्त है । उससे भी

जीवस्स बहु-पयारं^१ उवयारं कुणदि पुगलं दव्वं ।

देहं च इन्द्रियाणि य वाणी उस्सास-णिस्सासं^२ ॥ २०८ ॥

[छाया-जीवस्स बहु-प्रकारम् उपकारं करोति पुगलं द्रव्यम् । देहं च इन्द्रियाणि च वाणी उच्छ्वासनिःश्वसम् ॥] पुगलद्रव्यम् उपकारं करोति । कस्य जीवस्यात्मनः । कीदृशम् उपकारम् । बहु-प्रकारम् अनेकमेदमिदं सुखदुःखजीवित-मरणारिक्तम् । देहम् औदारिकादिशरीरनिष्पादनम्, च पुनः, इन्द्रियाणि स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणीति निष्पादनं च । वाणी शब्दः तत्तद्विततघनमुषिरादिरूपा समस्वरूपद्रोपधागदस्वरूपानक्षररूपा वा । उच्छ्वासनिःश्वसं प्राणा-पानोदानव्यानरूपमुपकारं जीवस्य विदधाति ॥ २०८ ॥

अण्णं पि एवमाहं उवयारं कुणदि जावं संसारं^३ ।

मोह-अण्ण-मयं^४ पि य परिणामं कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥

[छाया-अन्यमपि एवमादि उपकारं करोति यावत् संसारम् । मोहाज्ञानमयम् अपि च परिणामं करोति जीवस्य ॥] पुगलः एवमादिकमन्वमपि उपकारं शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुगलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च इत्याद्युपकारं जीवानां करोति । तथाहि । पुगला देहादीनां कर्मनोबर्मावाङ्मनउच्छ्वासनिःश्वासानां निर्वर्तनकारणभूताः नियमेन भवन्ति । ननु कर्मापौद्रलिकमनाकारत्वात्, वा आक्षरवतामौदारिकादीनमेव तथात्वं युक्तमिति । तत्र । कर्मापि पौद्रलिकमेव लघुकर्मकप्रादिमूर्तद्रव्यसंबन्धेन पच्यमानत्वात् उदकादिमूर्तसंबन्धेन ग्रीष्मादिवत् । वाग्देहा इवमाद्यभेदात् तत्र भावबाग्य वीर्यान्तरायमतिश्रुतावरणक्षयोपशमाज्ञोपाज्ञानामकर्मलाभमिति तत्त्वात् पौद्रलिका । तदभावे तद्वृत्त्यभावात् । तस्सामर्थ्येदितत्वेन क्वावतात्सना प्रेर्यमाणः पुगल वाक्त्वेन परिणमन्तीति द्रव्यबागपि पौद्रलिकैव श्रोत्रेन्द्रिय-विषयत्वात् । मनोऽपि तथा द्वेषा । तत्र भावमन लब्ध्युपयोगलक्षणं पुगललम्बनात् पौद्रलिकम् । द्रव्यमनोऽपि ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाज्ञोपाज्ञानामकर्मलाभप्रत्ययगुणदोषविचारस्वरगादिसावधानाभिमुखत्वात्मनोऽनुप्राहक-पुगलानां तथात्वेन परिणमनात् पौद्रलिकम् । वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाज्ञोपाज्ञानाभेदावपेक्षेणाल्लनोदत्तमान-

अनन्तगुणे पुगलद्रव्यं है । यहाँ सोलह १६ का अंक अनन्तानन्त संख्याका सूचक है और 'ख' अनन्तका सूचक है । अतः जबकि जीवराशिका प्रमाण १६ है तब पुगल राशिका प्रमाण १६ ख है ॥ २०७ ॥ अब दो गाथाओंसे पुगलका जीवके प्रति उपकार बतलाते हैं । अर्थ-पुगल द्रव्य जीवका बहुत तरहसे उपकार करता है-शरीर बनाता है, इन्द्रियां बनाता है, वचन बनाता है और श्वासोच्छ्वास बनाता है ॥ भावार्थ-पुगलद्रव्य जीवका अनेक प्रकारसे उपकार करता है । उसे सुख देता है, दुःख देता है, जिलाता है, मारता है, औदारिक आदि शरीरोंको रचता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियोंको बनाता है, तत्तद्विततघन और सौप्तिरूप शब्दोंको, अथवा सात स्वरूप शब्दोंको अथवा वाचन अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक वाणीको रचता है । और श्वास निश्वास या प्राण अपान वायुको रचता है इस तरह पुगल अनेक उपकार करता है ॥ २०८ ॥ अर्थ-जब तक जीव संसारमें रहता है तब तक पुगल द्रव्य इस प्रकारके और भी अनेक उपकार करता है । मोह परिणामको करता है तथा अज्ञानमय परिणामको भी करता है ॥ भावार्थ-पुगल द्रव्य जीवके अन्य भी अनेक उपकार करता है; क्योंकि तत्त्वार्थ सूत्रमें पुगलका उपकार बतलाते हुए लिखा है-‘शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुगलानाम्’ । ‘सुख-दुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ।’ जिराका आशय यह है कि पुगल द्रव्य नियमसे

१ म य बहुपयार । २ म नीसासं । ३ म जाम । ४ म य सत्तारे । ५ म मोहं ताण (१), म अण्णाण-स, म मोहं, म मोहं अण्णाणमियं पिब, [मोहण्ण-मयं] ।

कम्प्रबायुदृक्कासकक्षयः स प्राणः, तेनैव वायुमात्मनो बाह्याबायुरभ्यन्तरीकिममाणो निःश्वासकक्षणोऽपानः, तो वायस-
नोऽनुमाहिणौ जीवितहेतुत्वात् । ते च मनःप्राणापानाः मूर्तिमन्तः मनसः प्रतिमयेत्वेत्यनपाताभिः, प्राणापानयोश्च
बाधितुल्यमन्तःप्रतिमयेन हस्ततत्पुटादिभिर्मुक्तसंश्रयेण खेप्यन्ता वा प्रतिपातदर्शनात् । अमर्त्यस्य मूर्तिमद्भिः तत्संभ-
वाच्च । तथा सर्वसंश्रयोदयान्तरहेतौ सति बाह्याभ्यादिपरिपाकनिमित्तबलेनोत्पन्नमनःप्रतिपरितापकपपरिणामी
सुखदुःखैः आगुह्यतेन अवस्थिति विप्रतो जीवस्य प्राणापानकिमाविशेषमनुच्छेदो मरणम् । तानि सुखदुःखप्राणापान-
जीवितमरणान्यपि पौद्गलिकानि मूर्तिमदेतुसंनिधाने सति तदुत्पत्तिसंभवात् । न केवलं शरीरादीनामेव निवृत्तकारणभूताः
पुद्गलानामपि, कंसादीनां भस्मादिभिर्जलादीनां कृत्वादिभिर्जोहादीनां अवलम्बिभिर्भोषकारदर्शनात् । एषमीदृशिक-
वैकिसिकाहारकनामकमोदयाहारवर्गण्या श्रीणि शरीराण्युच्छ्वासनिःश्वासां च, तेजसनामकमोदयात् तेजोवर्गण्या तेजस-
शरीरम्, कामेणनामकमोदयात् कामेणवर्गण्या कामेणशरीरम्, स्वरनामकमोदयाद्वाक्वावर्गण्या वचनम्, मनोहन्निवावर-
णहृषोपशमोपेतसंश्रितोऽहोप्राणनामकमोदयात् मनोवर्गण्या द्रव्यमनश्च अवशील्यैः । उक्तं च । “आहारवगमाद्यो
तिष्ठि शरीराणि ह्येति वस्थातो । गित्सातो वि य तेजोवगमसंधातु तेजर्ज ॥” औदारिकवैमिसिकाहारकनामानि श्रीणि

शरीर, कर्म, नोकर्म, वचन, मन उच्छ्वास निश्वास वगैरहम् कारण होता है । शङ्का—कर्म पौद्गलिक नहीं
हैं; क्योंकि वे निराकार होते हैं । जो आकारवाले औदारिक आदि शरीर हैं उन्हींको पौद्गलिक मानना
उचित है ! समाधान—ऐसा कहना उचित नहीं है, कर्म भी पौद्गलिक ही है; क्योंकि उसका विपाक
लाठी, काष्ठा वगैरह मूर्तिमान् द्रव्यके सम्बन्धसे ही होता है । जैसे धान वगैरह जल, वायु, धूप
आदि मूर्तिक पदार्थके सम्बन्धसे पकते हैं अतः वे मूर्तिक हैं वैसे ही पैरमें काष्ठा लग जानेसे असाता
वेदनीय कर्मका विपाक होता है और गुब्ब वगैरह मिष्टान्नका भोजन मिलनेपर साता वेदनीय कर्मका
विपाक होता है । अतः कर्म भी पौद्गलिक ही है । वचन दो प्रकारका होता है—भाव वचन और
द्रव्यवचन । भाववचन अर्थात् बोलनेकी सामर्थ्य मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके
क्षयोपशमसे तथा अंगोपांग नामकर्मके लाभके निमित्तसे होती है अतः वह पौद्गलिक है; क्योंकि
यदि उक्त कर्मोंका क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्मका उदय न हो तो भाववचन नहीं हो सकता ।
और भाववाक् रूप शक्तिसे युक्त क्रियावान् आत्माके द्वारा प्रेरित पुद्गलही वचनरूप परिणमन
करते हैं अर्थात् बोलनेकी शक्तिसे युक्त आत्मा जब बोलनेका प्रयत्न करता है तो उसके
ताल आदिके संयोगसे पुद्गलसत्त्व वचनरूप हो जाते हैं उसीको द्रव्यवाक् कहते हैं । अतः
द्रव्यवाक् भी पौद्गलिक ही है क्योंकि वह श्रोत्र इन्द्रियका विषय है । मन भी दो प्रकारका होता
है—द्रव्यमन और भावमन । भावमनका लक्षण लब्धि और उपयोग है । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषका
नाम लब्धि है और उसके निमित्तसे जो आत्माका जानने रूप भाव होता है वह उपयोग है ।
अतः भावमन लब्धि और उपयोगरूप है । वह पुद्गलका अवलम्बन पाकर ही होता है अतः पौद्ग-
लिक है । ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नाम कर्मके उदयसे जो पुद्गल
मन रूप होकर गुण दोषका विचार तथा स्मरण आदि व्यापारके अभिमुख हुए आत्माका
उपकार करते हैं उन्हें द्रव्यमन कहते हैं । अतः द्रव्य मन पौद्गलिक है । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण
कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नामकर्मके उदयके निमित्तसे जीव जो अन्दरकी वायु बाहर निका-
लता है उसे उच्छ्वास अथवा प्राण कहते हैं । और वही जीव जो बाहरकी वायु अन्दर लेजाता है उसे
निश्वास अथवा अपान कहते हैं । ये दोनों उच्छ्वास और निश्वास आत्माके उपकारी हैं; क्योंकि उसके

शरीराणि उच्छ्वासनिःश्वासा वाहारवर्गणाया भवन्ति । तेजोवर्गणास्त्वैस्तेजःशरीरे भवति । “आसमणवमणादो कमेण भासामणं च कम्मादो । अट्ठविहकम्मदम्बं होसि पि जिणेहिं गिरिहं ॥” भाषावर्गणास्त्वैस्त्वदुर्बिषभाषा भवन्ति । मनोवर्गणास्त्वैस्त्वद्रव्यमनः । कार्मणवर्गणास्त्वैस्त्वैरुदयिषं कर्मेति जिनेर्निर्दिष्टम् इति । जाव संसारं यावत्कालं संसारं मर्यादीकृत्य जीवानां पुद्गला उपकारं कुर्वन्ति । संसारमुक्तानां न । अपि पुनः, जीवस्य बोधं ममत्वलक्षणं परिणामं परिणतिं पुद्गलः शरीरसुखण्यप्युद्वहज्जाभरणादिरूपः करोति । च पुनः, अज्ञानमयं अज्ञाननिर्गुणं मूढं बहिरात्मानं करोति ॥ २०९ ॥ जीवजीवानामुपकारं प्रकटीकरोति-

जीवा वि दु जीवाणं उवयारं कुणदि सव्व-पच्चक्खं ।

तत्थ वि पहाण-हेज्जे पुण्णं पावं च णियमेणं ॥ २१० ॥

जीवित रहने में कारण होते हैं । तथा ये मन, प्राण और अपान मूर्तिका हैं; क्योंकि भयको उत्पन्न करने वाले वज्रपात आदिके होनेसे मनका प्रतिघात होता है । और भयंकर दुर्गन्धके भयसे जब हम हथेलीसे अपना मुँह और नाक बन्द कल्लेते हैं अथवा जुखाम होजाना है तो प्राण अपान रुक जाते हैं यानी हम श्वास नहींले सकते । अतः ये मूर्तिका हैं; क्योंकि मूर्तिमानके द्वारा अमूर्तिकका प्रतिघात होना असंभव है तथा अन्तरंग कारण सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्मका उदय होनेपर और बाह्य कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिके परिपाक्ते निमित्तसे जो प्रीतिरूप और संतापरूप परिणाम होते हैं उन्हें सुख और दुःख कहते हैं । आयुक्रमके उदयसे किसी एक भवमें स्थित जीवकी श्वासोच्छ्वास क्रियाका जारी रहना जीवन है और उसका नष्ट होजाना मरण है । ये सुख दुःख जीवन और मरण भी पौद्गलिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके होनेपर ही होते हैं । ये पुद्गल केवल शरीर वगैरहकी उत्पत्तिमें कारण होकर जीवका ही उपकार नहीं करते, किन्तु पुद्गल पुद्गलका भी उपकार करते हैं—जैसे राखसे कल्लेके बर्तन साफ होजाते हैं, निर्मली डालनेसे गदला पानी साफ हो जाता है और आगमें गर्म करनेसे लोहा शुद्ध हो जाता है । इसी तरह औदारिक नामकर्म, वैक्रीयिक नामकर्म और आहारक नामकर्मके उदयसे आहार वर्गणाके द्वारा तीनों शरीर और श्वासोच्छ्वास बनते हैं । तैजस नामकर्मके उदयसे तेजोवर्गणाके द्वारा तैजस शरीर बनता है, कार्मण नामकर्मके उदयसे कार्मण वर्गणाके द्वारा कार्मणशरीर बनता है । स्वरनाम कर्मके उदयसे भाषावर्गणाके द्वारा वचन बनता है । और मन इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे युक्त संजीवीवके अंगोपांग नामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके द्वारा द्रव्यमन बनता है । गोमटसारमें भी कहा है—“आहार वर्गणासे औदारिक, वैक्रीयिक और आहारक शरीर तथा श्वास उच्छ्वास बनते हैं । तेजोवर्गणासे तैजसशरीर बनता है । भाषा वर्गणासे भाषा बनती है, मनोवर्गणासे द्रव्यमन बनता है और कार्मण वर्गणासे आठों द्रव्यकर्म बनते हैं ऐसा जिन भगवानने कहा है ।” इस तरह जब तक जीव संसारमें रहते हैं तब तक पुद्गल जीवोंका उपकार करते रहते हैं । किन्तु जब जीव संसारसे मुक्त होजाते हैं तब पुद्गल उनका कुछ भी उपकार नहीं करते । तथा जीवमें जो ममत्वरूप परिणाम होता है वह भी शरीर, सोना, चांदी, मकान, वस्त्र, अलंकार आदि पुद्गलोंके निमित्तसे ही होता है । पुद्गल ही अज्ञानमयी भावोंसे बहिरात्माको मूढ़ बनाता है ॥ २०९ ॥ जीवका जीवके प्रति उपकार बतलाते हैं । अर्थ—जीव भी जीवोंका उपकार

[छाया-जीवाः अपि तु जीवानाम् उपकारं कुर्वन्ति सर्वप्रत्यक्षम् । तत्र अपि त्रयानहेतुः पुण्यं पापं च नियमेन ॥]
 अपि तु जीवा जन्तवः जीवानां जन्तूनाम् उपकारं कुर्वन्ति । सर्वेषां प्रत्यक्षं यथा भवति तथा जीवाः जीवानामुपकारं कुर्वन्ति । तथा च सूत्रे 'परस्पररोपग्रहो जीवानाम्' अन्योन्यम् उपकारेण जीवानां जीवा वर्तन्ते । यथा स्वामी सुखं वित्त-
 त्यागादिना उपकारं करोति, सुखस्य स्वामिने हितप्रतिपादनाद्विप्रतिपेक्षादिना, आचार्यः शिष्यस्योभयलोकफलप्रदोपदेश-
 क्रियानुष्ठानाभ्याम्, शिष्यस्तमानुकूल्यवृत्तुपकाराधिकारो पादमर्चनादिका च । एवं पितृपुत्रयोः स्त्रीभर्तृः मित्र-
 मित्रयोः परस्परमुपकारसङ्गावः । अपिशब्दात् अनुपकारानुभवाभ्यां वर्तन्ते । तस्य वि तत्रापि परस्परमुपकारकरणे
 नियमेनावश्यं पुण्यं शुभं कर्म पापम् अशुभं कर्म प्रधानहेतु मुख्यकारणम् ॥ २१० ॥ अथ पुद्गलस्यास्य महती
 शक्ति निरूपयति-

का वि अलब्धा दीसदि पुगल-द्व्यस्त एरिसी' सत्ती ।

केवल-गाण-सहावो' विणासिदो' जाइ जीवस्स ॥ २११ ॥'

[छाया-का अपि अपूर्वा इत्येते पुद्गलद्रव्यस्य ईदृशी शक्तिः । केवलज्ञानस्वभावः विनाशितः यया जीवस्य ॥]
 पुद्गलद्रव्यस्य सुवर्णरजमाणिक्यरूपधनधान्यगृहहृष्टादिशरीरकलत्रपुत्रमित्रादिचेतनाचेतनमिश्रपदार्थस्य शक्तिः कापि
 काश्चिदलक्ष्या अद्वितीया अपूर्वा । पुद्गलद्रव्यं विहाय नान्यत्र लभ्यते । अपूर्वा शक्तिः समर्थता ईदृशी दृश्यते । कस्य ।

करते हैं यह सबके प्रत्यक्ष ही है । किन्तु उसमेंमी नियमसे पुण्य और पापकर्म कारण हैं ॥ भावार्थ-
 यह सब कोई जानते हैं कि जीव भी जीवका उपकार करते हैं । तत्त्वार्थ सूत्रमें भी कहा है- 'परस्परो-
 पग्रहो जीवानाम् ।' अर्थात् जीव भी परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं । जैसे स्वामी धन वगैरह
 देकर सेवकका उपकार करता है । और सेवक हितकी बात कहकर तथा अहितसे रोककर स्वामीका
 उपकार करता है । गुरु इस लोक और परलोकमें फल देनेवाला उपदेश देकर तथा उसके अनुसार
 आचरण कराकर शिष्यका उपकार करते हैं । और शिष्य गुरुकी आज्ञा पालन करके तथा उनकी
 सेवा शुभ्रपा करके गुरुका उपकार करते हैं । इसी तरह पिता पुत्र, पति पत्नि, और मित्र मित्र परस्परमें
 उपकार करते हैं । 'अपि' शब्दसे जीव जीवका अनुपकार भी करते हैं, और न उपकार करते हैं और
 न अनुपकार करते हैं । इस उपकार वगैरह करनेमें भी मुख्य कारण शुभ और अशुभ कर्म हैं । अर्थात्
 यदि जीवके शुभ कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीव उसका उपकार करते हैं या वह स्वयं दूसरे
 जीवोंका उपकार करता है और यदि पाप कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीव उसका उपकार नहीं
 करते हैं अथवा वह दूसरेका उपकार नहीं करता है ॥ २१० ॥ आगे इस पुद्गलकी महती शक्तिको
 बतलाते हैं । अर्थ-पुद्गल द्रव्यकी कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जिससे जीवका जो केवलज्ञान स्वभाव है,
 वह भी विनष्ट हो जाता है ॥ भावार्थ-सोना, चांदी, मणि, मुक्ता, धन, धान्य, हाट, हवेली, शरीर, स्त्री, पुत्र,
 मित्र आदि अचेतन, चेतन और चेतन अचेतन रूप पदार्थमि कोई ऐसी अपूर्व अदृश्य शक्ति है जिस
 पौद्गलिक शक्तिके द्वारा जीवका केवलज्ञान रूप स्वभाव विनष्ट हो जाता है । आशय यह है कि जीवका
 स्वभाव अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य है । किन्तु अनादिकालसे यह जीव
 जन्म-मरणके चक्रमें पड़ा हुआ है । इसे जो वस्तु अच्छी लगती है उससे यह राग करता है और
 जो वस्तु इसे बुरी लगती है उससे द्वेष करता है । इन रागरूप और द्वेषरूप परिणामोंसे नये

पुद्गलद्रव्यस्य । ईदृशी कीदृशी शक्तिः । यथा पुद्गलद्रव्यस्य शक्त्या जीवस्यात्मनः केवलज्ञानस्वभावी विनाशितो नास्ति जायते वा । जीवस्य स्वरूपम् अनन्तचतुष्टयं विनाशयतीत्यर्थः । मोहाज्ञानोत्पादस्वभावात् पुद्गलकामम् । उक्तं च । “कम्मम् दिव्यवक्कणम् गरुडम् मेरुसमाप्ति । पाणविवक्कण जीवडउ उपपि पाडम् ताई ॥” इति पुद्गलद्रव्यनिरूपणाधिकारः ॥ २११ ॥ अथ धर्माधर्मयोः कृतमुपकारं निरूपयति—

धम्ममधम्मं दव्वं गमण-ट्टाणाण कारणं कमसो ।

जीवाण पुगलानं बिण्णि वि लोमं-प्पमाणाणि ॥ २१२ ॥

[छाया-धर्मम् अधर्मं द्रव्यं गमनस्थानयोः कारणं कमशः । जीवानां पुद्गलानां द्वे अपि लोकप्रमाणे ॥] जीवानां पुद्गलानां च गमनस्थानयोर्धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं च कमेण कारणं भवति । गतिपरिणतामां जीवपुद्गलानां धर्मद्रव्यं गमनसहकारिकारणं भवति । दृष्टान्तमाह । यथा मत्स्यानां जलं गमनसहकारिकारणं तथा चर्वास्त्रिकायः । स्वयं तान् जीवपुद्गलान् तिष्ठतः नेव नवति । तथाहि, यथा सिद्धो यगवान् अमूर्तो निःक्रियस्तथैवाप्रेरकोऽपि सिद्ध-वदनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपोऽहमित्यादिव्यवहारेण सविकल्पसिद्धमक्षिपुक्तानां निश्चयेन निर्विकल्पसमाधिरूपसकीयोपादान-

कर्मोका बन्ध होता हैं । ये कर्म पौद्गलिक होते हैं । इन कर्मोंका निमित्त पाकर जीवको नया जन्म लेना पड़ता है । नया जन्म लेनेसे नया शरीर मिलता है । शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण करता है। विषयोंको ग्रहण करनेसे इष्ट विषयोंसे राग और अनिष्ट विषयोंसे द्वेष होता है । इस तरह राग-द्वेषसे कर्मबन्ध और कर्मबन्धसे राग-द्वेषकी परम्परा चलती है । इसके कारण जीवके स्वाभाविक गुण विकृत होजाते हैं, इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानादिक गुण कर्मोंसे आकृत हो जाते हैं । कर्मोंसे ज्ञानादिक गुणोंके आकृत होजानेके कारण एक साथ समस्त द्रव्य पर्यायोंको जाननेकी शक्ति रखने-वाला जीव अल्पज्ञानी होजाता है । एक समयमें वह एक द्रव्यकी एक ही स्थूल पर्यायको मामूली तौरसे जान पाता है । इसीसे ग्रन्थकारका कहना है कि उस पुद्गलकी शक्ति तो देखो जो जीवकी शक्तिको भी कुण्ठित कर देता है । पौद्गलिक कर्मोंकी शक्ति बतलाते हुए परमात्मप्रकाशमें भी कहा है—‘कर्म बहुत बलवान हैं, उनको नष्ट करना बड़ा कठिन है, वे मेरुके समान अचल होते हैं और ज्ञानादि गुणसे युक्त जीवको खोटे मार्गमें डाल देते हैं’ ॥ २११ ॥ आगे धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके उपकारको बतलाते हैं । अर्ध-धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य जीव और पुद्गलोंके क्रमसे गमनमें तथा स्थितिमें कारण होते हैं । तथा दोनों ही लोकाकाशके बराबर परिमाणवाले हैं ॥ भावार्थ—जैसे मछलियोंके गमनमें जल सहकारी कारण होता है वैसे ही गमन करते हुए जीवों और पुद्गलोंके गमनमें धर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है । किन्तु वह ठहरे हुए जीव-पुद्गलोंको जबरदस्ती नहीं चलाता है । इसका खुलासा यह है कि जैसे सिद्ध परमेष्ठी अमूर्त, निष्क्रिय और अप्रेरक होते हैं, फिर भी ‘सिद्धकी तरह मैं अनन्त ज्ञानादि गुणस्वरूप हूँ’ इत्यादि व्यवहार रूपसे जो सिद्धोंकी सविकल्प भक्ति करते हैं, अथवा निश्चयसे निर्विकल्प समाधिरूप जो अपनी उपादान शक्ति है, उस रूप जो परिणमन करते हैं उनकी सिद्ध पद प्राप्तिमें वह सहकारी कारण होते हैं, वैसे ही अपनी उपादान शक्तिसे गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंकी गतिका सहकारी कारण धर्मद्रव्य है । अर्थात् गमन करनेकी शक्ति तो जीव और पुद्गल द्रव्यमें स्वाभावसे ही है । धर्मद्रव्य उनमें वह शक्ति पैदा

कारणपरित्यागं भव्यानां सिद्धयतेः सहकारिकारणं भवति, तथा निःक्रियोऽमृतोऽप्रेरकोऽपि धर्मास्तिकावः सखीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्गलानां गतेः सहकारिकारणं भवति । लोकप्रसिद्धदृष्टान्तेन तु मत्स्यादीनां जलादि-
बहिर्यभिप्रायः । अपि पुनः, स्थितिवातां जीवानां पुद्गलानां च स्थितेः अधर्मद्रव्यं सहकारिकारणं भवति । दृष्टान्तः ।
छाया पथिकानाम् । स्वयं गच्छतः जीवपुद्गलान् सो अधर्मास्तिकावः नैव धरति । तद्यथा । स्वसंवित्तिसमुत्पन्नसुखायुतरूपं
परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थितिकारणं भवति । तथा “सिद्धो हं शुद्धो हं अर्णतपाणादिगुणसमिद्धो हं । वेदपमा-
णो गिणो अर्शखदेशो अमृतो य ॥” इति गायकश्चित्सिद्धमहिरूपेणैव पूर्वसविकल्पावस्थायां सिद्धोऽपि यथा भव्यानां
बहिरासहकारिकारणं भवति, तथैव सखीयोपादानकारणेन स्वयमेव शिष्टतां जीवपुद्गलानाम् अधर्मद्रव्यं स्थितेः
सहकारिकारणम् । लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा वृषिबीवद्वेति सूत्रार्थः । विणिगं वि द्वे अपि धर्माधर्मं द्रव्ये लोकप्रमाणे
लोकाकाशप्रदेशप्रमाणे स्तः । धर्मद्रव्यमसंख्येयप्रदेशप्रमितम् । अधर्मद्रव्यम् अर्शव्यातप्रदेशप्रमाणं च भवति ॥ २१२ ॥
अथाकाशस्वरूपं निरूपयति-

सयलाणं दब्बाणं जं दातुं सक्खे हि अवगासं ।

तं आयासं दुविहं' लोयालोयाण मेण्णं ॥ २१३ ॥

[छाया-सकलानां द्रव्याणां यत् दातुं शक्नोति हि अवकाशम् । तत् आकाशं द्विविधं लोकालोकयोः भेदेन ॥]
तत्प्रसिद्धं लोकाकाशं आनीहि । हि इति स्फुटम् । यत् लोकाकाशं सकलानां समस्तानां द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्मादिद्रव्याणां
वर्णानाम् अवकाशम् अवकाशदानम् अवगाहनं दातुं शक्नोति । यथा वसतिः वसतः स्थितिदानं ददाति । तदपि आकाशं
द्विविधं द्विप्रकारं लोकालोकयोर्भेदेन । धर्माधर्मकालाः पुद्गलजीवाश्च सन्ति बाबल्पाकाशे स लोकाकाशः, लोकवन्ते इदमन्ते
जीवादिपदार्था यत्र स लोक अवकाशते इति आकाश लोकाकाश इत्यर्थः ॥ ननु सर्वेषां द्रव्याणाम् अवगाहनशक्तिरस्ति

नहीं कर देता । अतः गमनके उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं ही हैं, किन्तु सहकारी कारण मात्र
धर्मद्रव्य है । अर्थात् जब वे स्वयं चलनेको होते हैं तो वह उनके चलनेमें निमित्त होजाता है ।
इसी तरह गमन करते हुए जीव और पुद्गल जब स्वयं ठहरनेको होते हैं तो उनके ठहरनेमें सहकारी
कारण अधर्मद्रव्य है । जैसे पथिकोंके ठहरनेमें वृक्षकी छाया सहकारी कारण होती है । किन्तु जैसे
वृक्षकी छायाको देखकर मी यदि कोई पथिक ठहरना न चाहे तो छाया उसे बलपूर्वक नहीं ठहराती,
वैसे ही अधर्म द्रव्य चलते हुए जीवों और पुद्गलोंको बलपूर्वक नहीं ठहराता है । आशय यह है कि
जैसे निश्चयनयसे स्वसंवेदनसे उत्पन्न सुखामृतरूपी परमस्वास्थ्य ही जीवकी स्वरूपमें स्थितिका उपा-
दान कारण होता है । किन्तु 'मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे समृद्ध हूँ, शरीरके
बराबर हूँ, निष्प हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, अमूर्तिक हूँ' इस सविकल्प अवस्थामें स्थित भव्यजीवोंकी
स्वरूपस्थितिमें सिद्ध परमेष्ठी भी सहकारी कारण हैं, वैसे ही अपनी अपनी उपादान शक्तिसे स्वयं ही
ठहरे हुए जीवों और पुद्गलोंके ठहरनेमें अधर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है । धर्म और अधर्म नामके
दोनोंही द्रव्य लोकाकाशके बराबर हैं । अर्थात् जैसे लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी होता है वैसे ही
धर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है ॥ २१३ ॥ आगे आकाश
द्रव्यका स्वरूप बतलते हैं । अर्थ-जो समस्त द्रव्योंको अवकाश देनेमें समर्थ है वह आकाश द्रव्य
है । वह आकाश लोक और अलोकके भेदसे दो प्रकारका है ॥ **मावार्थ**-जैसे मकान उसमें रहने-
वाले प्राणियोंको स्थान देता है वैसे ही जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्योंको जो स्थान देनेमें समर्थ है उसे

नास्ति वा । नास्ति चेत्, किं केवाकाशः कियते यथा पाषाणाद्विजात पाषाणादिपिच्छस्य प्रवेशो न । यन्मां द्रव्याणाम् आकाशस्यावगाहनाशक्तिरस्ति चेत्, तर्हि तदुत्पत्तिर्दर्शनीया । तथा अन्येन तदस्येन पुंसां पुच्छयते । ओ, भगवन् केवलज्ञानस्वानन्तभागप्रसिताकाशद्रव्यम्, तथाप्यनन्तभागे सर्वमध्यमप्रवेशो लोकस्तिष्ठति सोऽसंख्यातप्रवेशः, तत्रा-संख्यातप्रदेशलोकेऽस्तानन्तजीवा । १६, तेभ्योऽप्यनन्तगुणाः पुद्गलाः १६ ख, लोकाकाशप्रसितासंख्येयकालगुणद्रव्याणि, प्रत्येकं लोकाकाशप्रमाणं धर्माधर्मद्वयम् इत्युक्तलक्षणाः पदार्थाः कथमवकाशं लभन्ते इति ॥ २१३ ॥ भगवान् स्वामी मायाद्वयेन प्रत्युत्तरमाह-

संख्याणं द्रव्याणं अवगाहण-सत्ति^१ अत्यि परमत्यं ।

जह भसम-पाणियाणं जीव-पणसाणं बहुयाणं ॥ २१४ ॥

[छाया-सर्वेषां द्रव्याणाम् अवगाहनशक्तिः अस्ति परमार्थतः । यथा भस्मपानीययोः जीवप्रदेशानां जगदीहि बहुकानाम् ॥] परमार्थतः निश्चयतः सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालानां पूर्वोक्तप्रमितसंख्योपेक्षानाम् अवगाहनशक्तिरस्ति, अवकाशदानसमर्थता निश्चयते । यथा भस्मपानीययोः यथा भस्ममध्ये पानीयस्यावगाहोऽस्ति तथा बहुकानां जीवप्रदेशानाम् आकाशे अवकाशकं जानीहि । तथाहि, यथा घटाकाशस्य मध्ये कटसूत्रं भस्म मासि तावन्मात्रजलं मासि तावन्मात्रा शर्करा मासि तावन्मात्रा सुचिराति, तथा सर्वद्रव्याणि लोकाकाशे परस्परम् अवकाशन्ते संमान्ति । तथा, एकप्रवीपप्रकाशे नानाप्रवीपप्रकाशवत्, एकगुडरसनागवयाणके बहुसुषणवत्, परवदगुटिकायां द्रव्यवत्, इत्यादिदृष्टान्तेन विशिष्टावगाहनशक्तिवशादसंख्यातप्रदेशेऽपि लोके सर्वैर्द्रव्याणामवस्थानमवगाहो न विरुध्यते इति ॥ २१४ ॥

आकाशं द्रव्यं कथ्यते है । लोक और अलोकके मेदसे एक ही आकाश द्रव्यके दो भाग हो गये हैं । जितने आकाशमें धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल और काल द्रव्य पाये जाते हैं उसे लोकाकाश कथ्यते हैं । क्योंकि जहाँ जीवादि द्रव्य पाये जावें वह लोक है ऐसी लोक शब्दकी व्युत्पत्ति है । और जहाँ जीवादि द्रव्य न पाये जायें, केवल आकाश द्रव्य ही पाया जाये उसे अलोकाकाश कथ्यते हैं ॥ २१३ ॥ यहाँ शङ्काकार शङ्का करता है कि सब द्रव्योंमें अवगाहन शक्ति है या नहीं ? यदि नहीं है तो कौन किसको अवकाश देता है ? और यदि है तो उसकी उत्पत्ति बतलानी चाहिये । दूसरी शङ्का यह है कि आकाश द्रव्यको केवलज्ञानके अविभागी प्रतिच्छेदके अनन्तर्वे भाग बतलाया है । और उसमें भी अनन्तर्वे भाग लोकाकाश है । वह असंख्यात प्रदेशी है । उस असंख्यात प्रदेशी लोकमें अनन्तानन्त जीव, जीवोंसे भी अनन्तगुणे पुद्गल, लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर असंख्यात कालगुण, लोकाकाशके ही बराबर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं ? ग्रन्थकार स्वामी कर्त्तिकेय दो गाथाओंके द्वारा इन शङ्काओंका समाधान करते हैं । अर्थ-वास्तवमें सभी द्रव्योंमें परस्पर अवकाश देनेकी शक्ति है । जैसे मसमें और जलमें अवगाहन शक्ति है वैसे ही जीवके असंख्यात प्रदेशोंमें जानों ॥ साधारण-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सभी द्रव्योंमें निश्चयसे अवगाहन शक्ति है । जैसे पानीसे भरे हुए घड़ेमें राख समा जाती है वैसे ही लोकाकाशमें सब द्रव्य परस्परमें एक दूसरेको अवकाश देते हैं । तथा-जैसे एक दीपकके प्रकाशमें अनेक प्रदीपोंका प्रकाश समा जाता है, या एक प्रकारके रसमें बहुतसा सोना समाया रहता है अथवा पारदगुटिकामें दग्ध होकर अनेक वस्तुएँ समाविष्ट रहती हैं, वैसे ही विशिष्ट अवगाहन शक्तिके होनेसे असंख्यात प्रदेशी भी लोकमें सब द्रव्योंके रहनेमें कोई

अदि ण हवदि सा सत्ती सहाव-भूदा हि सव्व-दब्बाणं ।

एकेकस-पपसे कइ ता सव्वाणि वट्ठंति ॥ २१५ ॥

[छाया—यदि न भवति सा शक्तिः स्वभावभूता हि सर्वद्रव्याणाम् । एकस्मिन् आकाशप्रदेशे क्व तत् सर्वाणि वर्तन्ते ॥] यदि नन्वहो सर्वद्रव्याणां, हीति स्फुटं निश्चयतो वा, सा अवगाहनशक्तिः अवकाशदानसमर्थता स्वभावभूता सामासिकी चेत् तो तर्हि सर्वाणि द्रव्याणि एकस्मिन् एकस्मिन् आकाशप्रदेशे क्व वर्तन्ते सन्ति । पुनरपि यथा जलपूर्णं घटे लवणं याति, अन्यथा लोहसूच्यादिकं याति, तथा एकस्मिन् आकाशप्रदेशे सर्वद्रव्यकद्रव्यं याति । स च किमात्मात्रः प्रदेशः इत्युक्ते, आगमे प्रोक्तं च । “वेत्ती वि श्वेतस्मिन् जगुणा कइं च्च यवयदब्बं च । तं च पदेसं मणियं अवरावरकारणं जस्सं ॥” नस्य परमाणोः परापरकारणं गगनद्रव्यं यावत् क्षेत्रमात्रं परमाणुमा भ्यातं स्फुटं स प्रदेशो मन्वित इति ॥ २१५ ॥ अब कालद्रव्यं सस्यवति-

सव्वाणं दब्बाणं परिणामं ओ करेदि सो कालो ।

एकेकस-पपसे सो वट्ठंदि एक्को^१ चेव ॥ २१६ ॥

[छाया—सर्वेषां द्रव्याणां परिणामं यः करोति स कालः । एकैकाकाशप्रदेशे स वर्तते एकैकः एव ॥] स जगत्प्रसिद्धः कालः निश्चयकालः कथ्यते । स कः । यः सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलादीनां परिणामं पर्वायं भवबीजसाधिलक्षणम् उत्पादध्वन्यधौम्यलक्षणं च । जीवानां स्वभावपर्यायं विभावपर्यायं कोचमानभावलोभरागद्वेषादिकं नरनारकस्तिर्यग्देवादिकं रूपं च, पुद्गलानां स्वभावपर्यायं रूपरसगन्धादिपर्यायं विभावपर्यायं द्यौकण्यगुणकालिदृक्कण्यपर्यन्तपर्यायं करेदि कारवति उत्पादवतीत्यर्थः । स च निश्चयकालः । एकैकाकाशप्रदेशे एकस्मिन् एकस्मिन् आकाशप्रदेशे कालाणुः वर्तते एव रज-

विरोध नहीं आता ॥ २१४ ॥ अर्थ—यदि सब द्रव्योंमें स्वभावभूत अवगाहन शक्ति न होती तो एक आकाशके प्रदेशमें सब द्रव्य कैसे रहते ॥ भावार्थ—सब द्रव्योंमें अवगाहनशक्ति स्वभावसे ही पाई जाती है । यदि अवगाहनशक्ति न होती तो आकाशके प्रत्येक प्रदेशमें सब द्रव्य नहीं पाये जाते । किन्तु जैसे जलसे भरे हुए घड़ेमें नमक समा जाता है, सूईयां समा जाती हैं, वैसे ही आकाशके एक प्रदेशमें सब द्रव्य रहते हैं । आकाशके जितने भागको पुद्गलका एक परमाणु पोकता है उसे प्रदेश कहते हैं । उस प्रदेशमें धर्म, अधर्म, काल, आदि सभी द्रव्य पाये जाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि सभी द्रव्योंमें स्वाभाविकी अवगाहन शक्ति है । शङ्का—यदि सभी द्रव्योंमें स्वाभाविक अवगाहन शक्ति है तो अवकाश देना आकाशका असाधारण गुण नहीं हुआ; क्योंकि असाधारण गुण उसे कहते हैं जो दूसरोंमें न पाया जाये ! समाधान—यह आपत्ति उचित नहीं है । सब पदार्थोंको अवकाश देना आकाशका असाधारण लक्षण है, क्योंकि अम्यद्रव्य सब पदार्थोंको अवकाश देनेमें असमर्थ हैं । शङ्का—अलोकाकाश तो किसी भी द्रव्यको अवकाश नहीं देता अतः इसमें अवकाशदानकी शक्ति नहीं माननी चाहिये । समाधान—अलोकाकाशमें आकाशके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं पाया जाता । किन्तु इससे वह अपने स्वभावको नहीं छोड़ देता ॥ २१५ ॥ अब काल द्रव्यका लक्षण कहते हैं । अर्थ—जो सब द्रव्योंके परिणामका कर्ता है वह कालद्रव्य है । वह कालद्रव्य एक एक आकाशके प्रदेशपर एक एक ही रहता है ॥ भावार्थ—जीव पुद्गल आदि सब द्रव्योंमें नयापन और पुरानापनरूप अवस्था उत्पाद व्यय और जीव्यरूप परिणाम यानी पर्याय प्रतिसम्य हुआ करती है । वह पर्याय दो प्रकारकी

राशिवत् भिन्नभिन्न एव । तथाहि, षड्रव्याणां वर्तनाकारणं वर्तयिता प्रवर्तनलक्षणमुच्यकालः । वर्तनागुणो द्रव्य-
निचये एव । तथा सति कालात्-रेणैव सर्वद्रव्याणि वर्तन्ते स्वस्वपर्यायैः परिणमन्ति । ननु कालस्यैव परिणामकियापर-
त्वापरत्वोपकारो जीवपुद्गलयोः दृश्यते । धर्माधर्मतद्द्रव्येषु कथमिति चेदुक्तं च । “धर्माधर्मादीनां अगुरुलघुर्गुणं छद्मं
विवर्तयति । हाणीहि विवर्तुतो हार्यतो वदते जम्भा ॥” यतः धर्माधर्मादीनामगुरुलघुगुणाविभागप्रतिच्छेदाः
स्वद्रव्यत्वस्य निमित्तभूतसक्तिविशेषाः षड्द्रव्यभिर्बर्चमानाः षड्हाविभिश्च हीयमानाः परिणमन्ति । ततः कारणात्
तत्रापि मुख्यकालस्यैव कारणत्वात् इति । तथा च । “लोगागाप्तपदेसे एकेके जे ठिया हु एकेका । रयणाणं रासी इव
ते कालाणं सुणेयव्वा ॥” एकैकलोकाकाशप्रदेशे ये एकैके भूत्वा रजानां राशिरिव भिन्नभिन्नव्यत्यया सिद्धान्ति ते काला-
णवो यन्तव्या । धर्माधर्माकाशा एकैक एव अखण्डद्रव्यत्वात् । कालाणवो लोकाप्रदेशमात्रा इति ॥ २१६ ॥ यथा
कालाणानां परिणमनशक्तिरस्ति तथा सर्वेषां द्रव्याणां स्वभावभूता परिणामशक्तिरस्तीत्यावेदयति-

णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-दब्बं पि कारणं होदि ।

अण्णं बाहिर-दब्बं णिमित्त-मिच्चं वियाणेहं ॥ २१७ ॥

[छाया-निजनिजपरिणामानां निजनिजद्रव्यम् अपि कारणं भवति । अन्यत् बाह्यद्रव्यं निमित्तमात्रं विजानीत ॥]
निजनिजपरिणामानां स्वकीयस्वकीयपर्यायाणां जीवानां क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादिपर्यायाणां नरनारकादिपर्यायाणां
च पुद्गलानाम् औदारिकादिशरीरादीनां व्यणुकत्र्यणुकादिस्क्वन्धपर्यन्तानां परिणामानां पर्यायाणां च । निजनिजद्रव्य-
मपि, न केवलं कालद्रव्यम् इत्यपि शब्दादर्थः, कारणं हेतुर्भवति, उपादानकारणं स्यात् । उक्तं च । “णय परिणमदि
होती है एक स्वभावपर्याय और एक विभावपर्याय । बिना पर निमित्तके जो स्वतः पर्याय होती है उसे
स्वभावपर्याय कहते हैं । जैसे जीवकी स्वभावपर्याय अनन्तचतुष्टय वगैरह और पुद्गलकी स्वभावपर्याय
रूप, रस गन्ध वगैरह । स्वभावपर्याय सभी द्रव्योंमें होती है । किन्तु विभाव पर्याय जीव और पुद्गल
द्रव्योंमें ही होती है क्योंकि निमित्त मिलनेपर इन दोनों द्रव्योंमें विभावरूप परिणमन होता है ।
क्रोध, मान, माया और लोभ वगैरह तथा नर, नारक, तिर्यश्च, और देव वगैरह जीवकी विभावपर्याय
हैं और द्व्यणुक त्र्यणुक आदि स्क्वन्धरूप पुद्गलकी विभावपर्याय है । इन पर्यायोंके होनेमें जो सहायकी
कारण है वह निश्चयकाल है । आशय यह है कि सब द्रव्योंमें वर्तना नामक गुण पाया जाता है किन्तु
काल द्रव्यका आधार पाकर ही सब द्रव्य अपनी अपनी पर्यायरूप परिणमन करते हैं । शंका-काल
द्रव्यके परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि उपकार जीव और पुद्गलमें ही देखे जाते हैं । धर्म आदि
अमूर्त द्रव्योंमें ये उपकार कैसे होते हैं ? समाधान-धर्म आदि अमूर्त द्रव्योंमें अगुरुलघु नामक जो
गुण पाये जाते हैं इन गुणोंके अविभागी प्रतिच्छेदोंमें छः प्रकारकी हानि और छः प्रकारकी वृद्धि होती
रहती है । उसमें भी निश्चयकाल ही कारण है । अतः सब द्रव्योंमें होनेवाले परिणमनमें जो सहायक
है वही निश्चयकाल है । वह निश्चयकाल अणुरूप है और उसकी संख्या असंख्यात है; क्योंकि
लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक एक कालाणु रत्नोंकी राशिकी तरह अलग अलग स्थित है । सारांश
यह है कि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य तो एक एक ही है, किन्तु कालद्रव्य लोकाकाशके प्रदेशोंकी
संख्याके बराबर असंख्यात है ॥ २१६ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्योंमें स्वभावसे ही परिणमन
करनेकी शक्ति है । अर्थ-अपने अपने परिणामोंका उपादान कारण अपना द्रव्य ही होता है । अन्य
जो बाह्य द्रव्य है वह तो निमित्त मात्र है ॥ भावार्थ-कारण दो प्रकारका होता है एक उपादान

सर्वं सो ण व परिणमेह मणमणोहं । विविहपरिणामिणं हवदि हु कालो खयं हेहु ॥” स कालः संक्रमविधानेन स्वगुणैर्नामद्रव्ये परिणमति, न च परद्रव्यगुणान् स्वस्मिन् परिणमयति, नापि हेतुर्हृत्स्वेनान्यद्रव्यमन्यगुणैः सह परिणमयति । किं तर्हि विविहपरिणामिकानां द्रव्याणां परिणमनस्य स्वयमुदासीननिमित्तं भवति । यथा कालद्रव्यं तथा सर्वद्रव्यमपि इति । अणं बाहिरदृश्यं निमित्तमितं मित्राण्येह, अन्यदपि बाह्यद्रव्यं बहिरद्रव्यं निमित्तमात्रं निमित्तहेतुकं जानीहि त्वम्, हे महाशुभाव इति । यथा एकमुत्तिकद्रव्यं षट्पटीभराबोधनारीनां पर्यायाणामुपादानकारणं कुम्भकारचक्रबीरदण्डयोरकजलादिबहिरङ्गनिमित्तकारणं च भवति । अथवा इन्धनाग्निप्रसङ्गकारिणोत्पन्नस्यौदन-पर्यायस्य तण्डुलोपादानं कारणं यथा । अथवा नरनारकादिजीवपर्यायस्य जीवोपादानकारणवत् । तथा द्रव्यमपि स्वस्व-पर्यायाणामुत्पादने उपादानकारणम्, अन्यद्रव्यक्षेत्रकालादिकं निमित्तकारणं च ज्ञातव्यम् । यथा च स्नेहघातवः सुवर्ण-शक्तियुक्ताः सन्तो रसोपविदाः सन्तः सुवर्णतां यान्ति । तथा सर्वान्यपि द्रव्याणि लक्ष्मीपरिणामयुक्तान्यपि कलादि-सहकारिद्रव्यप्रेरितानि स्वस्वपर्यायान् जनयन्ति उत्पादयन्तीत्यर्थः ॥ २१७ ॥ अथ सर्वेषां द्रव्याणां परस्परमुपकारः, सोऽपि सहकारिभावेन कारणभावं लभते इत्यावेदयति-

सव्याणं दव्याणं जो उवयारो हवेइ अण्णोण्णं ।

सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भावेण ॥ २१८ ॥

[अथा-सर्वेषां द्रव्याणां यः उपकारः भवति अन्योन्यम् । स एव कारणभावः भवति स्रष्टु सहकारिभावेन ॥] सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलादीनाम् अन्योन्यं परस्परं यः उपकारो भवति । हु इति स्फुटम् । सो चिय स एव उपकारः सहकारिकारणभावेन निमित्तकारणभावेन कारणभावो भवति कारणं जायते इत्यर्थः । यथा गुरुः शिष्यादीनां विद्यादि-पाठनेनोपकारं करोति, शिष्यस्तु गुरोः पादमर्दनदिकमुपकारं करोति स उपकारः शिष्यादीनां शास्त्राध्ययनशक्ति-युक्तानां गुरुकृतविद्याद्यध्यापनायुपकरणं सहकारिकारणतां लभते । यथा कुम्भकारचक्रस्यावस्तानशिला सहकारिकारणत्वेन

कारण और एक निमित्तकारण । जो कारण स्वयं ही कार्यरूप परिणमन करता है वह उपादान कारण होता है जैसे संसारी जीव स्वयं ही क्रोध, मान, माया, लोभ या राग द्वेष आदि रूप परिणमन करता है अतः वह उपादान कारण है । और जो उसमें सहायक होता है वह निमित्तकारण होता है । सब द्रव्योंमें परिणमन करनेकी स्वाभाविक शक्ति है । अतः अपनी अपनी पर्यायके उपादान कारण तो स्वयं द्रव्यही हैं । किन्तु काल द्रव्य उसमें सहायक होनेसे निमित्त मात्र होता है । जैसे कुम्हारके चाकमें घूमनेकी शक्ति स्वयं होती है, किन्तु चाक कीलका आश्रय पाकर ही घूमता है । इसीसे गोमटसार जीव-काण्डमें काल द्रव्यका वर्णन करते हुए कहा है-“वह काल द्रव्य स्वयं अन्य द्रव्यरूप परिणमन नहीं करता और न अन्य द्रव्योंको अपने रूप परिणमाता है । किन्तु जो द्रव्य स्वयं परिणमन करते हैं उनके परिणमनमें वह उदासीन निमित्त होता है” ॥ २१७ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्य परस्परमें जो उपकार करते हैं वह भी सहकारी कारणके रूपमेंही करते हैं । अर्थ-सभी द्रव्य परस्परमें जो उपकार करते हैं वह सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं ॥ भावार्थ-ऊपर बतलाया है कि सभी द्रव्य परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं । सो यह उपकारभी वे निमित्त कारणके रूपमें ही करते हैं । जैसे गुरु शिष्योंको विद्याध्ययन कराता है । यहाँ विद्याध्ययनकी शक्ति तो शिष्योंमें है । गुरु उसमें केवल निमित्त होता है । इसी तरह शीतकालमें विद्याध्ययन करनेमें अग्नि सहायक होती है, कुम्हारके चाकको घूमनेमें कील सहायक होती है । पुद्गल, शरीर, वचन, मन, आसोच्छ्वास, सुख, दुःख, जीवन, मरण, पुत्र, मित्र, स्त्री, मकान, हवेली आदिके रूपमें जीवका उपकार करता है, गमन करते हुए जीव और पुद्गल-

कारणभाव उपकारो भवति । वा यथा हीतकाळे पठतां पुंसाम् अव्ययने अग्निः सहकारिकारणत्वेन उपकारः । तथा च जीवानां पुद्गलः क्षीरवचनमनःश्वसोच्छ्वाससुखदुःखजीवितमरणपुनर्भूतकलत्रादिगृहहृद्वाहिकसहकारिकारणरूपेण उपकारं करोति । जीवानां पुद्गलानां च गमनवतां गतेः निमित्तसहकारिकारणत्वेन उपकारः । स्थितिबतां जीवपुद्गलानां स्थितेः बाह्यनिमित्तसहकारिकारणत्वेन उपकारः । अवकाशदाने आकाशस्य सर्वेषां द्रव्याणां सहकारिकारणत्वेन उपकारः । जीवपुद्गलानां नवजीर्णोत्पादने सहकारिकारणत्वेन कालस्योपकारः । यथाकाशद्रव्यम् अशेषद्रव्याणामाधारः स्वस्यापि, तथा कालद्रव्यं परेषां द्रव्याणां परिणतिपर्यायत्वेन सहकारिकारणं स्वस्यापि यथा इन्धनाग्निसहकारिकारणोपपन्नस्योदनपर्यायस्य तण्डुलोपादानकारणम्, कुम्भकारकचीबरादिबाह्यकारणोत्पन्नस्य मृत्पिण्डघटपर्यायस्य मृत्पिण्डोपादानकारणवत् ॥ २१८ ॥ अथ द्रव्याणां स्वभावभूतां नानाशक्तिं कोऽपि निषेधुं न शक्नोतीत्यावेदयति-

कालाङ्गलङ्घि-जुत्ता गाणा-सत्तीहि' संजुदा अत्था ।

परिणममाणा हि सयं' ण सक्कदे को वि वारेदुं ॥ २१९ ॥

[छाया-कालादिलङ्घियुक्ताः नानाशक्तिभिः संयुता अर्थाः । परिणममानाः हि स्वयं न शक्नोति कः अपि वारयितुम् ॥] अर्थाः जीवादपिदार्थाः, हीति स्फुटम्, स्वयमेव परिणममाणा परिणमन्तः पर्यायान्तरं गच्छन्तः सन्तः कैपि इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्त्यादिभिः वारयितुं न शक्यन्ते । कीदृशास्तेऽर्थाः । कालादिलङ्घियुक्ताः कालद्रव्यक्षेत्रभवमावादि-सामग्रीप्राप्ताः । पुनरपि कीदृशास्ते अर्थाः । नानाशक्तिभिः, अनेकसमर्थताभिः नानाप्रकारस्वभावयुक्ताभिः संयुक्ताः । यथा जीवाः भव्यत्वादिशक्तियुक्ताः रजत्रयादिकाललङ्घि प्राप्य निर्वाणं, यथा तण्डुलाः ओदनशक्तियुक्ताः इन्धनाग्निसंस्थाली-जलादिसामग्रीं प्राप्य भक्षपरिणामं लभन्ते । तत्र भक्षपर्यायं तण्डुलानामुभयकारणे सति कोऽपि निषेधुं न शक्नोतीति भावः ॥ २१९ ॥ अथ व्यवहारकालं निरूपयति-

जीवाण पुगलार्ण जे सुहमा बादरां य पज्जाया ।

तीदाणागद-भूदा सो ववहारो हवे कालो ॥ २२० ॥

फी गतिमें सहायक धर्म द्रव्य होता है, और ठहरनेमें सहायक अधर्म द्रव्य होता है । सब द्रव्योंको अवकाशदान देनेमें सहायक आकाश द्रव्य होता है, परिणमनमें सहायक काल द्रव्य होता है । ये सब द्रव्य अपना अपना उपकार सहकार कारणके रूपमें ही करते हैं । तथा जैसे आकाशद्रव्य सब द्रव्योंका आधार है और अपना भी आधार है वैसेही काल द्रव्य अन्य द्रव्योंके परिणमनमें भी सहकारी कारण है और अपने परिणमनमें भी सहकारी कारण है । तथा जैसे अग्निकी सहायतासे उत्पन्न हुई भात पर्यायका उपादान कारण चावल है और कुम्भारकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाली घट पर्यायका उपादान कारण मिट्टी है वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायका उपादान कारण होता है ॥ २१८ ॥ आगे कहते हैं कि द्रव्योंकी स्वभावभूत जो नाना शक्तियाँ हैं उनका निषेध कौन कर सकता है ? अर्थ-काल आदि लब्धियोंसे युक्त तथा नाना शक्तियोंवाले पदार्थोंको स्वयं परिणमन करते हुए कौन रोक सकता है ? ॥ भावार्थ-सभी पदार्थोंमें नाना शक्तियाँ हैं । वे पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भवरूप सामग्रीके प्राप्त होनेपर स्वयं परिणमन करते हैं उन्हें उससे कोई नहीं रोक सकता । जैसे, भव्यत्व आदि शक्तिसे युक्त जीव काललब्धिके प्राप्त होनेपर मुक्त हो जाते हैं । भातरूप होनेकी शक्तिसे युक्त चावल, ईधन, आग, घटलोही, जल आदि सामग्रीके मिलनेपर भातरूप होजाते हैं । ऐसी स्थितिमें जीवको मुक्त होनेसे और चावलोको भातरूप होनेसे कौन रोक सकता है ॥ २१९ ॥ आगे व्यवहार-

[अथा- जीवानां पुद्गलानां ये सूक्ष्माः बाह्याः च पर्यायाः । अतीतानागतभूताः च व्यवहारः भवेत् कालः ॥]
 स व्यवहारकालो भवेत् । व्यवहृत्य योगो व्यवहारः विज्ञानः ज्ञेयः पर्याय इत्येकार्थः । व्यवहारकालस्वरूपं गोम्भटसारं
 उक्तमस्ति तदुच्यते । 'आवक्षिजसंख्यमया संकेजावक्षि समुद्भूतस्तातो । तदुत्पाद्यो यो नो तत्तत्पयोवी ज्यो भवति ॥'
 अथमपुद्गलसंख्यातसमयराशिः आवक्षिः स्यात् । स समयः किरूपः । 'अवरा पञ्चायटिही क्षणमेतं होति तं च समयो
 ति । योऽप्यन्यमधिकमकल्पमाणं हवे सो हु ॥' इत्याणां अवस्था पर्यायस्थितिः क्षणमात्रं भवति, सा च समय इत्युच्यते ।
 स च समयः इत्योर्मनपरितपरमात्मोः परस्परान्तिक्मकाक्षप्रमाणं स्यात् । तथा च 'णमण्यपणस्यो परमाणु
 मंदगृहपहंतो । वीचमन्तरलेतां जावक्षिं जाहि तं समवकाळो ॥' आकाशस्यैकप्रदेशस्थितपरमाणुः मन्द्यतिपरिणतः
 ध्वं द्वितीयमनन्तरक्षेत्रं यावयाति स समयवत्त्वः कालो भवति । स च प्रदेशः किंवात् । 'जेतीभि केतामिनिं अणुना
 खंडं ह्व गवण्यध्वं च । तं च परेष्टं भवित्यं अवरावरकारणं भवत् ॥' इति समयलक्षणं कथितम् । संख्यातावक्षिसमुद्भू
 तच्छ्रुतः । स च किरूपः । 'अध्वस्त अणलक्षस्त य गिरुहवस्त य हवेव जीवस्त । उत्सासाभित्साद्यो एगो पागो ति
 आहीनो ॥' घुक्तिः अनलक्षस्त निरपहतस्त जीवस्योऽप्युच्यतेऽसिःधासः स एवैकः प्राणः उक्तो भवेत् । सतोऽप्युच्यतेऽसिः
 सतस्तोकाः जयः । 'अट्टनीसद्वकवा नाजी वेणाक्षिया मुहुर्ते तु । एकसमएण हीणं मिणमुहुर्ते ततो केसं ॥'
 सार्थाध्यात्रिधमवा नाजी षट्ठिका ते नाज्यो मुहुर्ते । स च एकसमयेन हीनो भिन्नमुहुर्ते, उत्कृष्टान्तमुहुर्ते इत्यर्थः ।
 ततोऽपि द्विसमयोनाथा आक्षय्यसंख्यातैकभागायान्ताः सर्वेऽन्तमुहुर्ताः । अत्रोपयोगिणासाधुच । 'समयमयावक्षि
 अवरे क्षमकणमुहुर्तायं तु उक्तस्तं । मज्झासंख्यविषयं विद्याव अंतोमुहुर्तामिणं ॥' सधमयावक्षिर्जन्मनान्त-
 मुहुर्तैः समयोनमुहुर्तैः उत्कृष्टान्तमुहुर्तैः मध्यमाः अंशक्यातविकल्पाः मध्यमान्तमुहुर्ताः इति जानीहि । 'दिवसो
 पन्थो मासो उड्ड अवर्णं वत्समेवमासी हु । संकेजासंकेजाणंताओ होहि ववहारो ॥' दिवसः पक्षो मासः
 ऋतुः अवर्णं वर्षं युरां पक्षोपमसागोपमकल्पावचः स्फुटम् आवक्ष्यामिमेतत् संख्यातासंख्यातान्तपर्वन्तं क्रमशः
 श्रुतावधिकेनल्लक्षणविषयविकल्पाः सर्वे व्यवहारकाले भवति । स व्यवहारकालः कथ्यते । स कः । जीवपुद्गलानां ये
 जीवानां पुद्गलानां च सूक्ष्मा बाह्याश्च पर्यायाः, तत्र जीवानां सूक्ष्मपर्यायाः केवलज्ञानदर्शनादिकल्पाः, बाह्यपर्यायाः
 महिश्रुतावधिभिनःपर्यायकोषमयानमायाकोमाज्ञानादिकल्पाः नरनारकादिपर्याया वा । पुद्गलानां सूक्ष्माः पर्यायाः, अणु-
 क्षणकल्पशुकादयः सूक्ष्मनिर्गोदादिपरिचर्यावच, बाह्यपर्यायाः दृष्यतेजोबाधुवनपत्तिरिरीरादयः षटपदमुकुटसकटपुष्पा-
 वाचपर्वतमेवमिमानादिमहास्त्वचवर्णगणपर्यन्ताः । पुनः कीदृशालौ । अतीतानागतभूताः । अतीतकालभविष्यत्कालवर्तमान-
 कालरूपाः ये केचन अतीतकाले पर्यायाः जाताः, भविष्यत्काले अभिव्यन्तः पर्यायाः, वर्तमानकाले समस्तिकृपाः

कालका निरूपण करते हैं । अर्थ—जीव और पुद्गल द्रव्यकी जो सूक्ष्म और बाह्य पर्याय अतीत, अना-
 गत और वर्तमानरूप हैं वही व्यवहार काल है ॥ आचार्य—गोम्भटसार जीवकाण्डमें द्रव्योंका वर्णन
 करते हुए लिखा है कि एक द्रव्यकी जितनी अतीत, अनागत और वर्तमान अर्थ पर्याय तथा व्यञ्जन
 पर्याय होती हैं उतनी ही द्रव्यकी स्थिति होती है । आशय यह है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय परिणमन
 होता है । वह परिणमन ही पर्याय है । एक पर्याय एक क्षण अथवा एक समय तक रहती है । एक
 समयके पश्चात् वह पर्याय अतीत हो जाती है और उसका स्थान दूसरी पर्याय ले लेती है । इस तरह
 पर्यायोंका क्रम अनादिकालसे लेकर अनन्तकाल तक चलता रहता है । अतः प्रत्येक द्रव्य अनादि
 अनन्त होता है । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं । एक अर्थ पर्याय और एक व्यञ्जन पर्याय । गुणोंके
 विकारको पर्याय कहते हैं । सो प्रदेशवत्त्व गुणके विकारका नाम व्यञ्जन पर्याय है और अन्य
 गुणोंके विकारका नाम अर्थ पर्याय है । धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश, और कालमें केवल अर्थ पर्याय
 ही होती है और जीव तथा पुद्गलमें दोनों प्रकारकी पर्यायें होती हैं । तथा व्यञ्जन पर्याय स्थूल होती
 है और अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है । एक अर्थ पर्याय एक समयतक ही रहती है । आकाशके एक प्रदे-
 शकालि- २०

पर्यावाह एव कालस्वरूप इति भावः । तद्योक्तं च । 'अन्वयापह्णायै चरिते स्थितकालमवधारयति । विवर्णयत्येव वा मिलिते तार्ण ठिदितादौ ॥' बहुव्याप्याम् अवस्थानं सहस्येव भवति । त्रिकालमवेषु सूत्रमात्रागोचराभिरसाम्यार्थ-पर्यायेषु तद्विपरीतस्थूलव्यागोचरचिरस्थायार्थव्यञ्जनपर्यायेषु वा मिलितेषु तेषां स्थितत्वात् । इदमेव समर्थयति 'एय-द्वियमिमं ज्ञे अल्पपञ्चया वृजपञ्चया चावि । तीक्ष्णागदभूता तावदियं तै हवति द्रव्यं ॥' एकस्मिन् द्रव्ये वे अवर्षपर्याया व्यञ्जनपर्यायाभावीतानागताः अपिशब्दाद्वर्तमानाश्च सन्ति तावद्द्रव्यं भवति । तयोः स्वरूपमाह । 'मूर्तो व्यञ्जनपर्यायो वामगम्यो नक्षरः स्थिरः । सूक्ष्मः प्रतिक्षणध्वंसी पर्यायव्यार्थसंज्ञकः ॥' 'धर्मावर्तनमः काला अवर्षपर्यागोचराः । व्यञ्ज-नार्थस्य विज्ञेयौ द्वावन्वो जीवपुद्गलौ ॥' ॥ २२० ॥ अथ अतीतानागतवर्तमानपर्यायाणां संख्या व्यवहरति-

तेषु अतीता णंता अणंत-गुणिता य भावि-पञ्चाया ।

एको वि वट्टमाणो एत्तिथि-मेसो वि सो कालो ॥ २२१ ॥

[अत्रा-रेषु अतीताः अनन्ताः अनन्तगुणिताः च भाविपर्यायाः । एकः अपि वर्तमानः एतावन्मात्रः अपि च कालः ॥] तेषु जीवपुद्गलरीनाम् अतीतानागतवर्तमानपर्यायेषु त्रये अतीताः पर्यायाः अनन्ताः, संख्यातावन्निगुणित-सिद्धराशिप्रमाणः ३।२१ । दु पुनः, भाविपर्यायाः अनन्तगुणिताः अतीतपर्यावात् अनन्तानन्तगुणाः ३।२१ च । वर्तमानः पर्यायः एकोऽपि एकसमयमात्रः । तत्कालपर्यायाकालान्तवस्तुभावोऽभिधीयते इति वचनात् । अपि पुनः, च कालः च वर्तमानकालः एतावन्मात्रः समयमात्र इत्यर्थः । अतीतानागतवर्तमानकालरूपः कथितः । तथा गोम्भटसारोक्तं तदुच्यते 'वषहरो पुन कालो माणुसजेतमिह जाणिद्वयो दु । जोइसियाणं वारे वषहरो षड् समायो पि ॥' व्यवहार-

शमें स्थित परमाणु मन्दरातिसे चलकर उस प्रदेशसे लगे हुए दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुँचता है उतने कालका नाम समय है । व्यवहार, विकल्प, भेद और पर्याय ये सब शब्द एकार्थक हैं अतः व्यवहार या पर्यायके ठहरनेको व्यवहार काल कहते हैं । समय, आवली, उच्छ्वास, स्तोक, लव, नाली, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, ये सब व्यवहारकाल हैं । असंख्यात समयकी एक आवली होती है । संख्यात आकालीके समूहको उच्छ्वास कहते हैं । सात उच्छ्वासका एक स्तोक होता है और सात स्तोकका एक लव होता है । साढ़े अठतीस लवकी एक नाली होती है । दो नाली अपवा वषीका एक मुहूर्त होता है । और एक समय कम मुहूर्तको भिन्न मुहूर्त कहते हैं । यही उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । तीस मुहूर्तका एक दिनरात होता है । पन्द्रह दिनरातका एक पक्ष होता है । दो पक्षका एक मास होता है और दो मासकी एक ऋतु होती है । तीन ऋतुका एक अयन होता है । दो अयनका एक वर्ष होता है । यह सब व्यवहारकाल है । यह व्यवहारकाल प्रकटरूपसे मनुष्य-लोकमें ही व्यवहृत होता है क्योंकि मनुष्यलोकमें ज्योतिषी देवोंके चलनेके कारण दिन रात आदिका व्यवहार पाया जाता है ॥ २२० ॥ आगे, अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-द्रव्योंकी उन पर्यायोंमें से अतीत पर्याय अनन्त हैं, अनागत पर्याय उनसे अनन्तगुनी हैं और वर्तमान पर्याय एक ही है । सो जितनी पर्याय हैं उतना ही व्यवहारकाल है ॥ भावार्थ-द्रव्योंकी अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संख्या इस प्रकार है-अतीत पर्याय अनन्त हैं । अर्थात् सिद्धराशिको संख्यात आवलिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है उतनी ही एक द्रव्यकी अतीत पर्याय होती हैं । भावि पर्याय अतीत पर्यायोंसे भी अनन्तगुनी होती हैं और वर्तमान पर्याय एक ही होती है । गोम्भटसार जीवकाण्डमें व्यवहार कालके तीन भेद बतलाये हैं-अतीत, अनागत और वर्तमान ।

कालः पुनः मनुष्यकैरे स्फुटं ज्ञातव्यः । कुतः । ज्योतिष्कार्णां वारे स समान इति कारणतः । 'वषट्कारो पुन सिधौ लीधो वर्ततयो भविष्यो दुः । लीधो संवेजायस्त्रिदशिकां पमाधो दुः ॥' व्यवहारकालः पुनस्त्रिभिः । अस्मितामावतर्क-मानयेति । इ पुनः, तत्रातीतः संख्यातावलिगुणितसिद्धराशिर्भवति ३१२१ । कुतः । अष्टोत्तरशतसतीजीवनां मुक्तिगमन-कालोऽष्टसप्तमाधिकवर्षायाः तदा सर्वजीवराश्यनन्तरकाममुक्तजीवानां विनानिति त्रैराशिकागतस्य तत्प्रमाणत्वात् । प्र ६०८ क मा ६६ इ कर्ण ३ । २७ । 'समो ह वैमानो जीवाधो कल्पयोगकालो वि । भावी अनंतगुण्यो इति वषट्कारो ह्ये कालः ॥' वर्तमानकालः कल एकसप्तमः, श्रविकालः सर्वजीवराशितः १६ सर्वपुद्गलराशितो १६ क, अनन्तगुणः १६ कल इति व्यवहारकालक्रिययो भवितः । इति वर्मावर्माकाशकाकद्रव्यचतुष्टयनिरूपणं समाप्तम् ॥ २२१ ॥ अथ द्रव्याणां कार्यकारणपरिणाममार्गं निरूपयति-

पुनः-परिणाम-जुप्तं कारण-भावेण बहुदे द्रव्यं ।

उत्तर-परिणाम-जुप्तं तं चिय कज्जं ह्ये णियमा ॥ २२२ ॥

[अथा-पूर्वपरिणामपुनः कारणभावेन वर्तते द्रव्यम् । उत्तरपरिणामपुनः तत् एव कार्यं नवैव निवन्तम् ॥]
द्रव्यं जीवाधिकस्तु पूर्वपरिणामपुनः पूर्वपर्यायविहं कारणभावेन उपारानकारणत्वेन वर्तते । तत्रैव द्रव्यं जीवाधिकस्तु उत्तरपरिणामपुनः उत्तरपर्यायविहं तत्रैव द्रव्यं पूर्वपर्यायविहं कारणभूतं भविष्यद्वादिना अप्रतिपक्षसामर्थ्यं कारणान्तरावैक्येन उत्तरकृते कार्यं निष्पादयत्येव । यथा जातान्नमितानामात्मकास्तन्तः अप्रतिपक्षसामर्थ्याः कारणान्तरावैक्यत्वात् अन्यत्वात् प्राप्ताः पटस्य कारणम्, उत्तररूपेण पटस्तु कार्यम् । तथा चोक्तमष्टसप्तमायम् । 'कार्योत्पादः क्वचो हेतोर्निवन्तः कलभात् पृथक्' इति ॥ २२१ ॥ अथ त्रिव्यपि कालेषु वस्तुनः कार्यकारणमार्गं निश्चिनोति-

कारण-कज्ज-विसेसा तीसु वि कालेषु हुंति' वत्थूणं ।

एकेकस्मि य समप पुब्बुत्तर-भावमासिज्ज ॥ २२३ ॥

संख्यात आवलीसे सिद्धराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण जाये वही अतीतकालका प्रमाण है । इसकी उपपत्ति इस प्रकार है-यदि ६०८ जीवोंके मुक्तिगमन का काल छ माह और आठ समय होता है तो समस्त जीवराशिके अनन्तर्वे भाग प्रमाण मुक्त जीवोंके मुक्तिगमनका काल कितना है ? इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर जो प्रमाण आता है वही अतीतकालका प्रमाण है । वर्तमानकालका प्रमाण एक समय है । और समस्त जीव राशि और समस्त पुद्गल राशिसे अनन्तगुणा भाविकाल है । इस प्रकार व्यवहार कालका प्रमाण जानना चाहिये । इस तरह वर्गद्रव्य, अवर्गद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य-का वर्णन समाप्त हुआ ॥ २२१ ॥ अब द्रव्योंके कार्यकारण भावका निरूपण करते हैं । जर्ण-पूर्व परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर परिणाम सहित द्रव्य नियमसे कार्यरूप है ॥ भावार्थ-प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय परिणमन होता रहता है, यह पहले कहा है । उसमेंसे पूर्वक्षणवर्ती द्रव्य कारण होता है और उत्तरक्षणवर्ती द्रव्य कार्य होता है । जैसे लकड़ी जलनेपर कोयला होजाती और कोयला जलकर राख होजाता है । यहाँ लकड़ी कारण है और कोयला कार्य है । तथा कोयला कारण और राख कार्य है क्योंकि आसमीमंत्रमें भगवान् समन्तभद्रने कहा है कि कारणका विनाश ही कार्यका उत्पाद है । अतः पहली पर्याय नष्ट होते ही दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है । इसलिये पूर्वपर्याय उत्तर पर्यायका कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य है । इस तरह प्रत्येक द्रव्यमें कार्य कारण भावकी परम्परा समाप्त लेनी चाहिये ॥ २२२ ॥ आगे तीनों कालोंमें वस्तुके कार्य कारण

[छाया-कारणकार्यविशेषाः त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तुनाम् । एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तरभावमाश्रित्य ॥] वस्तुनां जीवादिद्रव्याणां, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानकालेषु कालेषु, एकैकस्मिन् एकस्मिन् एकस्मिन् समये समये क्षणे क्षणे कारणकार्यविशेषाः हेतुफलभावाः द्रव्यपर्यायका भवन्ति । किं कृत्वा । पूर्वोत्तरभावमाश्रित्य, पूर्व-पर्यायम् उत्तरपर्यायं च आश्रित्य धित्वा, एकैकस्मिन् समये वस्तुत्पादव्ययप्रौढ्यात्मकं भवति । 'उत्पादव्ययप्रौढ्ययुक्तं सत्' इति उभास्तोत्रिचचनात् । यथा एकस्मिन् समये मृत्पिण्डस्य विनाश एव घटस्योत्पादः सूक्ष्म्येण प्रौढ्यम् इत्येकस्मिन्-शेष समये पूर्वोत्तरभावेन कारणकार्यरूपेण उत्पादविनाशौ स्तः ॥ २२३ ॥ अथानन्तधर्मात्मकं वस्तु निर्णयति-

सन्ति अणताणता तीसु वि कालेषु सब-दबाणि ।

सबं पि अणेयंतं तत्तो भणिदं जिणेंदेहि ॥ २२४ ॥

[छाया-सन्ति अनन्तानन्ताः त्रिषु अपि कालेषु सर्वद्रव्याणि । सर्वम् अपि अनेकान्तं ततः भणितं जिनेन्द्रैः ॥] ततो ततः तत्सात्कारणात् जिनेन्द्रैः सर्वैः सर्वमपि वस्तु नत्केम् अनेकान्तम् अनेकान्तात्मकं निरुपनिशयवैकान्तस्मृत्, अतः सर्वद्रव्याणि सर्वाणि जीवपुद्गलबीजं वस्तूनि, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानकालेषु, अनन्तानन्ताः सन्ति अनन्तामन्तपर्यायात्मकानि भवन्ति अनन्तानन्तसदृशित्यानिशावनेकधर्मीविशिष्टानि भवन्ति । अतः सर्वं जीवपुद्गल-विक्तं द्रव्यं जिनेन्द्रैः सप्तमध्या कृत्वा अनेकान्तं भणितम् । तत्कथमिति वेदुष्यते । 'एकस्मिन्विरोधेन प्रमाणनयणाकृतः । सर्वादिद्रव्यानां वा च सप्तमश्रुति सा यथा ॥' साधयति । सात्कथंभित् विवक्षितप्रकारेण सद्रव्यसंज्ञेन सत्कथंभित्साधयति-

मात्रका निश्चय करते हैं । अर्थ-वस्तुके पूर्व और उत्तर परिणामको लेकर तीनोंही कालोंमें प्रत्येक समयमें कारणकार्यभाव होता है ॥ भावार्थ-वस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय और प्रौढ्यात्मक होती है । तत्त्वार्थसूत्रमें उसे ही सत् कहा है जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और प्रौढ्य होता है । जैसे, मिट्टीका पिण्ड नष्ट होकर घट बनता है । यहाँ मिट्टीके पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद एक ही समयमें होता है तथा उसी समय पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद होनेपर भी मिट्टी मौजूद रहती है । इसी तरह एकही समयमें पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होता है । अतः तीनों कालोंमें प्रत्येक द्रव्यमें कारण कार्यकी परम्परा चालू रहती है । जो पर्याय अपनी पूर्व पर्यायका कार्य होती है वही पर्याय अपनी उत्तर पर्यायका कारण होती है । इस तरह प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपना कारण और स्वयं ही अपना कार्य होता है ॥ २२३ ॥ आगे यह निश्चित करते हैं कि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है । अर्थ-सब द्रव्य तीनोंही कालोंमें अनन्तानन्त हैं । अतः जिनेन्द्र-देवने सभीको अनेकान्तात्मक कहा है ॥ भावार्थ-तीनोंही कालोंमें प्रत्येक द्रव्य अनन्तानन्त है; क्योंकि प्रति समय प्रत्येक द्रव्यमें नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होजाती है फिर भी द्रव्यकी परम्परा सदा चालू रहती है । अतः पर्यायोंके अनन्तानन्त होनेके कारण द्रव्य भी अनन्तानन्त है । न पर्यायोंका ही अन्त आता है और न द्रव्यका ही अन्त आता है । इसीसे जैनधर्ममें प्रत्येक वस्तुको अनेक धर्मवाली कहा है । इसका खुल्लासा इस प्रकार है । जैनधर्ममें सत् ही द्रव्यका लक्षण है, असत् या अभाव नामका कोई स्वतंत्र तत्त्व जैन धर्ममें नहीं माना । किन्तु जो सत् है वही दृष्टि बदलनेसे असत् हो जाता है । न कोई वस्तु केवल सत् ही है और न कोई वस्तु केवल असत् ही है । यदि प्रत्येक वस्तुको केवल सत् ही माना जायेगा तो सब वस्तुओंके सर्वथा सत् होनेसे उनके बीचमें जो भेद देखा जाता है उसका लोप हो जायगा । और उसके लोप होनेसे सब वस्तुएँ परस्परमें

द्वयापेक्षया द्रव्यमस्तीत्यर्थः ॥ १ ॥ स्वाभाविति । स्वात् कर्मेभ्यः विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यापरस्परकालपरमावयवतुल्यता-
पेक्षया द्रव्यं नास्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ स्वादस्तिनास्ति । स्वात्कर्मेभ्यः विवक्षितप्रकारेण क्रमेण सत्त्वस्वपरद्रव्यादिवचनतुल्यता-
पेक्षया द्रव्यमस्तिनास्तीत्यर्थः ॥ ३ ॥ स्वादवक्तव्यम् । स्वात् कर्मेभ्यः विवक्षितप्रकारेण युगपत्सत्त्वमवक्तव्यत्वात्, कर्मप्रव-
र्तिनी भारतीति वचनात्, युगपत्सत्त्वस्वपरद्रव्यादिवचनतुल्यतापेक्षया द्रव्यमवक्तव्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥ स्वादस्त्ववक्तव्यम् । स्वात्
कर्मेभ्यः विवक्षितप्रकारेण सत्त्वस्वपरद्रव्यादिवचनतुल्यतापेक्षया [युगपत्सत्त्वस्वपरद्रव्यादिवचनतुल्यतापेक्षया च स्वादस्त्ववक्तव्यम्
इत्यर्थः ॥ ५ ॥ स्वाभावित्यवक्तव्यम् । स्वात् कर्मेभ्यः विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिवचनतुल्यतापेक्षया युगपत्सत्त्वस्वपरद्रव्यादि-
वचनतुल्यतापेक्षया च ॥ द्रव्यं नास्त्ववक्तव्यमित्यर्थः ॥ ६ ॥ स्वादस्तिनास्त्ववक्तव्यम् । स्वात् कर्मेभ्यः विवक्षितप्रकारेण
क्रमेण सत्त्वपरद्रव्यादिवचनतुल्यतापेक्षया युगपत्सत्त्वपरद्रव्यादिवचनतुल्यतापेक्षया च द्रव्यमस्ति नास्त्ववक्तव्यमित्यर्थः ॥ ७ ॥ तथा
एकस्मिन् समये एकमपि द्रव्यं सत्त्वस्ववचनतुल्यतापेक्षया कर्मेभ्यस्तत् परद्रव्यवचनतुल्यतापेक्षया कर्मेभ्यः असत्, तद्रव्यापेक्षया
एकमेक हो जायेंगी । उदाहरण के लिये, घट और पट ये दोनों वस्तु हैं । किन्तु जब हम किसीसे घट
लानेको कहते हैं तो वह घट ही लाता है । और जब हम पट लानेको कहते हैं तो वह पट ही लाता है ।
इससे सिद्ध है कि घट घट ही है पट नहीं है, और पट पट ही है घट नहीं है । अतः दोनोंका अस्तित्व
अपनी २ मर्यादामें ही सीमित है, उसके बाहर नहीं है । यदि वस्तुएं इस मर्यादाका उल्लंघन कर जायें
तो सभी वस्तुएँ सबरूप हो जायेंगी । अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे ही सत् है और पररूप-
की अपेक्षासे असत् है । जब हम किसी वस्तुको सत् कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि
वह वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे ही सत् कही जाती है, अपनेसे अन्य वस्तुओंके स्वरूपकी अपेक्षा
संसारकी प्रत्येक वस्तु असत् है । देवदत्तका पुत्र संसार भरके मनुष्योंका पुत्र नहीं है और न
देवदत्त संसार भरके पुत्रोंका पिता है । इससे क्या यह नतीजा नहीं निकलता कि देवदत्तका पुत्र पुत्र
है और नहीं भी है । इसी तरह देवदत्त पिता है और नहीं भी है । अतः संसारमें जो कुछ सत् है वह
किसी अपेक्षासे असत् भी है । सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं है । अतः एक ही समयमें
प्रत्येक द्रव्य सत् भी है और असत् भी है । स्वरूपकी अपेक्षा सत् है और परद्रव्यकी अपेक्षा असत्
है । इसी तरह एक ही समयमें प्रत्येक वस्तु निम्न भी है और अनिम्न भी है । द्रव्यकी अपेक्षा निम्न है,
क्योंकि द्रव्यका विनाश नहीं होता, और पर्यायकी अपेक्षा अनिम्न है; क्योंकि पर्याय नष्ट होती है ।
तथा एकही समयमें प्रत्येक वस्तु एक भी है और अनेक भी है । पर्यायकी अपेक्षा अनेक है क्योंकि एक
वस्तुकी अनेक पर्याय होती हैं और द्रव्यकी अपेक्षा एक है । तथा एकही समयमें प्रत्येक वस्तु भिन्न
भी है और अभिन्न भी है । गुणी होनेसे अमेदरूप है और गुणोंकी अपेक्षा मेदरूप है; क्योंकि एक
वस्तुमें अनेक गुण होते हैं । इस तरह वस्तु अनन्त धर्मात्मक है । उस अनन्त धर्मात्मक वस्तुको
जानना उतना कठिन नहीं है जितना शब्दके द्वारा उसका कहना कठिन है; क्योंकि एक ज्ञान
अनेक धर्मोंको एक साथ जान सकता है किन्तु एक शब्द एक समयमें वस्तुके एक ही धर्मको कह
सकता है । इसपर भी शब्दकी प्रवृत्ति बत्ताके अधीन है । बत्ता वस्तुके अनेक धर्मोंमेंसे किसी एक
धर्मकी मुख्यतासे वचनव्यवहार करता है । जैसे देवदत्तको एक ही समय में उसका पिता भी पुकारता
है और उसका पुत्र भी पुकारता है । पिता उसे 'पुत्र' कहकर पुकारता है और उसका पुत्र उसे 'पिता'
कहकर पुकारता है । किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही है । किन्तु पिता भी है
और पुत्र भी है । इस लिये पिताकी दृष्टिसे देवदत्तका पुत्रत्वधर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं

मित्यत्र पर्यावापेक्षयानिस्त्वम्, इत्यापेक्षया एकत्वं पर्यावापेक्षयानेकत्वम्, गुणगुणिमात्रेण मिश्रत्वं तयोरभ्यतिरेकेण कथञ्चित् अभिज्ञत्वम् इत्याद्यनेकधर्मात्मकं वस्तु अनन्तानन्तपर्यायात्मकं इत्थं कथ्यते ॥ २२४ ॥ अथ वस्तुनः कर्मकारित्वमिति निगदति-

जं वस्तु अणेयंतं तं चिय कज्जं करोदि' गियमेण ।

बहु-धम्म-जुदं अत्यं कज्ज-करं दीसदे' लोए ॥ २२५ ॥

और पुत्रकी दृष्टिसे देवदत्तका पितृत्वधर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं । क्योंकि अनेक धर्मात्मक वस्तुके जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह धर्म मुख्य कहाता है और शेष धर्म गौण । अतः वस्तुके अनेक धर्मात्मक होने और शब्दमें पूरे धर्मोंको एक साथ एक समयमें कह सकनेकी सामर्थ्य न होनेके कारण, समस्त वाक्योंके साथ 'स्यात्' शब्दका व्यवहार आवश्यक समझा गया, जिससे सुनने वालोंको कोई भ्रम न हो । यह 'स्यात्' शब्द विवक्षित धर्ममें इतर धर्मोंका घोटक या सूचक होता है । 'स्यात्' का अर्थ है 'कथञ्चित्' या 'किसी अपेक्षासे' । यह बतलाता है कि जो सत् है वह किसी अपेक्षासे ही सत् है । अतः प्रत्येक वस्तु 'स्यात् सत्' और 'स्यात् असत्' है । इसीका नाम स्याद्वाद है । वस्तुके प्रत्येक धर्मको लेकर अविरोध पूर्वक विधिप्रतिषेधका कथन सात भङ्गोंके द्वारा किया जाता है । उसे सप्तभंगी कहते हैं । जैसे वस्तुके अस्तित्व धर्मको लेकर यदि कथन किया जाये तो वह इस प्रकार होगा—'स्यात् सत्' अर्थात् वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा है १ । 'स्यात् असत्'—वस्तु पररूपकी अपेक्षा नहीं है २ । 'स्यात् सत् स्यात् असत्'—वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा है और पररूपकी अपेक्षा नहीं है ३ । इन तीनों वाक्योंमेंसे पहला वाक्य वस्तु का अस्तित्व बतलाता है, दूसरा वाक्य नास्तित्व बतलाता है, और तीसरा वाक्य अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मोंको क्रमसे बतलाता है । इन दोनों धर्मोंको यदि कोई एक साथ कहना चाहे तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक शब्द एक समयमें विधि और निषेधमेंसे एकका ही कथन कर सकता है । अतः ऐसी अवस्थामें वस्तु अवक्तव्य ठहरती है, अर्थात् उसे शब्दके द्वारा नहीं कहा जा सकता । अतः 'स्यात् अवक्तव्य' यह चौथा भङ्ग है ४ । सप्तभंगीके मूल ये चार ही भंग हैं । इन्हींको मिलानेसे सात भंग होते हैं । अर्थात् चतुर्थ भंग 'स्यात् अवक्तव्य' के साथ क्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पाँचवाँ, छठा और सातवाँ भंग बनता है । यथा, स्यात् सदवक्तव्य ५, स्यादसदवक्तव्य ६, और स्यात् सदसदवक्तव्य ७ । यानी वस्तु कथञ्चित् सत् और अवक्तव्य है ५, कथञ्चित् असत् और अवक्तव्य है ६, तथा कथञ्चित् सत्, कथञ्चित् असत् और अवक्तव्य है ७ । इन सात भंगोंमेंसे वस्तुके अस्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे प्रथम भंग है, नास्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे दूसरा भंग है । क्रम से 'अस्ति' 'नास्ति' दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे तीसरा भंग है । एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे चौथा भंग है । अस्तित्व धर्मके साथ युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे पाँचवाँ भंग है । नास्तित्व धर्मके साथ युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे छठा भंग है । और क्रमसे तथा युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे सातवाँ भंग है । इसी तरह एक अनेक, नित्य अनित्य आदि धर्मोंमें भी एककी विधि और दूसरेके निषेधके द्वारा सप्तभंगी लगा लेनी चाहिये ॥ २२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि अनेकान्तात्मक वस्तु ही अर्थ-

[छाया-यत् वस्तु अनेकान्तं तत् एव कार्यं करोति नियमेन । बहुधर्मयुतः अर्थः कार्यकरः दृश्यते लोके ॥] तत्रैव वस्तु द्वयं जीवादिपदार्थं नियमेन अवश्यंभावेन कार्यं करोति । न वस्तु अनेकान्तम् अनेकलक्षणम् अनन्तधर्मात्मकम् अनन्तानन्तगुणपर्यायात्मकम् । तथा बोधं जैनेन्द्रे श्रीपूज्यपादेन । 'सिद्धिरनेकान्तात्' लोके जगति, अर्थः जीवादि-पदार्थः, बहुधर्मयुक्तः सदसक्तितानित्यभिज्ञाभिज्ञास्तिनास्लाघनेकत्वभावयुक्तः, कार्यकरः अर्थक्रियाकारी, दृश्यते अव-लोक्यते । [एकमपि द्वयं कथं सप्तमज्ञात्मकं भवति । प्रश्नपरिहारमाह ।] यथा एकोऽपि वैवदतः पुमान्, गौणमुत्तम-विषयाबोधेन बहुप्रकारो भवति । पुत्रापेक्षया पिता भण्यते । सोऽपि स्त्रीयपित्रपेक्षया पुत्रो भण्यते । मातुलापेक्षया भागिनियो भण्यते । स एव भागिनियापेक्षया मातुलो भण्यते । भार्यापेक्षया भर्ता भण्यते । भगिन्त्यपेक्षया भ्राता भण्यते । विपक्षापेक्षया शत्रुर्भण्यते । इष्टापेक्षया मित्रं भण्यते, इत्यादि । तथैकमपि द्वयम् अनेकात्मकम् इत्याघनेक-धर्माविष्टः पुरुषः अनेककार्यं कुर्वन् दृष्टः । एवं सर्वं वस्तु अनेकान्तात्मकं स्वत्वात् इत्ययं हेतुः सर्वस्य वस्तुनः अनेक-धर्मत्वं साधयत्येव ॥ २२५ ॥ अथ सर्वधेकान्तवस्तुनः कार्यकारित्वं प्रतिवृणद्धि-

एयंतं पुण्यं दवं कज्जं ण करेदि छेसमेत्तं पि ।

जं पुण्यं ण करदि कज्जं तं वुब्बदि केरिसं दवं ॥ २२६ ॥

क्रियाकारी है । अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही नियमसे कार्यकारी है; क्योंकि लोकमें बहुत धर्मयुक्त पदार्थ ही कार्यकारी देखा जाता है ॥ भावार्थ-अनेक धर्मात्मक वस्तु ही कोई कार्य कर सकती है । इसीसे पूज्यपादेन अपने जैनेन्द्र व्याकरणका प्रथम सूत्र 'सिद्धिरनेकान्तात्' रखा है । जो बतलाता है किसी भी कार्यकी सिद्धि अनेकान्तसे ही हो सकती है । उदाहरणके लिये जो वादी वस्तुको नित्य अथवा क्षणिक ही मानते हैं उनके मतमें अर्थक्रिया नहीं बनती । कार्य करनेके दो ही प्रकार हैं एक क्रमसे और एक एकसाथ । नित्यवस्तु क्रमसे काम नहीं कर सकती; क्योंकि सब कार्योंको एक साथ उत्पन्न करनेकी उसमें सामर्थ्य है । यदि कहा जाये कि सहायकोंके मिलनेपर नित्य पदार्थ कार्य करता है और सहायकोंके अभावमें कार्य नहीं करता । तो इसका यह मतलब हुआ कि पहले वह नित्यपदार्थ कार्य करनेमें असमर्थ था, पीछे सहकारियोंके मिलनेपर समर्थ हुआ । तो असमर्थ स्वभावको छोड़कर समर्थ स्वभावको ग्रहण करनेके कारण वह सर्वथा नित्य नहीं रहा । सर्वथा नित्य तो वही हो सकता है जिसमें कुछ भी परिवर्तन न हो । यदि वह नित्य पदार्थ एक साथ सब काम कर लेता है तो प्रथम समयमें ही सबकाम करलेनेसे दूसरे समयमें उसके करनेको कुछ भी काम शेष न रहेगा । और ऐसी अवस्थामें वह असत् हो जायेगा; क्योंकि कि सत् वही है जो सदा कुछ न कुछ किया करता है । अतः क्रमसे और एक साथ काम न कर सकनेसे नित्यवस्तुमें अर्थक्रिया नहीं बनती । इसी तरह जो वस्तुको पर्यायकी तरह सर्वथा क्षणिक मानते हैं उनके मतमें भी अर्थक्रिया नहीं बनती । क्योंकि क्षणिक वस्तु क्रमसे तो कार्य कर नहीं सकती; क्योंकि क्षणिक तो एक क्षणवर्ती होता है, अतः वहाँ क्रम बन ही कैसे सकता है? क्रमसे तो वही कार्य कर सकता है जो कुछ क्षणों तक ठहर सके । और यदि वह कुछ क्षणों तक ठहरता है तो वह क्षणिक नहीं रहता । इसी तरह क्षणिक वस्तु एक साथ भी काम नहीं कर सकती क्योंकि वैसा होनेसे कारणके रहते हुए ही कार्यकी उत्पत्ति हो जायेगी, तथा उस कार्यके कार्यकी भी उत्पत्ति उसी क्षणमें हो जायेगी । इस तरह सब गड़बड़ हो जायेगी । अतः वस्तुको द्रव्यकी अपेक्षा नित्य और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य मानना ही उचित है । तभी वस्तु अर्थक्रियाकारी बन सकती है ॥ २२५ ॥ आगे कहते हैं कि सर्वथा एकान्त रूप

[छाया-एकान्तं पुनः द्रव्यं कार्यं न करोति लेशमात्रम् अपि । यत् पुनः न करोति कार्यं तत् उच्यते कीदृशं द्रव्यम् ॥] पुनः एकान्तं द्रव्यं जीवादिबस्तु सर्वथा नित्यं सर्वथा सत् सर्वथा भिन्नं सर्वथैव सर्वथानित्यमित्यादिभिर्विशिष्टं वस्तु लेशमात्रमपि [एकमपि] कार्यं न करोति, तुच्छमपि प्रयोजनं न विदधाति । कृतः । सद्यश्च नित्यानित्याद्येकान्तेषु कमयीगपथाभावात् कार्यकारित्वाभावः । यत्पुनः द्रव्यं कार्यं न करोति तत्कीदृशं द्रव्यमुच्यते । यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत् । यद्वस्तु क्रमेण युगपच्च अर्थक्रियां करोति तदेव वस्तु उच्यते । यदर्थक्रियां न करोति स्वरविषाणवत्, वस्त्वेव न स्यादिति । तथा चोक्तं च । 'दुर्नयैकान्तमाख्या भावा न स्वार्थिका हि ते । स्वार्थिकाश्च विपर्यस्ताः सकलज्ञा नया यतः' । तत्कथम् । तथाहि । सर्वथा एकान्तेन सद्रूपस्य न नियतार्थमवस्था संकरादि-बोधत्वात् । तथाऽसद्रूपस्य सकलान्यताप्रवृत्तात्, नित्यसैकरूपत्वात् एकरूपस्यार्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारि-त्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । अनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वात्, अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । एकस्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैकरूपत्वात् । विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः । 'निर्विशेषं हि सामान्यं भवेद स्वरविषाणवत् । सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हि ॥' इति ज्ञेयः । अनेकपक्षेऽपि तथा द्रव्याभावो निराधार-त्वात् आधाराधेयाभावाच्च । भेदपक्षेऽपि विशेषस्त्वभावानां निराधारत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । अभेदपक्षेऽपि सर्वेषामेकत्वे अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे

वस्तु कार्यकारी नहीं है । अर्थ-एकान्त स्वरूप द्रव्य लेशमात्र भी कार्य नहीं करता । और जो कार्य नहीं करता उसे द्रव्य कैसे कहा जा सकता है ॥ भावार्थ-यदि जीवादि वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा सत् या सर्वथा भिन्न, अथवा सर्वथा एक या सर्वथा अनित्य आदि एकान्त रूप हो तो वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकती । और जो कुछ भी कार्यकारी नहीं उसे वस्तु या द्रव्य कैसे कहा जा सकता है; क्योंकि जो कुछ न कुछ कार्यकारी है वही वास्तवमें सत् है । सत् का लक्षण ही अर्थक्रिया है । अतः जो कुछ भी काम नहीं करता वह गवेषे सींगकी तरह अवस्तु ही है । कहा भी है- 'दुर्नयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हैं' क्योंकि दुर्नय केवल स्वार्थिक हैं, वे अन्य नयोंकी अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं, और जो स्वार्थिक अत एव विपरीत होते हैं वे नय सदोष होते हैं' । इसका खुलासा इस प्रकार है । यदि वस्तुको सर्वथा एकान्तसे सद्रूप माना जायेगा तो संकर आदि दोषोंके आनेसे नियत अर्थकी व्यवस्था नहीं बनेगी । अर्थात् जब प्रत्येक वस्तु सर्वथा सत् स्वरूप मानी जायेगी तो वह सब रूप होगी । और ऐसी स्थितिमें जीव, पुद्गल आदिके भी परस्परमें एक रूप होनेसे जीव पुद्गलका भेद ही समाप्त हो जायेगा । इसी तरह जीव जीव और पुद्गल पुद्गलका भेद भी समाप्त हो जायेगा । तथा वस्तुको सर्वथा असद्रूप माननेसे समस्त संसार शून्य रूप हो जायेगा । इसी तरह वस्तुको सर्वथा नित्य मानने से वह सदा एकरूप रहेगी । और सदा एक रूप रहनेसे वह अर्थक्रिया नहीं कर सकेगी तथा अर्थक्रिया न करनेसे वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेसे दूसरे क्षणमें ही वस्तुका सर्वथा विनाश हो जानेसे वह कोई कार्य कैसे कर सकेगी । और कुछ भी कार्य न कर सकेनेसे वस्तु-का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसी तरह वस्तुको सर्वथा एक रूप माननेपर उसमें विशेष धर्मका अभाव हो जायेगा क्योंकि वह सर्वथा एकरूप है । और विशेष धर्मका अभाव होनेसे सामान्य धर्मका भी अभाव हो जायेगा क्योंकि बिना विशेषका सामान्य गवेषे सींगकी तरह असत् है और बिना सामान्यका विशेष भी गवेषे सींगकी तरह असत् है । अर्थात् न बिना सामान्यके

द्रव्यस्याप्यभावाः । सर्वथा नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेदः अभेदः कथम् । तथा सर्वथात्मनः अचैतन्यपक्षेऽपि सत्त्व-
चैतन्योच्छेदः स्यात् । मूर्तस्यैकान्तेन आत्मनो न मोक्षस्वावाप्तिः स्यात् । सर्वथा अमूर्तस्यापि तत्वात्मनः संसारविलोपः
स्यात् । एकप्रदेशस्यैकान्तेनाखण्डपरिपूर्णस्यात्मनो अनेककार्यकारित्वमेव हानिः स्यात् । सर्वथानेकप्रदेशत्वैऽपि तथा
तस्यानर्थकार्यकारित्वं स्वस्वभावश्च्युताप्रवर्गात् । शुद्धस्यैकान्तेन आत्मनो न कर्ममलकलङ्कारोपः । सर्वथा निरञ्जन-
त्वात् । इति सर्वथैकान्तं नास्तीति ॥ २२६ ॥ अथ नित्यैकान्तेऽर्थक्रियाकारित्वं निरुणद्धि-

परिणामेण विहीणं निष्कं दृष्टं विणस्सदे गर्वं ।

णो उत्पज्जेदि सयां एवं कज्जं कहं कुणदि ॥ २२७ ॥

[छाया-परिणामेन विहीनं नित्यं द्रव्यं विनश्यति नैव । न उत्पद्यते सदा एवं कार्यं कथं कुरुते ॥] निष्कं द्रव्यं
प्रौढ्यं, जीवादिबस्तु सर्वथा अविनश्यं बस्तु, परिणामेन उत्पादव्ययादिपरिणामे विहीनं रहितं मिश्रकं बस्तु सदा नैव
विनश्यति न विनाशं गच्छति । पूर्वपर्यायरूपेण विनश्यति चेत् तर्हि नित्यत्वं न स्यात्, सदा नोत्पद्यते । उत्तरपर्यायरूपेण
नित्यं बस्तु नोत्पद्यते । उत्पद्यते चेत् तर्हि नित्यत्वं न स्यात् । यदि नित्यं बस्तु अर्थक्रियां न करोति तदा बस्तुत्वं न

विशेष रह सकता है और बिना विशेषके सामान्य रह सकता है । अतः दोनोंका ही अभाव हो
जायेगा । तथा वस्तुको सर्वथा अनेकरूप माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायेगा; क्योंकि उस अनेक
रूपोंका कोई एक आधार आप नहीं मानते । तथा आधार और आधेयका ही अभाव हो जायेगा ।
क्योंकि सामान्यके अभावमें विशेष और विशेषके अभावमें सामान्य नहीं रह सकता । सामान्य
और विशेषमें सर्वथा भेद मानने पर निराधार होनेसे विशेष कुछ भी क्रिया नहीं कर सकेगा, और
कुछ भी क्रिया न करनेपर द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । सर्वथा अभेद माननेपर सब एक हो
जायेंगे, और सबके एक होजाने पर अर्थक्रिया नहीं बन सकती । अर्थक्रियाके अभावमें
द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । इस तरह सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, सर्वथा एक, सर्वथा
अनेक, सर्वथा भेद, सर्वथा अभेदरूप एकान्तोंके स्वीकार करनेपर वस्तुमें अर्थक्रिया
नहीं बन सकती । तथा आत्माको सर्वथा अचेतन माननेसे चैतन्यका ही अभाव हो जायेगा । सर्वथा
मूर्त माननेसे कभी उसे मोक्ष नहीं हो सकेगा । सर्वथा अमूर्त माननेसे संसारका ही लोप हो जायेगा ।
सर्वथा अनेक प्रदेशी माननेसे आत्मामें अर्थक्रियाकारित्व नहीं बनेगा; क्योंकि उस अवस्थामें घट
पटकी तरह आत्माके प्रदेशभी पृथक् पृथक् हो सकेंगे और इस तरह आत्मा स्वभाव शून्य हो
जायेगी । तथा आत्माको सर्वथा शुद्ध माननेसे कभी वह कर्ममलसे लिप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि वह
सर्वथा निर्मल है । इन कारणोंसे सर्वथा एकान्त ठीक नहीं है ॥ २२६ ॥ अब सर्वथा नित्यमें अर्थ-
क्रियाका अभाव सिद्ध करते हैं । अर्थ-परिणामसे रहित निष्क द्रव्य न तो कभी नष्ट हो सकता है
और न कभी उत्पन्न हो सकता है । ऐसी अवस्थामें वह कार्य कैसे कर सकता है । भावार्थ-
यदि वस्तुको सर्वथा ध्रुव माना जायेगा तो उसमें उत्पाद और व्ययरूप पर्याय नहीं हो सकेंगी ।
और उत्पाद तथा व्ययके न होनेसे वह वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी । यदि उसकी पूर्व पर्यायका
विनाश माना जायेगा तो वह सर्वथा नित्य नहीं रहेगी । इसी तरह उस वस्तुमें कभी भी नवीन
पर्याय उत्पन्न नहीं होगी । यदि होगी तो वह नित्य नहीं ठहरेगी । और पूर्व पर्यायका विनाश तथा

व्यवसिद्धते, शरविधानवत्, बन्ध्याश्रुतवत्, गगनकुलुमवत् । एवम् अर्थक्रियाकारित्वाभावे निस्त्र्यम् आत्मादिवस्तु कथं कार्यं करोति चेत्, यत्कार्यं न करोति तत्रैव वस्तु न स्यात् ॥ २२७ ॥

पञ्जय-मित्तं तच्च विणस्सरं स्वर्णे स्वणे वि अण्णणं ।

अण्णंइ-द्व-विहीणं ण य कज्जं किं पि साहेदि ॥ २२८ ॥

[छाया-पर्यायमात्रं तत्त्वं विनश्वरं क्षणे क्षणे अपि अन्यत् अन्यत् । अन्वयिद्रव्यविहीनं न च कार्यं किम् अपि साधयति ॥] यदि तत्त्वं जीवादिबस्तु, पर्यायमात्रं मतिज्ञानादिपर्यायरूपं, जीवद्रव्यविहीनं मृद्रव्यविहीनं च, शिवकस्यास-
कोशकुलघटकपालादिरूपं, क्षणे क्षणेऽपि समये समयेऽपि, अन्योन्यं परस्परम् अन्वयिद्रव्यविहीनम्, अन्वयाः शिवक-
स्यासकोशकुलघटकपालादयः ते विद्यन्ते यस्य तत् अन्वयि तच्च तद्रव्यं च, तेन विहीनं जीवादिद्रव्यविहीनं विनश्वरं प्रतिसमयं
विनाशि अङ्गीक्रियते चेत्, तर्हि तद्रव्यं किमपि कार्यं न साधयति । तदुक्तमष्टकहृन्नाम् । 'संतानः समुदायश्च साधर्म्यं
च निरङ्कुशः । प्रेत्यभावश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्वनिर्ह्वये ॥' इति ॥ २२८ ॥ अथ नित्यैकान्तं क्षणिकैकान्तं च कार्याभावं
विभाव्यानेकान्तं कार्यकारणभावं विभावयति-

णवणव-कज्ज-विसेसा तीसुं वि कालेसु होंति वत्थूणं ।

एकेकस्मि य समये पुबुत्तर-भावमासिज्ज ॥ २२९ ॥

[छाया-नवनवकार्यविशेषाः त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तुनाम् । एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तरभाव-
मासाश्च ॥] वस्तुनां जीवादिद्रव्याणां पदार्थानां त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानसमयेषु नवनवकार्यविशेषाः

उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति न होनेसे वह वस्तु कुछ भी कार्य न कर सकेगी; क्योंकि कुछभी कार्य करनेसे
वस्तुमें परिणमन अवश्य होगा और परिणमनके होनेसे वस्तु सर्वथा निस्त्र नहीं रहेगी । अतः निस्त्र
वस्तुमें अर्थक्रिया सम्भव नहीं है ॥ २२७ ॥ आगे सर्वथा क्षणिक वस्तुमें अर्थक्रियाका अभाव
बतलाते हैं ॥ अर्थ-क्षण क्षणमें अन्य अन्य होने वाला पर्यायमात्र विनश्वर तत्त्व, अन्वयी द्रव्यके
बिना कुछभी कार्य नहीं कर सकता ॥ भावार्थ-यदि नाना पर्यायोंमें अनुस्यूत एक द्रव्यको न
मानकर केवल पर्यायमात्रको ही माना जायेगा अर्थात् मति ज्ञानादि पर्यायोंको ही माना
जाये और जीव द्रव्यको न माना जाये, या मिट्टीको न माना जाये और स्यास, कोश, कुल, घट,
कपाल आदि पर्यायोंको ही माना जाये तो बिना जीव द्रव्यके मल्लादि पर्याय और बिना मिट्टीके स्यास
आदि पर्याय हो कैसे सकती है ? इसीसे आपसीमांसमें कहा है कि नाना पर्यायोंमें अनुस्यूत एकत्व
को न माननेपर सन्तान, समुदाय, साधर्म्य, पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं बन सकता । इसका
खुलासा इस प्रकार है-एक वस्तुकी क्रमसे होने वाली पर्यायोंकी परम्पराका नाम सन्तान है । जब
एकत्वको नहीं माना जायेगा तो एक सन्तान कैसे बन सकेगी ? जैसे एकत्व परिणामको न मानने-
पर एक स्कन्धके अवयवोंका समुदाय नहीं बन सकता वैसेही सदृश परिणामोंमें एकत्वको न मानने-
पर उनमें साधर्म्य भी नहीं बन सकता । इसी तरह इस जन्म और परजन्ममें रहने वाली एक आत्माको न
माननेपर पुनर्जन्म नहीं बनता तथा देन लेनका व्यवहारभी एकत्वके अभावमें नहीं बन सकता; क्योंकि
जिसने दिया और जिसने लिया वे दोनों तो उसी क्षण नष्ट हो गये, तब न कोई देनेवाला रहा और न
कोई लेनेवाला रहा । अतः नित्यैकान्तकी तरह क्षणिकैकान्तमें भी अर्थक्रिया नहीं बनती ॥ २२८ ॥
आगे अनेकान्तमें कार्यकारणभावको बतलाते हैं । अर्थ-वस्तुओंमें तीनों ही कालोंमें प्रति समय पूर्व

नूतननूतनपर्यायलक्षणकार्यविशेषा भवन्ति । किं ह्यत्र । एकैकस्मिन् समये एकस्मिन् क्षणे क्षणे पूर्वोत्तरभावम् आश्रित्य पूर्वोत्तरभावं श्रित्वा कारणकार्यभावं समाश्रित्य ॥ २२९ ॥ अथ पूर्वोत्तरपरिणामयोः कारणकार्यभावं द्रवयति-

पुनः-परिणाम-जुप्तं कारण-भावेण बह्वदे द्रव्यं ।

उत्तर-परिणाम-जुप्तं तं विधाय कज्जं हवे गियमा ॥ २३० ॥

[छाया-पूर्वपरिणामयुक्तं कारणभावेन वर्तते द्रव्यम् । उत्तरपरिणामयुक्तं तत् एव कार्यं भवेत् नियमात् ॥] द्रव्यं जीवपुद्गलादिवस्तु, पूर्वपरिणामयुक्तं पूर्वपर्यायाविष्टं, कारणभावेन उत्तरभावकार्यस्य कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वर्तते । यथा मृद्वस्य मृत्पिण्डपर्यायः । उत्तरघटपर्यायस्योपादानकारणं तदेव द्रव्यम् उत्तरपरिणामयुक्तम् उत्तरपर्याय-सहितं नियमात् कार्यं भवेत्, साध्यं स्यात् । यथा मृद्वस्य मृत्पिण्डः उपादानकारणभूतः घटलक्षणं कार्यं जनयति ॥ २३० ॥ अथ जीवस्यानादितिघनत्वं सामग्रीविशेषात् कार्यकारित्वं द्रवयति-

जीवो आणाई-णिहणो परिणममाणो हुं णव-णवं भावं ।

सामग्रीसु पवट्टदि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥

[छाया-जीवः अनादिनिघनः परिणममानः खड्ग नवनवं भावम् । सामग्रीषु प्रवर्तते कार्याणि समाभवयते पश्चात् ॥] जीवः आत्मा, हु इति स्फुटम्, अनादिनिघनः आद्यन्तरहितः, सामग्रीषु द्रव्यक्षेत्रकालमवभाषादिलक्षणासु प्रवर्तते । जीवः कीदृक् सन् । नवं नवं भावं नूतनं नूतनं नरनारकादिपर्यायरूपं परिणममानः सन् परिणतिं पर्यायं गच्छन् सन् वर्तते । पश्चात् कार्याणि उत्तरोत्तरपर्यायात् समस्तां प्राप्नोति करोतीत्यर्थः । यथा कश्चिज्जीवः नवं नवं देवादिपर्यायं

और उत्तर परिणामकी अपेक्षा नये नये कार्यविशेष होते हैं ॥ भावार्थ-वस्तुको सर्वथा क्षणिक अथवा सर्वथा नित्य न मानकर परिणामी नित्य माननेसे कार्यकारणभाव अथवा अर्थक्रिया बनती है; क्योंकि वस्तुस्वरूपसे ध्रुव होते हुए भी वस्तुमें प्रतिसमय एक पर्याय नष्ट होती और एक पर्याय पैदा होती है । इस तरह पूर्व पर्यायका नाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद प्रति समय होते रहनेसे नये नये कार्य (पर्याय) होते रहते हैं ॥ २२९ ॥ आगे पूर्व परिणाम और उत्तर परिणामसे युक्त-द्रव्यमें कार्यकारणभावको दृढ़ करते हैं । अर्थ-पूर्व परिणामसे युक्त द्रव्य नियमसे कारण रूप होता है । और वही द्रव्य जब उत्तर परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है ॥ भावार्थ-अनेकान्तरूप एक ही द्रव्यमें कार्यकारणभाव नियमसे बनता है । पूर्व परिणामसे युक्त वही द्रव्य कारण होता है । जैसे मिट्टीकी पिण्डपर्याय कारणरूप होती है । और वही द्रव्य जब उत्तर पर्यायसे युक्त होता है तो कार्यरूप होता है । जैसे घटपर्यायसे युक्त वही मिट्टी पूर्व पर्यायका कार्य होनेसे कार्यरूप है क्योंकि मृत्पिण्ड घटकार्यका उपादान कारण होता है । इस तरह अनेकान्तरूप परिणामी नित्य द्रव्यमें कार्य-कारणभाव नियमसे बन जाता है ॥ २३० ॥ आगे अनादिनिघन जीवमें कार्यकारणभावको दृढ़ करते हैं ॥ अर्थ-जीव द्रव्य अनादि निघन है । किन्तु वह नवीन नवीन पर्यायरूप परिणमन करता हुआ प्रथम तो अपनी सामग्रीसे युक्त होता है, पीछे कार्योको करता है ॥ भावार्थ-जीव द्रव्य अनादि और अनन्त है अर्थात् न उसकी आदि है और न अन्त है । परन्तु अनादि अनन्त होते हुए भी वह सर्वथा नित्य नहीं है, किन्तु उसमें प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं । नई नई पर्यायोको उत्पन्न करनेके लिये प्रथम वह जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव आदि रूप सामग्री से युक्त होता है फिर नई नई

परिणमिष्यमाणः (?) सन् सामग्रीषु जिनाचारसङ्गतधारणसामायिकधर्मध्यानादिलक्षणानु प्रवर्तमानः पश्चात् देवादि-पर्यायान् समाश्रयति, तथा कश्चिज्जीवः नरनारकतिर्येकपर्याये परिणमिष्यमाणः सन् पुण्यपापादिद्वैतद्रव्यसनबद्धारम्भपरिग्रहादिमायाकूटकपटच्छलच्छादिसामग्रीषु प्रवर्तमानः पश्चात् नरनारकतिर्येकपर्यायान् प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २३१ ॥ अथ जीवः स्वद्रव्यस्वक्षेत्रस्वकालस्वभावेषु स्थितः एव कार्यं विदधाति इत्यावेदयति-

स-स्वरूपतो जीवो कज्जं साहेदि वट्टमाणं पि ।

खेसे' एकम्मि' ठिठो गिय-द्वे संठिदो खेव ॥ २३२ ॥

[छाया-स्वरूपस्थः जीवः कार्यं साधयति वर्तमानम् अपि । क्षेत्रे एकस्मिन् स्थितः निजद्रव्ये संस्थितः सैव ॥] जीवः इन्द्रियादिद्रव्यप्राणैः सुखसत्ताचैतन्यबोधभावप्राणैर्वाजिजीवत् जीवति जीविष्यतीति जीवः कार्यं नूतननूतननर-नारकादिपर्याये वर्तमानम्, अपिशब्दादतीतानागतं च, कार्यं साधयति निर्मितोति निर्मापयति निष्पादयतीत्यर्थः । कथंभूतो जीवः । निजे द्रव्ये संस्थितः चेतनाविह्वलात्मद्रव्ये स्थितिं प्राप्तः सन् नात्मान्तरद्रव्ये संस्थित एवकारार्थः । एकस्मिन्नेव

पर्यायोको उत्पन्न करता है । जैसे, कोई जीव देव पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये पहले समीचीन ब्रतोंका धारण, सामायिक, धर्मध्यान आदि सामग्रीको अपनाता है पीछे वर्तमान पर्यायको छोड़कर देवपर्याय धारण करता है । कोई जीव नारकी अथवा तिर्यक्ष पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये पहले सात व्यसन, बहुत आरम्भ, बहुत परिग्रह, मायाचार कपट छल छद्म वगैरह सामग्रीको अपनाता है पीछे नारकी अथवा तिर्यक्ष पर्याय धारण करता है । इस तरह अनादि निधन जीवमें भी कार्यकारणभाव बन जाता है ॥ २३१ ॥ आगे कहते हैं कि जीव स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमें स्थित रहकर ही कार्यको करता है । अर्थ-स्वरूपमें, स्वक्षेत्रमें, स्वद्रव्यमें और स्वकालमें स्थित जीव ही अपने पर्यायरूप कार्यको करता है ॥ भावार्थ-जो इन्द्रिय आदि द्रव्यप्राणोंसे या सुख सत्ता चैतन्य और ज्ञानरूप भाव प्राणोंसे जीता है, जिया था अथवा जियेगा उसे जीव कहते हैं । वह जीव नवीन नवीन नर नारक आदि रूप वर्तमान पर्यायका और 'अपि' शब्दसे अतीत और अनागत पर्यायोंका कर्ता है । अर्थात् वह स्वयं ही अपनी पर्यायोंको उत्पन्न करता है । किन्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें स्थित होकर ही जीव अपनी पर्यायको उत्पन्न करता है । अर्थात् अपने चैतन्य स्वरूप आत्मद्रव्यमें स्थित जीव ही अपने कार्यको करता है, आत्मान्तरमें स्थित हुआ जीव स्वकार्यको नहीं करता । अपनी आत्मासे अवष्टब्ध क्षेत्रमें स्थित जीवही स्वकार्यको करता है, अन्य क्षेत्रमें स्थित जीव स्वकार्यको नहीं करता । अपने ज्ञान, दर्शन, मुख, सत्ता आदि स्वरूपमें स्थित जीवही अपनी पर्यायको करता है, पुद्गल आदि स्वभावान्तरमें स्थित जीव अपनी पर्यायको नहीं करता । तथा स्वकालमें वर्तमान जीव ही अपनी पर्यायको करता है, परकालमें वर्तमान जीव स्वकार्यको नहीं करता । आशय यह है कि प्रत्येक वस्तुका वस्तुपना दो बातोंपर निर्भर है-एक वह स्वरूपको अपनाये, दूसरे वह पररूपको न अपनाये । इन दोनोंके बिना वस्तुका वस्तुत्व कायम नहीं रह सकता । जैसे, स्वरूपकी तरह यदि पररूपसे भी वस्तुको सत् माना जायेगा तो चेतन अचेतन हो जायेगा । तथा पररूपकी तरह यदि स्वरूपसे भी वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु सर्वथा शून्य हो जायेगी । स्वद्रव्यकी तरह परद्रव्यसे भी यदि वस्तुको सत् माना

क्षेत्रे स्वात्मावष्टवक्षेत्रवरीरे नान्यत्क्षेत्रान्तरे । पुनः कर्मभूतः । स्वस्वरूपस्य स्वस्वरूपे ज्ञानदर्शनसुखलतादिसंस्कारे स्थित एव, न परस्वरूपे स्थितः, न पुद्गलादिसंस्कारान्तरे स्थितः । अपिशब्दात् स्वकावे वर्तमान एव न तु परकावे । अत एव स्वद्रव्यस्वक्षेत्रस्वकालस्वभावेषु स्थित एवात्मा स्वस्वपर्यायादिवक्ष्यानि कार्याणि करोतीति तात्पर्यम् ॥ २३१ ॥ ननु यथा स्वस्वरूपस्यो जीवः कार्याणि कुर्यात् तथा परस्वरूपस्योऽपि किं न कुर्यादिति परोकि इत्यतः-

स-सरूढस्थो जीवो अण्ण-सरूढम्मि' गच्छदे जदि हि ।

अण्णोण्ण-मेलणादो एक्कं-सरूढं हवे सव्वं ॥ २३३ ॥

[छाया-स्वस्वरूपस्यः जीवः अन्वस्वरूपे गच्छेत् यदि हि । अन्योन्वमेलनात् एकस्वरूपं भवेत् सव्वम् ॥] हीति स्फुटम् । जीवः आत्मा स्वस्वरूपस्यः चेतनादिवक्षणे स्वस्वरूपे स्थितः सन्, अन्वस्वरूपे पुद्गलादीनामपेतनस्वभावे गच्छेत्

जायेगा तो द्रव्योंकी निश्चित संख्या नहीं रहेगी । तथा परद्रव्यकी तरह स्वद्रव्यकी अपेक्षानी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो सब द्रव्य निराश्रय हो जायेंगे । तथा स्वक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रसे भी यदि वस्तुको सत् माना जायेगा तो किसी वस्तुका प्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा । और पर क्षेत्रकी तरह स्वक्षेत्रसे भी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु निःक्षेत्र हो जायेगी । तथा स्वकालकी तरह परकालसे भी यदि वस्तुको सत् माना जायेगा तो वस्तुका कोई प्रतिनियत काल नहीं रहेगा । और परकालकी तरह स्वकालसे भी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु किसी भी कालमें नहीं रहेगी । अतः प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमें स्थित रहकर ही कार्यकारी होती है । सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु चार भागोंमें विभाजित है । वे चार भाग हैं द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश । [इन चारोंकी विशेष चर्चीके लिये पञ्चाध्यायी पढ़ना चाहिये । अनु०] अनन्त गुणोंके अखण्ड पिण्डको तो द्रव्य कहते हैं । उस अखण्ड पिण्डरूप द्रव्यकी प्रदेशोंकी अपेक्षा जो अंश कल्पना की जाती है उसे द्रव्यांश कहते हैं । द्रव्यमें रहनेवाले गुणोंको गुण कहते हैं । और उन गुणोंके अंशोंको गुणांश कहते हैं । प्रत्येक वस्तुमें ये ही चार बातें होती हैं । इनको छोड़कर वस्तु और कुछ भी नहीं है । इन्हीं चारोंकी अपेक्षा एक वस्तु दूसरी वस्तुसे जुड़ी मानी जाती है । इन्हें ही स्वचतुष्टय कहते हैं । स्वचतुष्टयसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव लिये जाते हैं । अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्डरूप जो द्रव्य है वही स्वद्रव्य है । वह द्रव्य अपने जिन प्रदेशोंमें स्थित है वही उसका स्वक्षेत्र है । उसमें रहनेवाले गुणही उसका स्वभाव है । और उन गुणोंकी पर्याय ही स्वकाल है । अर्थात् द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश ही वस्तुके स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव हैं । वस्तुका स्वद्रव्य उसके अनन्तगुण रूप अखण्ड पिण्डके सिवा दूसरा नहीं है । वस्तुका क्षेत्र उसके प्रदेशही है, न कि जहाँ वह रहती है । उस वस्तुके गुण ही उसका स्वभाव हैं और उन गुणोंकी कालक्रमसे होनेवाली पर्याय ही उसका स्वकाल है । प्रत्येक वस्तुका यह स्वचतुष्टय जुदा जुदा है । इस स्वचतुष्टयमें स्थित द्रव्य ही अपनी अपनी पर्यायोंको करता है ॥ २३२ ॥ जैसे स्वरूपमें स्थित जीव कार्यको करता है वैसे पररूपमें स्थित जीव कार्यको क्यों नहीं करता ? इस शङ्काका समाधान करते हैं । अर्थ-यदि स्वरूपमें स्थित जीव परस्वरूपमें चला जावे तो परस्परमें मिलजुलनेसे सब द्रव्य एक

प्राप्त्यात् परद्रव्यक्षेत्रकालभावचतुष्टयस्वरूपं प्राप्त्यादिति यदि चेत्तर्हि सर्वं द्रव्यम् अन्योन्यसंकेचात् एकस्वरूपं भवेत् । यदि चेतनद्रव्यम् अचेतनरूपेण परिणमति, अचेतनद्रव्यं चेतनद्रव्येण परिणमति, तदा सर्वं द्रव्यम् एकात्मकम् एकस्वरूपं स्यात् । तथा चोक्तम् । 'सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृते । नोदितो दधि खादेति किमुद्धं नाभिवायति' ॥ २३३ ॥ अथ ब्रह्माद्वैतवादिनं दूषयति-

अहवा बंभ-सरूपं एकं सबं पि मण्णदे^१ जदि हि ।

चंडाल-बंभणाणं तो ण विसो हवे को वि^२ ॥ २३४ ॥

[छाया-अथवा ब्रह्मस्वरूपम् एकं सर्वम् अपि मन्यते यदि हि । चाण्डालब्राह्मणानां ततः न विशेषः भवेत् कः अपि ॥] अथवा सर्वमपि जगत् ब्रह्मस्वरूपम् एकं मन्यते, एकमेव ब्रह्ममयं विश्वं स्वीकुरुते । 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' । 'नेह नानास्ति किंचन ।' 'आरामे तस्य पश्यति न तं पश्यति कश्चन ।' इति श्रुतेः । इति सर्वं ब्रह्ममयं च यदि चेत् मन्यते तो तर्हि तेषां ब्रह्माद्वैतवादिनां कोऽपि चाण्डालब्राह्मणानां विशेषो न भवेत् । यदि चाण्डालोऽपि ब्रह्ममयः ब्राह्मणोऽपि चाण्डालमयः तर्हि तयोर्भेदः कथमपि न स्यात् । अथ अविद्यापरिकल्पितोऽयं भेद इति चेन्न, साविद्या ब्रह्मणः सकृशात् भिन्नाऽभिन्ना वा, एकात्मिका, सद्रूपासद्रूपा वा, इत्यादिरूपेण विचार्यमाणा न व्यवतिष्ठते ॥ २३४ ॥ अथातो व्यापकं द्रव्यं मा भवतु, अणुमात्रं तत्त्वं भविष्यतीति वादिनं निराकरोति ॥

अणु-परिमाणं तच्च अंस-विहीणं च मण्णदे जदि हि ।

तो संबंभ-अभावो^३ तत्तो वि ण कज्ज-संसिद्धी^४ ॥ २३५ ॥

स्वरूप होजायेगे ॥ भावार्थ-यदि अपने चैतन्य स्वरूपमें स्थित जीव चैतन्य स्वरूपको छोड़कर पुद्गल आदि द्रव्योंके अचेतन स्वरूप हो जाये अर्थात् परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और पर भावको अपनाते तो सब द्रव्योंका कोई निश्चित स्वरूप न होनेसे सब एकरूप होजायेंगे । चेतन द्रव्य अचेतन रूप होजायेगा और अचेतन द्रव्य चेतन रूप होजायेगा और ऐसा होनेसे जब सब वस्तु सब रूप होजायेंगी और किसी वस्तुका कोई विशेष धर्म नहीं रहेगा तो किसी मनुष्यसे यह कहनेपर कि 'दही खाओ' वह ऊँटको भी खानेके लिये दौड़ पड़ेगा । क्यों कि उस अवस्थामें दही और ऊँटमें कोई भेद नहीं रहेगा । अतः स्वरूपमें स्थित वस्तु ही कार्यकारी है ॥ २३३ ॥ आगे ब्रह्माद्वैतवादमें दूषण देते हैं । अर्थ-अथवा यदि सभी वस्तुओंको एक ब्रह्म स्वरूप माना जायेगा तो चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई भेद नहीं रहेगा । भावार्थ-ब्रह्माद्वैतवादी समस्त जगतको एक ब्रह्मस्वरूप मानते हैं । श्रुतिमें लिखा है-'इस जगत्में एक ब्रह्म ही है, नानात्व विष्कुल नहीं है । सब उस ब्रह्मकी पर्यायोंको ही देखते हैं । किन्तु उसे कोई नहीं देखता' । इस प्रकार यदि समस्त जगत एक ब्रह्ममय है तो चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई भेद नहीं रहेगा क्योंकि ब्राह्मण भी ब्रह्ममय है और चाण्डाल भी ब्रह्ममय है । शायद कहा जाये कि यह भेद अविद्याके द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है । तो वह अविद्या ब्रह्मसे भिन्न है अथवा अभिन्न है, एक है अथवा अनेक है, सद्रूप है अथवा असद्रूप है इत्यादि अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं । यदि अविद्या ब्रह्मसे भिन्न है तो अद्वैतवाद नहीं रहता और यदि अविद्या ब्रह्मसे अभिन्न है तो ब्रह्म भी अविद्याकी तरह काल्पनिकही ठहरेगा । तथा अद्वैतवादमें कर्ता कर्म पुण्य पाप, इहलोक परलोक, बन्ध मोक्ष, विद्या अविद्या आदि भेद नहीं बन सकते । अतः जगत्-को सर्वथा एक रूप मानना उचित नहीं है ॥ २३४ ॥ कोई कहता है कि एक व्यापक द्रव्य न

१ च मण्णदे, स मण्ण । २ क ग को । ३ क म स ग संबंधाभावो । ४ क स ग संसिद्धि ।

[छाया-अणुपरिमाणं तत्त्वम् अंशविहीनं च मन्यते यदि हि । तत् संबन्धमात्रः ततः अपि न कार्यसंसिद्धिः ॥] हीति स्फुटम् । यदि तत्त्वं जीवादिबस्तु । किमुतम् । अणुपरिमाणं परमाणुमात्रम् । पुनः किमुतं जीवतत्त्वम् । अंशविहीनं, निरंशं खण्डरहितं मन्यते अङ्गीक्रियते मन्त्रिः, तो तर्हि संबन्धमात्रः आत्मनः सर्वांगेण सह संबन्धो न स्यात्, अथ संबन्धो या भवतु, तर्हि सर्वांगे जायमानं सुख दुःखं वेदनास्पर्शनादिर्जं ज्ञानं कथमनुभवस्यात्मा, ततो ततः संबन्धमात्रात् कार्यसंसिद्धिरपि कार्यार्थां सुखदुःखपुण्यपापेह्लोकपरलोककामिलक्षणानां संसिद्धिः प्राप्तिः निष्पत्तिर्नित्यी न भवेत् । आत्मनः शरीरात् सर्वथा भिन्नत्वात् । शरीरेण कियमाणानां यजनयाजनाभ्ययनाभ्यापनदानतपश्चरणादीनां अत्यन्तभिन्नत्वात् । ततः कियमाणफलं आत्मनः लभते इति सर्वं सुखम् ॥ २३५ ॥ अथ द्रव्यस्य एकत्वमनेकार्थं निबिधनोति-

सत्त्वाणं दत्त्वाणं दत्त-सत्त्वेषु होदि एवम् ।

णिय-णिय-गुण-भेदेषु हि सत्त्वाणि वि ह्येति भिन्नाणि ॥ २३६ ॥

[छाया-सर्वेषां द्रव्याणां द्रव्यस्वरूपेण भवति एकत्वम् । निजनिजगुणमेवेन हि सर्वाणि अपि भवन्ति भिन्नानि ॥] निजनिजप्रवेशसमूहैरखण्डवृत्त्या स्वभावविभाषपर्यायान् द्रवन्ति द्रोष्यन्ति अनुब्रुवन्ति द्रव्याणि । सर्वेषां द्रव्याणां जीव-पुद्गलधर्माधर्माकाशकालानां पर्यायानां वस्तूनां द्रव्यस्वरूपेण द्रव्यत्वेन गुणपर्यायेण सह एकत्वं भवति, कथंविद् अभिज्ञत्वं स्यात् । यथा मृद्व्यस्य घटादिपर्यायः रूपादिगुणः तौ द्वौ घटात् वृषकर्तुं न वाक्यते । तेषां मृद्व्यघटरूपादीनां स्यादेकत्वम् । तथा जीवद्रव्यादीनां ज्ञातव्यम् । सर्वाण्यपि द्रव्याणि सत्तापेक्षया द्रव्यत्वसामान्यापेक्षया च एकानि अपि पुनः सर्वाण्यपि द्रव्याणि निजनिजगुणभेदेन कथंचिद्भिन्नानि पृथग्भूतानि भवन्ति । अथवा सर्वाण्यपि द्रव्याणि केतना-चेतनादिभिर्गुणैः कथंचित्परस्परं भिन्नानि भवन्ति । यथा मृद्व्यं भिन्नम्, घटपर्यायो भिन्नः, रूपादिगुणो भिन्नः । अन्यथा इदं मृद्व्यम्, अयं घटः, अयं रूपादिगुणः इति वक्तुं न पायते । इति तेषां स्याद्भिन्नत्वम् । तथा च बह्विधो

मानकर यदि तत्त्वको अणुरूप माना जाये तो क्या हानि है ? उसका निराकरण करते हैं । अर्थ-यदि अणुपरिमाण निरंश तत्त्व माना जायेगा तो सम्बन्धका अभाव होनेसे उससे भी कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥ भावार्थ-यदि आत्माको निरंश और एक परमाणुके बराबर माना जायेगा तो अणु बराबर आत्माका समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । और समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध न होनेसे सर्वाङ्गमें होनेवाले सुख दुःख आदिका ज्ञान आत्माको नहीं हो सकेगा । तथा उसके न होनेसे सुख, दुःख, पुण्य, पाप, इहलोक परलोक आदि नहीं बनेंगे । क्योंकि आत्मा शरीरसे किये जाने वाले पूजन पाठ, पठन पाठन, तपश्चरणवगैरहका अनुभव नहीं कर सकता । अतः उनका फल भी उसे नहीं मिल सकता ॥ २३५ ॥ आगे द्रव्यको एक और अनेक सिद्ध करते हैं । अर्थ-द्रव्यरूपकी अपेक्षा सभी द्रव्य एक हैं । और अपने अपने गुणोंके भेदसे सभी द्रव्य अनेक हैं ॥ भावार्थ-जो अपने गुण पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त करता था उसे द्रव्य कहते हैं । वे द्रव्य छः हैं-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । सभी द्रव्य द्रव्यरूपसे एक एक हैं, जैसे घटादि पर्याय और रूपादि गुणोंका समुदाय रूप मृद्व्य मिठीरूपसे एक है । इसी तरह जीवादि सब द्रव्योंको द्रव्यरूपसे एक जानना चाहिये । तथा सभी द्रव्य अपने २ गुण पर्यायोंके भेदसे नाना हैं क्योंकि प्रत्येक द्रव्यमें अनेक गुण और पर्याय होती हैं । जैसे मृद्व्य घटादि पर्यायों और रूपादि गुणोंके भेदसे अनेक रूप हैं । यदि द्रव्य गुण और पर्यायमें भेद न होता तो यह मिठी है, यह घट है और ये रूपादि गुण हैं । ऐसा भेदव्यवहार नहीं हो सकता था । अतः

गुणः । गुण्यते घृण्यकियते इत्थं इत्यात् वैसे गुणाः । जीवस्य चैतन्यज्ञानादिगुणः, पुद्गलस्य रूपरसगन्धस्पर्शादिगुणः, धर्मस्य गतिकलक्षणो गुणः, अधर्मस्य स्थितिलक्षणो गुणः, आकाशस्य अवकाशदानगुणः, कालस्य नवजीर्णतादिगुणः । खलुगुणमेवेन पृथक्त्वेन बह्व्रव्याणि पृथग्भूतानि भवन्तीत्यर्थः ॥ २३६ ॥ अथ द्रव्यस्य गुणपर्यायस्वभावत्वं दर्शयति-

जो अत्यो पडिसमयं उत्पाद-व्य-धुवत्त-सम्भावो ।

गुण-पञ्जय-परिणामो^१ सो संतो^२ भण्णदे समए ॥ २३७ ॥

[छाया-यः अर्थः प्रतिसमयम् उत्पादव्ययधुवत्त्वस्वभावः । गुणपर्यायपरिणाम- स सत् भण्यते समये ॥] यः अर्थः जीवपुद्गलादिपदार्थं वस्तु इत्थं, प्रतिसमयं समयं समयं प्रति, उत्पादव्ययधौम्यैः सद्भावः अस्तित्वं स अर्थः पदार्थः वस्तु इत्थं समये सिद्धान्ते गुणपर्यायपरिणामः गुणपर्यायात्मकः सन्तो सत् सद्भूयः भण्यते कथ्यते । सद्रव्यलक्षणं सीदति स्वीकार्यं गुणपर्यायान् सद्भाप्रोति इति सत् । 'उत्पादव्ययधौम्ययुक्तं सत्' । तथा सूत्रोक्तं च । चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्य वा निर्जा जातिम् अनुसृतः कारणवशात् भवान्तरप्राप्तिः उत्पादनम् उत्पादः । यथा मृत्पिण्डविघटने घटपर्याय उत्पद्यते । पूर्वभावस्य व्ययमेव नियमनं विनश्रानं व्ययः उच्यते । यथा घटपर्यायोत्पत्तौ तस्यां मृत्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति । अनादि-परिणामिकस्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न ज्येति न चोद्येति सिद्धं ध्रुवति स्थिरिरूपयते यः स ध्रुवः, तस्य भावः कर्म वा धौम्यमुच्यते । यथा मृत्पिण्डस्य व्ययेऽपि घटपर्यायोत्पत्तावपि मृत्तिका मृत्तिकास्वभावं न मुञ्चति, एवं पर्यायस्योत्पादे व्यये च जातेऽपि सति वस्तु ध्रुवत्वं न मुञ्चति । उत्पादव्ययधौम्ययुक्तं गुणपर्यायात्मकं गुणाः ज्ञानादयः पर्यायाः पूर्वभावं मुच्यता उत्तरे भावं प्राप्ताः तत्स्वरूपं इत्थं कथ्यते । तथा च शुद्धजीवः स्वयमेव इत्थं द्रव्यभावकर्मनोक्तमैरहितः कैवल-ज्ञानदर्शनशुद्धगुण-लोकप्रमाणोऽलक्षणप्रवेशशुद्धपर्यायः, उत्पादः अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणबुद्ध्या, व्ययः तस्य बहुगुणहान्या च ध्रुवः स्वभावेन शाश्वतः, अशुद्धजीवः संसारी कर्मादियुक्तः स्वयमेव इत्थं मतिज्ञानादिगुणः कुमत्स्यादिअशुद्धगुणः नरनारकादिपर्यायः पूर्वसंशरीरं मुच्यता उत्तरसंशरीरं पृच्छति उत्पादः, स्वप्नगन्ध्यादिशरीरः व्ययः, इत्यन्ते धौम्यं च । सिद्धः निष्कलो इत्थं, स्रम्यत्वाद्यष्टगुणः किञ्चिदुत्तरमशरीरप्रमाणपर्यायः, उत्पादः अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणबुद्ध्या, व्ययः तस्य बहुगुणहान्या, धौम्यं इत्थं स्वभावेन शाश्वतः । शुद्धपुद्गलद्रव्यम् अविभागी परमाणुः, स्पर्शरसगन्धवर्णलक्षणो गुणः,

द्रव्यमेव और गुण पर्यायमेव कथंचित् भेद और कथंचित् अमेद होता है । इस लिये द्रव्यसे अभिन्न होनेके कारण गुण पर्यायभी एकरूप होते हैं । और गुण पर्यायोंसे अभिन्न होनेके कारण द्रव्य अनेक होता है ॥ २३६ ॥ आगे द्रव्यको गुणपर्याय स्वभाववाला बतलाते हैं । अर्थ-जो वस्तु प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और धौम्य स्वभावी है उसे ही आगममें गुणपर्याय वाली और सत् कहा है ॥ भावार्थ-तत्त्वार्थ सूत्रमें द्रव्यका लक्षण सत् कहा है । जो सत् है वही द्रव्य है । तथा सत् का लक्षण उत्पाद व्यय और धौम्य बतलाया है यानी जो प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और धौम्यसे युक्त होता है वही सत् है । अपनी जातिको न छोड़ते हुए चेतन अथवा अचेतन द्रव्यमें कारणोंकी वजहसे जो नई पर्याय उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं । जैसे मिट्टीका पिण्ड अपनी जाति मिट्टीपनेको न छोड़ते हुए दण्ड, चक्र और कुम्हारका संयोग मिलनेपर पिण्ड पर्यायको छोड़कर घट पर्यायको अपनाता है । पूर्व पर्यायके नष्ट होनेको व्यय कहते हैं । जैसे मृत्पिण्डमें घट पर्यायके उत्पन्न होनेपर पिण्ड पर्याय नष्ट हो जाती है । और मूल तत्त्वके स्थिर रहनेको ध्रुव कहते हैं और ध्रुवके भावका नाम धौम्य है । जैसे मिट्टीपना पिण्ड अवस्थाकी तरह घट अवस्थामें भी कायम रहता है । ये उत्पाद, व्यय और धौम्य प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होते हैं । तथा द्रव्यका दूसरा लक्षण गुण पर्याय वाला है । जो गुण और पर्याय वाला होता है वही द्रव्य है । ये

१ क ग परिणामो संतो भण्णदे । २ झ संतो ।

यद्युक्तित्वस्यः पर्यायः । यत्परमाण्वनामेकत्र भिन्नं स उत्पादः, यत्परमाण्वानां पृथग्भवनं स व्ययः । इत्युक्तोत्पत्तिविनाशी उत्पादव्ययौ इत्यर्थः । पृथक्पदमाणुसकरूपेण प्रौढ्यम् । धर्मः इत्यर्थः, स्वयमेव गतिसहायलक्षणो गुणः, लोकप्रमाणपर्यायः, पुद्गलजीवयोः यस्या उत्पादः, तयोः स्थित्या व्ययः, इत्यन्तरेण प्रौढ्यम्, अथवा अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणहान्या इत्या वा उत्पादव्ययमिति । अथर्धः इत्यम्, स्थितिसहायलक्षणो गुणः, लोकप्रमाणपर्यायः, पुद्गलजीवयोः स्थित्या उत्पादः, तयो-
र्जीवपुद्गलोः यस्या व्ययः, इत्यन्तरेण भुवत्वम्, अथवा अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणहान्या इत्या वा उत्पादव्ययौ । आकाशं इत्यम्, स्वयम् अथवा अकाशदानलक्षणो गुणः लोकेऽलोके च व्याप्तिपर्यायः, घटावाकाशस्य उत्पादः, तदा पटावाकाशस्य व्ययः, इत्यन्तरेण प्रौढ्यम् अथवा अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणहानिदृश्या उत्पादव्ययौ । कालः इत्यर्थः कालाणुरूपः, भवजीर्णता-
करणलक्षणो गुणः, समयमुद्भूतदिनपक्षमासवर्षादिरूपः पर्यायः, एकस्मयोत्पत्ती उत्पादः, उत्पादपूर्वसमये गते व्ययः, इत्यन्तरेण प्रौढ्यम्, अथवा अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणहान्या इत्या उत्पादव्ययौ इति ॥ २३७ ॥ अथ जीवादिद्रव्यस्य व्ययोत्पादौ कौ इत्युक्ते प्राह-

‘पडिसमयं परिणामो पुञो णस्सेदि जायदे अण्णो ।

वत्सु-विणासो पढमो उववादो भण्णदे विदिओ’ ॥ २३८ ॥

[छाया-प्रतिसमयं परिणामः पूर्वं नश्यति जायते अन्यः । वस्तुविनाशः प्रथमः उत्पादः भण्यते द्वितीयः ॥]
प्रतिसमयं समर्थं समर्थं प्रति, परिणामः पूर्वं पूर्वपरिणामः प्रथमपर्यायः, यथा मृद्व्यस्य घटलक्षणः नश्यति विनश्यति
अन्यः द्वितीयः परिणामः पर्यायः कपालमालादिलक्षणः जायते उत्पत्तये, तत्र तयोर्मध्ये प्रथमः आशौ वस्तुविनाशः
व्यय इत्यर्थः । ननु वस्तुनो विनाशः तर्हि सौगतमत्तप्रसंगः स्यात् इति चेन्न । वस्तुसाम्येन वस्तुपर्यायस्यैव भ्रष्टात्,
पर्यायपर्यायिणोरेतेदोपकारात् उत्पत्तिलक्षणः द्वितीयः उत्पादो भण्यते । पूर्वभाषस्य व्ययनं विगमनं विनष्टानं व्ययः,
इत्यस्य निजं जातिमजहत्तः निमित्तवशात् भावान्तरप्राप्तिः उत्पादनम् उत्पादः इति द्वयोर्निवृत्तिः ॥ २३८ ॥ अथ इत्यस्य
भुवत्वं लिखिनोति-

दोनों लक्षण वास्तवमें दो नहीं हैं किन्तु दो तरहसे एकही बातको कहते हैं । गुण और पर्यायोंके समुदायका नाम द्रव्य है । यदि प्रत्येक द्रव्यसे उसके गुण और पर्यायोंको किसी रीतिसे अलग किया जा सके तो कुछ भी शेष न रहेगा । अतः गुण और पर्यायोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही द्रव्य है । उसमें गुण भुव होते हैं और पर्याय एक जाती और एक आती है । जैसे सोनेके कड़े अंगूठी और हार वगैरह जेवर बनानेपर भी उसका पीतता गुण कायम रहता है और कड़ा पर्याय नष्ट होकर अंगूठी पर्याय उत्पन्न होती है तथा अंगूठी पर्यायको नष्ट करके हार आदि पर्याय उत्पन्न होती है । अतः द्रव्य गुणवाला होता है या द्रव्य भुव होता है ऐसा कहनेमें कोई अन्तर नहीं है । इसी तरह द्रव्य पर्यायवाला होता है अथवा उत्पादव्यययुक्त द्रव्य होता है इस कथनोंमें भी कोई अन्तर नहीं है । इसीसे प्रन्थकारने यह कहा है कि जो द्रव्य उत्पाद, व्यय और प्रौढ्य समाव है वही गुणपर्याय समाव है ॥ २३७ ॥ आगे द्रव्योंमें उत्पाद व्ययको बतलाते हैं । अर्थ-प्रति समय वस्तुमें पूर्व पर्यायका नाश होता है और अन्य पर्यायकी उत्पत्ति होती है । इनमेंसे पूर्व परिणामरूप वस्तुका नाश तो व्यय है और अन्य परिणामरूप वस्तुका उत्पन्न होना उत्पाद है । भावार्थ-वस्तु तो न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है । किन्तु वस्तुकी पर्याय नष्ट होती और उत्पन्न होती है । तथा पर्याय वस्तुसे अभिन्न है इसलिये पर्यायके नाश और उत्पादको वस्तुका नाश और उत्पाद कहा

णो' उपज्जदि जीवो दब्ब-सरूवेण णेवं णस्सेदि ।

तं चेव दब्ब-मित्तं णिच्चत्तं जाणं जीवस्स ॥ २३९ ॥

[छाया-न उत्पद्यते जीवः द्रव्यस्वरूपेण नैव नश्यति । तत् एव द्रव्यमात्रं नित्यत्वं जानीहि जीवस्य ॥] जाण जानीहि, जीवस्य आत्मनः तं चेव तदेव द्रव्यमात्रं सत्तास्वरूपं नित्यत्वं ध्रुवत्वं विद्धि त्वम् । जीवः द्रव्यस्वरूपेण सत्ता-स्वरूपेण ध्रुवत्वेन जीवत्वेन पारिणामिकभावेन वा न उत्पद्यते न च नश्यति । उत्पादक्यौ जीवस्य भण्येते चेत् तर्हि नूतनतत्त्वोत्पत्तिः स्वाश्रिततत्त्वविनाशश्च जायते इति तात्पर्यम् । अनादिपारिणामिकभावेन निधयनयेन वस्तु न व्येति न बोधेति किन्तु ध्रुवति स्थिरासंपद्यते यः स ध्रुवः तस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यम् इति ॥ २३९ ॥ अथ द्रव्यपर्याययोः स्वरूपं व्यनक्ति-

अण्णइ-रूवं दब्बं विसेसरूवो हवेइ पज्जावो' ।

दब्बं पि विसेसेण हि उपज्जदि णस्सदे सददं ॥ २४० ॥

[छाया-अन्वयरूपं द्रव्यं विशेषरूपः भवति पर्यायः । द्रव्यम् अपि विशेषेण हि उत्पद्यते नश्यति सततम् ॥] द्रव्यं जीवादिवस्तु अन्वयरूपम् अन्वयाः नरनारकादिपर्यायाः विद्यन्ते यस्य तत् अन्वयि तदेव रूपं स्वरूपं यस्य तत् । तथोक्तम् । इदमिदं द्रौव्यं तदुद्भवत् स्वगुणपर्यायान् इति द्रव्यम् । स्वभावविभावपर्यायरूपतया परि समन्तात् याति परि गच्छति परिप्राप्नोति परिणमतीति यः स पर्यायः स्वभावविभावपर्यायरूपतया परिप्राप्तिरित्यर्थः । अथवा पर्येति समये

जाता है ॥ २३८ ॥ आगे द्रव्योंमें ध्रुवत्वको बतलाने है । अर्थ-द्रव्य रूपसे जीव न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है अतः द्रव्यरूपसे जीवको नित्य जानो ॥ भावार्थ-जीव द्रव्य अथवा कोई भी द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । यदि द्रव्यका नाश और द्रव्यका ही उत्पाद माना जाये तो माने गये छः द्रव्योका नाश हो जायेगा और अनेक नये नये द्रव्य उत्पन्न हो जायेंगे । अतः अपने अनादि पारिणामिक स्वभावसे न तो कोई द्रव्य नष्ट होता है और न कोई नया द्रव्य उत्पन्न होता है । किन्तु सब द्रव्य स्थिर रहते हैं । इसीका नाम ध्रौव्य है । जैसे मृत्पिण्डका नाश और घट पर्यायकी उत्पत्ति होने पर भी मिट्टी ध्रुव रहती है । इसी तरह एक पर्यायका उत्पाद और पूर्व पर्यायका नाश होनेपर भी वस्तु ध्रुव रहती है । यह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ही द्रव्यका स्वरूप है ॥ २३९ ॥ आगे द्रव्य और पर्यायका स्वरूप बतलाने हैं । अर्थ-वस्तुके अन्वयरूपको द्रव्य कहते हैं और विशेषरूपको पर्याय कहते हैं । विशेष रूपकी अपेक्षा द्रव्य भी निरन्तर उत्पन्न होता और विनष्ट होता है ॥ भावार्थ-वस्तुकी प्रत्येक दशा में जो रूप बराबर अनुस्यूत रहता है वही अन्वयी रूप है, और जो रूप बदलता रहता है वह विशेष रूप है । जैसे जीवकी नर नारक आदि पर्याय तो आती जाती रहती हैं और जीवत्व उन सबमें बराबर अनुस्यूत रहता है । अतः जीवत्व जीवका अन्वयी रूप है और नर नारक आदि विशेषरूप है । जब किसी बालकका जन्म हुआ कहा जाता है तो वह वास्तवमें मनुष्य पर्यायका जन्म होता है, किन्तु वह जन्म जीव ही लेता है इस लिये उसे जीवका जन्म कहा जाता है । वास्तवमें जीव तो अजन्मा है । इसी तरह जब कोई मरता है तो वास्तवमें उसकी वह पर्याय छूट जाती है । इसीका नाम मृत्यु है । किन्तु जीव तो सदा अमर है । अतः पर्यायकी अपेक्षा द्रव्य सदा उत्पन्न होता और विनष्ट होता है किन्तु द्रव्यत्वकी

समये उत्पाद विनाशो च गच्छतीति पर्यायः वा क्रमवर्ती पर्यायः पर्यायस्य व्युत्पत्तिः । पर्यायः विशेषरूपो भवेत् । विशेष्यं द्रव्यं विशेषः पर्यायः । हीति यस्मात्, सततं निरन्तरं द्रव्यमपि विशेषेण पर्यायरूपेण उत्पद्यते विनश्यति च ॥ २४० ॥ अथ गुणस्वरूपं निरूपयति-

**सरिसो जो परिणामो' अणाइ-णिहणो हबे गुणो सो हि' ।
सो सामण्य-सरूवो उप्पज्जदि णस्सदे णेय ॥ २४१ ॥**

[छाया-सदृशः यः परिणामः अनादिनिघनः भवेत् गुणः स हि । स सामान्यस्वरूपः उत्पद्यते नश्यति नैव ॥]
हीति निश्चितम् । स गुणो भवेत् यः परिणामः परिणमनस्वरूपमिति यावत्, सदृशः सर्वत्र पर्यायेषु सादृश्यं गतः । कीदृशो गुणः । अनादिनिघनः आद्यन्तरहितः, सोऽपि च गुणः सामान्यस्वरूपः परापरविवर्तव्यापी सद्रूपः द्रव्यस्वरूपः जीवस्वादि-
रूपश्च स गुणः न उत्पद्यते नैव विनश्यति । यथा जीवे ज्ञानादयो गुणाः 'सहभाविनो गुणाः' इति वचनात्, तथा च जीवादिद्रव्याणां सामान्यविशेषगुणाः कथ्यन्ते ॥ अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वं ३ प्रमेयत्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ चेतनत्वं ६ प्रदेशत्वम् ७ अमूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ जीवस्य सामान्यगुणाः । अनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि ४ अमूर्तत्वं ५ चेतनत्वम् ६ एते षट् जीवस्य विशेषगुणाः । धर्माधर्माकाशकालानां प्रत्येकम् अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वं ३ प्रमेय-
त्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम् ६ अचेतनत्वम् ७ अमूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ सामान्यगुणाः । पुद्गलानाम् अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वं ३ प्रमेयत्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम् ६ अचेतनत्वं ७ मूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ सामान्यगुणाः ।

अपेक्षा नहीं । [यहाँ इतना विशेष वक्तव्य है कि टीकाकारने जो अन्वयका अर्थ नरनारकादि पर्याय किया है वह ठीक नहीं है । अनु-अय=अन्वय का अर्थ होता है वस्तुके पीछे पीछे उसकी हर हालतमें साथ रहना । यह बात नारकादि पर्यायमें नहीं है किन्तु गुणोंमें पाई जाती है । इसीसे सिद्धान्तमें गुणोंको अन्वयी और पर्यायोंको व्यतिरेकी कहा है] ॥ २४० ॥ आगे गुणका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-द्रव्यका जो अनादि निघन सदृश परिणाम होता है वही गुण है । वह सामान्यरूप न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । भावार्थ-द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन करना उसका स्वभाव है । किन्तु द्रव्यमें होनेवाला परिणाम दो प्रकारका है-एक सदृश परिणाम, दूसरा विसदृश परिणाम । सदृश परिणामका नाम गुण है और विसदृश परिणामका नाम पर्याय है । जैसे जीव द्रव्यका चैतन्यगुण सब पर्यायोंमें पाया जाता है । मनुष्य मरकर देव हो अथवा तिर्यक् हो, चैतन्य परिणाम उसमें अवश्य रहता है । चैतन्य परिणामकी अपेक्षा मनुष्य, पशु वगैरह समान हैं क्योंकि चैतन्य गुण सबमें है । यह चैतन्य परिणाम अनादि निघन है, न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । अर्थात् किसी जीवका चैतन्य परिणाम नष्ट होकर वह अजीव नहीं हो जाता और न किसी पुद्गलमें चैतन्य परिणाम उत्पन्न होनेसे वह चेतन होजाता है । इस तरह सामान्य रूपसे वह अनादि निघन है । किन्तु विशेषरूपसे चैतन्यका भी नाश और उत्पाद होता है; क्योंकि गुणोंमें भी परिणमन होता है । यहाँ प्रकरणवश जीवादि द्रव्योंके सामान्य और विशेष गुण कहते हैं-अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, प्रदेशत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये द्रव्योंके दस सामान्य गुण हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ सामान्य गुण होते हैं; क्योंकि जीव द्रव्यमें अचेतनत्व और मूर्तत्व ये दो गुण नहीं होते, और पुद्गल द्रव्यमें चेतनत्व और अमूर्तत्व ये दो गुण नहीं होते । तथा धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यमें चेतनत्व

स्पर्शरसगन्धवर्णाः ४ अचेतनत्वम् ५ मूर्तत्वम् ६ पुद्गलस्य विशेषगुणाः । गतिहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ धर्मस्य विशेषगुणाः । स्थितिहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ एते अक्षरस्य विशेषगुणाः । अवगाहनत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ इत्याकाशस्य विशेषगुणाः । वर्तनाहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ इति कालस्य विशेषगुणाः ॥ २४१ ॥ अथ पर्यायस्वरूपं द्रव्यगुणपर्यायानामेकत्वमेव द्रव्यं व्याचष्टे-

सो वि विणस्सदि जायदि विसस-रूपेण सब-दबेसु ।

द्व-गुण-पञ्जयाणं एयत्तं वत्थुं परमत्थं ॥ २४२ ॥

[छाया-सः अपि विनश्यति जायते विशेषरूपेण सर्वद्रव्येषु । द्रव्यगुणपर्यायानाम् एकत्वं वस्तु परमार्थम् ॥]
सर्वद्रव्येषु चेतनाचेतनसर्ववस्तुषु सोऽपि सामान्यस्वरूपः द्रव्यत्वसामान्यादिः विशेषरूपेण पर्यायस्वभावेन विनश्यति

और मूर्तत्व गुण नहीं होते । इस तरह दस सामान्य गुणोंमेंसे दो दो गुण न होनेसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ गुण होते हैं । तथा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सोलह विशेष गुण हैं । इनमेंसे अन्तके चार गुणोंकी गणना सामान्य गुणोंमें भी की जाती है और विशेष गुणोंमें भी की जाती है । उसका कारण यह है कि ये चारों गुण स्वजातिकी अपेक्षासे सामान्य गुण हैं और विजातिकी अपेक्षासे विशेष गुण हैं । इन सोलह विशेष गुणोंमेंसे जीव द्रव्यमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छ गुण होते हैं । पुद्गल द्रव्यमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, मूर्तत्व, अचेतनत्व ये छ गुण होते हैं । धर्म द्रव्यमें गतिहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । अक्षर द्रव्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । आकाश द्रव्यमें अवगाहनहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । और काल द्रव्यमें वर्तनाहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । जो गुण सब द्रव्योंमें पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं और जो गुण सब द्रव्योंमें न पाया जाये उसे विशेष गुण कहते हैं । सामान्यगुणोंमें ६ गुणोंका स्वरूप इस प्रकार है-जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कमी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थक्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य सर्वदा एकसा न रहे और उसकी पर्याये बदलती रहें उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमन न करे और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन न करे तथा एक द्रव्यके अनेक गुण बिस्तरफर जुड़े जुड़े न हो जायें उसे अगुणलघुत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं । ये गुण सब द्रव्योंमें पाये जाते हैं ॥ २४१ ॥ आगे कहते हैं कि गुण पर्यायोंका एकपनाही द्रव्य है । अर्थ-समस्त द्रव्योंके गुण भी विशेष रूपसे उत्पन्न तथा विनष्ट होते हैं । इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही परमार्थसे वस्तु है ॥ भावार्थ-ऊपर बतलाया था कि सामान्य रूपसे गुण न उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं । यहाँ कहते हैं कि विशेष रूपसे गुणभी उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं । अर्थात् गुणोंमें भी

विनाशं गच्छति, वायते उत्पद्यते च । अत एव द्रव्यगुणपर्यायात् द्रव्यम् उत्पादकव्यञ्जनोपपत्त्युक्तं जीवादिभ्यः, गुणाः द्रव्यत्वादेवः स्रष्टव्यमिति, गुणविकाराः पर्यायाः कथमात्मिनः परिणामाः । द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च द्रव्यगुणपर्यायाः तेषां द्रव्यगुणपर्यायाणाम् एकत्वं समुदायः परमार्थसत्त्वभूतं निश्चयेन वस्तु, वसन्ति द्रव्यगुणपर्याया अस्मिन्निति वस्तु, द्रव्यम् अर्थः पर्यायः कथ्यते । तथा च वस्तुभ्यो पर्यायाः कथ्यन्ते । गुणविकाराः पर्यायाः । ते द्वेष्टा । स्रभाव १ विभाव २ पर्यायमेष्टात् । अगुणकगुणविकाराः स्रभावपर्यायाः, ते द्वादशधा । वहुवृद्धिहानिरूपाः । अनन्तभागवृद्धिः १ असंख्यात-भागवृद्धिः २ संख्यातभागवृद्धिः ३ संख्यातगुणवृद्धिः ४ असंख्यातगुणवृद्धिः ५ अनन्तगुणवृद्धिः ६ इति वहुवृद्धिः । तथा अनन्तभागहानिः १ असंख्यातभागहानिः २ संख्यातभागहानिः ३ संख्यातगुणहानिः ४ असंख्यातगुणहानिः ५ अनन्त-गुणहानिः ६ एवं वद वृद्धिहानिरूपाः स्रभावपर्यायाः द्वेष्टाः । विभावपर्यायाश्चतुर्विधा नरनारकादिपर्यायाः, अथवा चतुरशीतिल्लव्य विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः । नरनारकादिकाः विभावगुणव्यञ्जनपर्यायाः, मतिज्ञानादेवः स्रभावद्रव्य-व्यञ्जनपर्यायाः, चरमचरीराकारात् किञ्चिन्मूलसिद्धपर्यायः स्रभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः स्रभावगुणव्यञ्जनपर्यायाः अनन्त-चतुष्टयपर्यायाः जीवस्य । पुद्गलस्य तु यत्पुण्यस्यो विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः रक्षरसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविभावगुणव्यञ्जन-पर्यायाः । अविभागी पुद्गलपरिणामः स्रभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः कर्मगन्धरसैकेकाः अविददस्पष्टद्वयं स्रभावगुणव्यञ्जन-पर्यायाः । 'अनाद्यनिघने द्रव्ये सपर्यायाः प्रतिष्ठणम् । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकम्लोक्तजले ॥' 'गुण इति द्रव्यविहायं द्रव्यविचारोत्पन्नं पञ्चमो भविष्ये । तेहि अणूणं द्रव्यं अजुदपसिद्धं इवसि निर्घं ॥' स्रभावविभावपर्यायकपतया याति परिणमतीति पर्यायः पर्यायस्य व्युत्पत्तिः । क्रमवर्तिनः पर्यायाः । स्रष्टृभ्यो गुणाः । गुण्यते वृचकियते द्रव्यं द्रव्यात् भेदो गुणा इति ॥ २४२ ॥ ननु पर्याया विद्यमाना नावन्ते अविद्यमाना वा इत्याद्युक्तं निराकुर्वन् गाथाद्वयमाह-

उत्पाद व्यय होता है । आशय यह है कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन छुदे छुदे नहीं हैं । अर्थात् जैसे सौंठ, मिर्च और पीपलको कूट छानकर गोली बनाली जाती है, वैसे द्रव्य, गुण और पर्यायको मिलाकर वस्तु नहीं बनी है । वस्तु तो एक अनादि अखण्ड पिण्ड है । उसमें गुणोंके सिवा अन्य कुछभी नहीं है । और वे गुण भी कभी अलग नहीं किये जा सकते, हाँ, उनका अनुभव मात्र अलग अलग किया जा सकता है । ऐसी स्थितिमें जब वस्तु परिणामी है तो गुण अपरिणामी कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि गुणोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही तो वस्तु है । अतः गुणोंमें भी परिणमन होता है । किन्तु परिणमन होनेपर भी ज्ञान गुण ज्ञानरूप ही रहता है, दर्शन या सुखरूप नहीं हो जाता । इसीसे सामान्य रूपसे गुणोंको अपरिणामी और विशेष रूपसे परिणामी कहा है । गुणोंके विकारका नाम ही पर्याय है । पर्यायके दो भेद हैं—स्रभाव पर्याय और विभावपर्याय । यहाँ छःद्रव्योंकी पर्याय कहते हैं । अगुरुलघु गुणके विकारको स्रभाव पर्याय कहते हैं । उसके बारह भेद हैं—छः वृद्धिरूप और छः हानिरूप । अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि ये छः वृद्धिरूप स्रभावपर्याय हैं । और अनन्त भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, अनन्त गुणहानि ये छः हानिरूप स्रभावपर्याय हैं । नर नारक आदि पर्याय अथवा चौरासी लक्ष योनिर्या विभाव द्रव्यव्यञ्जनपर्याय हैं । मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यञ्जनपर्याय हैं । अन्तर्के शरीरसे कुछ न्यून जो सिद्ध पर्याय है वह स्रभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय है । जीवका अनन्त चतुष्टयस्वरूप स्रभावगुणव्यञ्जनपर्याय है । ये सब जीवकी पर्याय हैं । पुद्गलकी विभावद्रव्य-व्यञ्जनपर्याय छल्लुक आदि स्कन्ध हैं । रससे रसान्तर और गन्धसे गन्धान्तर विभावगुणव्यञ्जन पर्याय हैं । पुद्गलका अविभागी परमाणु स्रभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय है । और उस परमाणुमें जो एक

जदि दधे पञ्जाया वि विज्जमाणां तिरोहिदा संति ।

ता उत्पत्ती विहला पडिपिहिदे देवदत्ते बं ॥ २४३ ॥

[छाया-यदि द्रव्ये पर्यायाः अपि विद्यमानाः तिरोहिताः सन्ति । तत् उत्पत्तिः विफला प्रसिपिहिदे देवदत्ते इव ॥] अथ सांख्य्यादयः एवं वदन्ति । द्रव्ये जीवादिवदार्थे सर्वे पर्यायाः तिरोहिताः आच्छादितः विद्यमानाः सन्ति, त एव जायन्ते उत्पद्यन्ते, सर्वे सर्वत्र विद्यते, इति तन्मतं समुत्पाद्य दूषयति । द्रव्ये जीवपुद्गलादिवस्तुनि पर्याया नरनारकादिपुद्गलादयः स्कन्धादयः परिणामाः विद्यमानाः सद्रूपाः अस्तिरूपाः तिरोहिताः अन्तर्लौनाः अप्रादुर्भूताः सन्ति विद्यन्ते यदि चेत् तर्हि पर्यायाणामुत्पत्तिः उत्पादः निष्पत्तिः विफला निष्फला निरर्थका भवति । पटपिहिते देवदत्ते इव, यथा वस्त्राच्छादिते देवदत्ते तस्य देवदत्तस्य बन्धे उत्पत्तिर्न घटते यथा तथा सर्वे नरनारकपुद्गलादयः पदार्थाः प्रकृतौ लीनाः तर्हि अनुपपन्ने हस्तिशतयूथं कथं न जायते इति दूषणसद्भावात् अविद्यमानाः पर्यायाः जायन्ते ॥ २४३ ॥

संघाण पञ्जायाणं अविज्जमाणाण हौदि उत्पत्ती ।

कालाई-लङ्गीए अणाइ-णिहणम्मि दधम्मि ॥ २४४ ॥

[छाया-सर्वेषां पर्यायाणाम् अविद्यमानानां भवति उत्पत्तिः । कालादिलब्ध्या अनादिनिघने द्रव्ये ॥] सर्वेषां पर्यायाणां नरनारकादिपुद्गलादीनां द्रव्ये जीवादिवस्तुनि । किंभूते । अनादिनिघने अविनश्यरे पदार्थे कालादिलब्ध्या द्रव्यक्षेत्रकालमवभावलाभेन उत्पत्तिर्भवति उत्पादः स्यात् । किंभूतानाम् । अविद्यमानानाम् असतो द्रव्ये पर्यायाणामुत्पत्तिः स्यात् । यथा विद्यमाने यद्द्रव्ये घटोत्पत्त्युचितकाले कुम्भकारादौ वस्त्रेव घटादयः पर्याया जायन्ते तथा ॥ २४४ ॥ अथ द्रव्यपर्यायाणां कथं चिद्वैदं कथं चिदभेदं दूषयति-

वर्ण, एक गन्ध, एक रस, और दो स्पर्श गुण रहते हैं पुद्गलकी स्वभावगुणव्यंजनपर्याय है । इस तरह जैसे जलमें लहरे उठा करती हैं वैसे ही अनादि और अनन्त द्रव्यमें प्रति समय पर्याय उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं ॥ २४२ ॥ यहाँ यह शङ्का होती है कि द्रव्यमें विद्यमान पर्याय उत्पन्न होती हैं अथवा अविद्यमान पर्याय उत्पन्न होती हैं ! इसका निराकरण दो गाथाओंके द्वारा करते हैं । अर्थ-यदि द्रव्यमें पर्याय विद्यमान होते हुएभी ढकी हुई हैं तो वस्त्रसे ढके हुए देवदत्तकी तरह उसकी उत्पत्ति निष्फल है ॥ भावार्थ-सांख्यमतावलम्बीका कहना है कि जीवादि पदार्थोंमें सब पर्याय विद्यमान रहती हैं । किन्तु वे छिपी हुई हैं, इस लिये दिखाई नहीं देती । सांख्यके इस मतमें दूषण देते हुए आचार्य कहते हैं कि जैसे देवदत्त पर्देके पीछे बैठा हुआ है । पर्देके हटाने ही देवदत्त प्रकट होगया । उसको यदि कोई यह कहे कि देवदत्त उत्पन्न होगया तो ऐसा कहना व्यर्थ है, क्योंकि देवदत्त तो वहाँ पहलेसे ही विद्यमान था । इसी तरह यदि द्रव्यमें पर्याय पहलेसे ही विद्यमान हैं और पीछे प्रकट हो जाती है तो उसकी उत्पत्ति कहना गलत है । उत्पत्ति तो अविद्यमानकी ही होती है ॥ २४३ ॥ अर्थ-अतः अनादि निघन द्रव्यमें काललब्धि आदिके मिलनेपर अविद्यमान पर्यायोंकी ही उत्पत्ति होती है ॥ भावार्थ-द्रव्य तो अविनश्यर होनेके कारण अनादि निघन है । उस अनादि निघन द्रव्यमें अपने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके मिलनेपर जो पर्याय विद्यमान नहीं होती उसीकी उत्पत्ति होजाती है । जैसे विद्यमान मिट्टीमें घटके उत्पन्न होनेका उचित-काल आनेपर तथा कुम्हार आदिके सद्भावमें घट आदि पर्याय उत्पन्न होती है ॥ २४४ ॥

१ छ श विज्जमाणा । २ ल म स ग देवदत्तिम् । ३ छ सन्धाणं दन्धाणं पञ्जायाणं अविज्जमाणाणं उत्पत्ती । कालाई...दधम्मि ।

दद्याण पज्जयाणं धम्म-विषक्खाएँ^१ कीरएँ मेओ^२ ।

वत्थु-सख्खेण पुणो ण हि मेदो सक्खे काळं ॥ २४५ ॥

[छाया-द्रव्याणां पर्यायाणां धर्मविवक्षायां क्रियते भेदः । वस्तुस्वरूपेण पुनः न हि भेदः शक्यते कर्तुम् ॥] कारणकार्ययोः सर्वथा भेदः इति नैयायिकानां मतम्, तन्निरासार्थमाह । द्रव्याणां मृद्रव्यादीनां कारणभूतानां पर्यायाणां घटादिपरिणतानां कार्यभूतानां भेदः क्रियते । कया । धर्मविवक्षा एव स्वभावं बहुमिच्छया एव । इदं मृद्रव्यादि कारणम्, इदं घटादिपर्यायः कार्यमिति धर्मधर्मिणोर्भेदेन भेदः । न तु सर्वथा भेदः । हीति स्फुटम् । पुनः धर्मधर्मिणोर्भेदः कर्तुं न शक्यते । वस्तुस्वरूपेण द्रव्यार्थिकतयाप्राधान्येन कार्यकारणयोरैक्यं, तथा च गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोः स्वभावस्वभाविनोः कारणकारिणोः भेदः । इदमेव द्रव्योपचारः गुणे गुणोपचारः पर्याये पर्यायोपचारः इत्येव गुणोपचारः इत्येव पर्यायोपचारः गुणे द्रव्योपचारः गुणे पर्यायोपचारः पर्याये द्रव्योपचारः पर्याये गुणोपचारः इति अभेदः ॥ २४५ ॥ अथ वस्तुतः द्वयोरपि द्रव्यपर्याययोः सर्वथा भेदवादिनं दूषयति-

जदि वत्थुदो विभेदो^३ पज्जय-दद्याण मण्णसे^४ मूढ ।

तो णिरवेक्खा सिद्धी दोण्हं^५ पि य पावदे णियमा ॥ २४६ ॥

[छाया-यदि वस्तुतः विभेदः पर्यायद्रव्याणां मन्यसे मूढ । ततः निरपेक्षा सिद्धिः द्वयोः अपि च प्राप्नोति नियमात् ॥] रे मूढ हे अज्ञानिन् हे नैयायिकपक्षो, यदि चैतत्पर्यायद्रव्ययोर्वस्तुतः परमार्थतः वस्तुसामान्येन वा भेदः भिन्नत्वं मन्यसे त्वम् अज्ञौकियसे तो तर्हि दोण्हं पि द्वयोरपि कार्यकारणयोरपि गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोश्च भेदः नियमात् निरपेक्षा परस्परापेक्षारहितः सिद्धिः निष्पत्तिः प्राप्नोति । यथा हि पर्यायिणोर्मृद्रव्यादेः घटादिपर्यायाः सर्वथा भिन्नस्तर्हि मृद्रव्यादिना विना घटादिपर्यायाः कथं न लभेरन् ॥ २४६ ॥ अथ ज्ञानाद्वैतवादिनं गाथात्रयेण दूषयति-

आगे द्रव्य और पर्यायमें कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद बतलाते हैं । अर्थ-धर्म और धर्मीकी विवक्षासे द्रव्य और पर्यायमें भेद किया जाता है । किन्तु वस्तु स्वरूपसे उनमें भेद नहीं है ॥ भावार्थ-नैयायिक मतावलम्बी कारण और कार्यमें सर्वथा भेद मानता है । उसका निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि कारणरूप मिट्टी आदि द्रव्यमें और कार्यरूप घटादि पर्यायमें धर्म और धर्मी भेदकी विवक्षा होनेसे ही भेद है, अर्थात् जब यह कहना होता है कि यह मिट्टी धर्मी है और यह घटादि पर्याय धर्म है, तभी भेदकी प्रतीति होती है, किन्तु वस्तु स्वरूपसे धर्म और धर्मीमें भेद नहीं किया जा सकता । अर्थात् द्रव्यार्थिक नयसे कार्य और कारणमें अभेद है । इसी तरह गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, स्वभाव स्वभाववान् आदिमें भी कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद सम्मानना चाहिये ॥ २४५ ॥ आगे द्रव्य और पर्यायमें सर्वथा भेद माननेवाले वादीको दूषण देते हैं । अर्थ-हे मूढ, यदि तू द्रव्य और पर्यायमें वस्तुस्वरूपसे भी भेद मानता है तो द्रव्य और पर्याय दोनोंकी नियमसे निरपेक्ष सिद्धि प्राप्त होती है ॥ भावार्थ-यदि द्रव्य और पर्यायमें वस्तुस्वरूपसे भी भेद माना जायेगा तो द्रव्य पर्यायसे सर्वथा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगा और पर्याय द्रव्यसे सर्वथा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगी । ऐसी स्थितिमें बिना पर्यायके भी द्रव्य और बिना द्रव्यके पर्याय हुआ करेगी । जैसे यदि मिट्टीरूप द्रव्यसे घटादि पर्याय सर्वथा भिन्न हैं तो मिट्टीके बिना भी घट पाया जायेगा ।

१ च अ विवक्खाय, स वषक्खाय । २ च कीर । ३ च भेद, अ स भेओ (१) ४ च विभेओ । ५ अ मणस मूढो, स मण्णे, न मण्णसे । ६ च दुण्हं ।

अदि सखमेव गाणं गाणा-रूवेहि संतिदं एक्कं ।

तो ण वि किं पि विणेयं^१ गोयेण विणा कहुं गाणं ॥ २४७ ॥

[छाया-यदि सर्वमेव ज्ञानं नानारूपैः संस्थितम् एकम् । तत् न अपि किम् अपि विज्ञेयं ज्ञेयेन विना कथं ज्ञानम् ॥]
अथ सर्वमेव ज्ञानमेकं ज्ञानाद्वैतं ज्ञेयमन्तरेण नानारूपेण घटपटादिपदार्थमन्तरेण घटपटादिज्ञानरूपेण संस्थितं यदि चेत्
तो तर्हि किमपि ज्ञेयं ज्ञेयपदार्थवृन्दं घटपटादिलक्षणं नैव नास्त्येव । भवतु नाम ज्ञेयेन पदार्थेन किं भवेदिति चेत् ज्ञेयेन
विना ज्ञातुं योग्येन गृहगिरिभूमिजलाग्निवातादिना विना तेषां गृहघटादीनां ज्ञानं कथं सिद्धयति । तदो मेयं परमार्थः ।
ततः ज्ञेयमन्तरेण ज्ञानानुत्पत्तेः परमार्थभूतं ज्ञेयं अङ्गीकर्तव्यम् ॥ २४७ ॥ अथ तदेव ज्ञेयं समर्थयति-

घड-पड-जड-द्ववाणि हि गोय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि ।

गाणं जाणेदि जदो^२ अप्पादो भिण्णरूवाणि ॥ २४८ ॥

[छाया-घटपटजडद्रव्याणि हि ज्ञेयस्वरूपाणि सुप्रसिद्धानि । ज्ञानं जानाति यतः आत्मनः भिन्नरूपाणि ॥]
हि यस्मात् कारणात्, ज्ञेयस्वरूपाणि ज्ञातुं योग्यं ज्ञेयं तदेव स्वरूपं स्वभावं तेषां तानि ज्ञेयस्वरूपाणि ज्ञातुं योग्यस्व-
भावानि । कानि । घटपटजलद्रव्याणि गृहवृद्धतडागवापीषनत्रिभुवनगतवस्तूनि । किंभूतानि । सुप्रसिद्धानि लोके प्रसिद्धानि
लोके प्रसिद्धिं गतानि । ज्ञानं जानाति यतः यस्मात् आत्मनः सकाशात् ज्ञानस्वरूपाद्वा भिन्नरूपाणि पृथग्भूतानि विद्यन्ते ।
अत एव ज्ञेयं परमार्थतः सिद्धम् ॥ २४८ ॥ अथ पुनः ज्ञानाद्वैतवादिनं वृथयति-

जं सख-लोय-सिद्धं देहं-गेहादि-बाहिरं अत्थं ।

जो तं पि गाणं मण्णदि ण मुणदि सो गाण-णामं पि ॥ २४९ ॥^३

[छाया-यः सर्वलोकेषुः देहगेहादिबाह्यः अर्थः । यः तम् अपि ज्ञानं मन्यते न जानाति स ज्ञानवान् अपि ॥]
यः ज्ञानाद्वैतवादी यत् सर्वलोके प्रसिद्धं आबालगोपालजनप्रसिद्धं देहं शरीरं गेहादिबाह्यं गृहघटपटलकुटमुकुटशकट-

अतः द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भेद नहीं मानना चाहिये ॥ २४६ ॥ आगे तीन गाथाओंके द्वारा
ज्ञानाद्वैतवादीके मतमें दूषण देते हैं । अर्थ-यदि सब वस्तु ज्ञानरूप ही हैं और एक ज्ञान ही नाना
पदार्थोंके रूपमें स्थित है तो ज्ञेय कुछ भी नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें विना ज्ञेयके ज्ञान कैसे रह
सकता है? ॥ भावार्थ-ज्ञानाद्वैतवादी बाह्य घट पट आदि पदार्थोंको असत् मानता है और एक ज्ञानको
ही सत् मानता है । उसका कहना है कि अनादिवासनाके कारण हमें बाहरमें ये पदार्थ दिखाई देते
हैं । किन्तु वे वैसे ही असत्य हैं जैसे स्वप्नमें दिखाई देनेवाली बातें असत्य होती हैं । इसपर आचार्यका
कहना है कि यदि सब ज्ञानरूप ही है तो ज्ञेय तो कुछ भी नहीं रहा । और जब ज्ञेय ही नहीं है तो विना
ज्ञेयके ज्ञान कैसे रह सकता है, क्यों कि जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं और जो जाना जाता है
उसे ज्ञेय कहते हैं । जब जाननेके लिये कोई है ही नहीं, तो ज्ञान कैसे हो सकता है? ॥ २४७ ॥
आगे ज्ञेयका समर्थन करते हैं । अर्थ-घट पट आदि जड द्रव्य ज्ञेयरूपसे सुप्रसिद्ध हैं । उनको ज्ञान
जानता है । अतः ज्ञानसे वे भिन्नरूप हैं ॥ २४८ ॥ आगे पुनः ज्ञानाद्वैतवादीको दूषण देते हैं ।
अर्थ-जो शरीर मकान वगैरह बाह्य पदार्थ समस्त लोकमें प्रसिद्ध हैं उनको भी जो ज्ञानरूप मानता
है वह ज्ञानका नाम भी नहीं जानता ॥ भावार्थ-आचार्यका कहना है कि जिनका स्वरूप जानने
योग्य होता है उन्हें ज्ञेयस्वरूप कहते हैं । अतः ज्ञानसे बाहर जितनेभी पदार्थ हैं वे सब ज्ञेयरूप हैं

१ स किमिवणेय, [किमिवि नेव] । २ क ख ग घरो, स जदा । ३ स देहे, अ देहगेहादि । ४ क ख गाणं, ग
विण्णाणं । ५ अ जण्णं ।

हृद्यविद्यायाः पदार्थः शून्यं वस्तु विद्यते । तदपि वेदगोहादि बाह्यं वस्तु ज्ञानं बोधः मन्यते सर्वं ज्ञानमेवेत्यङ्गीकरोति स ज्ञानाद्वैतवादी ज्ञाननामापि ज्ञानस्यभिधानमपि न जानाति न वैतोत्तर्यः ॥ २४९ ॥ अन्यथा । अथ नास्तिकवादिनं दूषणान्तरेण गायत्रयेण दूषयति-

अच्छीहि^१ पिच्छमाणो जीवाजीवादि^२-बहु-विहं अत्थं ।

जो भणदि^३ गत्थि किंचि वि सो मुट्ठाणं महामुट्ठो^४ ॥ २५० ॥

[छाया-अक्षिभ्यां प्रेक्षमाणः जीवाजीवादि बहुविधम् अर्थम् । यः भणति नास्ति किंचित् अपि स भूतानां महाभूतः ॥] यः कश्चिन्नास्तिको वादी किंचिदपि वस्तु मातङ्गपुराणमहिषमनुष्यग्रहदृष्टचेतनवस्तु नास्तीति भणति । किं कुर्वन् सन् । अच्छीहिं अक्षिभ्यां चक्षुभ्यां बहुविधम् अनेकप्रकारं जीवाजीवादिभ्यः अर्थं चेतनाचेतनमिधादिकं वस्तु पदार्थं प्रेक्षमाणः पश्यन् सन् स नास्तिकवादी जुष्टानां मध्ये महाजुष्टः । असत्यवादिनां मध्ये महासत्यवादी भूष्टानां मध्ये महावृष्टः महानिर्लज्जः ॥ २५० ॥

जं सबं पि य संतं^५ ता सो वि असंतओ^६ कहं होदि ।

गत्थि सि किंचि तत्तो अहवा मुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१ ॥

[छाया-यत् सर्वम् अपि च सत् तत् सः अपि असत्यः कथं भवति । नास्ति इति किंचित् ततः अथवा शून्यं कथं जानाति ॥] अपि च दूषणान्तरे, यत् सर्वं विद्यमानं गृहगिरिधराजलादिकं विद्यमानमस्ति । तासो वि तस्यापि असत्त्वम् अविविद्यमानत्वं कथं भवति । अथवा ततो ततः तस्मात् किंचिन्नास्तीति । इति शून्यं कथं मनुष्ये जानाति स्वयं विद्यमानः सर्वं नास्तीति कथं वैतोति स्वयं विद्यमानत्वात् सर्वशून्यभावः ॥ २५१ ॥ पाठान्तरेणैवं गायत्र्या । तस्य व्याख्यानमाह ।

ज्ञानरूप नहीं है । जो उनको ज्ञानरूप कहता है वह ज्ञानके स्वरूपको नहीं जानता, इतना ही नहीं, बल्कि उसने ज्ञानका नाम भी नहीं सुना, ऐसा लगता है, क्योंकि यदि वह ज्ञानसे परिचित होता तो बाह्य पदार्थोंका लोप न करता ॥ २४९ ॥ अब तीन गायत्रियोंसे शून्यवादमें दूषण देते हैं । अर्थ-जो शून्यवादी जीव अजीव आदि अनेक प्रकारके पदार्थोंको आंखोंसे देखते हुए भी यह कहता है कि कुछभी नहीं है, वह झूठोंका सिरताज है ॥ अर्थ-तथा जब सब वस्तु सत्स्वरूप हैं अर्थात् विद्यमान हैं तब वह असत् रूप यानी अविद्यमान कैसे हो सकती हैं ? अथवा जब कुछ है ही नहीं और सब शून्य है तो इस शून्य तत्त्वको कैसे जानता है ? इस गायत्रिका पाठान्तर भी है उसका अर्थ इसप्रकार है-यदि सब वस्तु असत् रूप हैं तो वह शून्यवादी भी असत् रूप हुआ तब वह 'कुछ भी नहीं है' ऐसा कैसे कहता है अथवा वह शून्यको जानता कैसे है ? भावार्थ-शून्यवादी बौद्धका मत है कि जिस एक या अनेकरूपसे पदार्थोंका कथन किया जाता है वास्तवमें वह रूप है ही नहीं, इस लिये वस्तुमात्र असत् है और जगत् शून्यके सिवा और कुछ भी नहीं है । शून्यवादीके इस मतका निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि भाई, संसारमें तरह तरहकी वस्तुएँ आंखोंसे साफ दिखाई देती हैं । जो उनको देखते हुए भी कहता है कि जगत् शून्य रूप है वह महाझूठा है । तथा जब जगत् शून्यरूप है और उसमें कुछ भी सत् नहीं है तो ज्ञान और शब्द भी असत् हुए । और जब ज्ञान और शब्द भी असत् हुए तो वह शून्यवादी कैसे तो स्वयं यह जानता है कि सब कुछ शून्य है और कैसे दूसरोंको यह कहता है कि सब शून्य है क्योंकि ज्ञान और शब्दके अभावमें न

१ अच्छीहि, २ अक्षिभ्यां । ३ अजीवा, ४ अणदि, ५ अणवि (१) । ६ य म्मुट्ठाणं म्मुट्ठो, स मुट्ठाणं म्मुट्ठो [मुट्ठाणं महामुट्ठो] । ७ अ-पुल्लो गायत्रः पदान्ते लिखितः । ८ अक्ष म् स्र असंतं (= स्र), य असंतं ।

अदि' सर्वं पि असंतं ता सो वि य संतओ' कहं भणदि ।

णत्थि सि किं पि' तच्चं अहवा मुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१* ॥

[छाया-यदि सर्वम् अपि असत् तत् सः अपि च सत्कः कथं भणति । नास्ति इति किम् अपि तत्त्वम् अथवा शून्यं कथं जानाति ॥] अपि पुनः, यदि चेत् सर्वं चेतनादिकर्षणं तत्त्वम् असत् नास्तिरूपं, तो तर्हि सोऽपि नास्तिरूपवादी अविवशमानं तत्त्वं भणति । यदि पूर्वं षट्पटादिकं जगति नोपलब्धं तर्हि नास्ति इति तेन कथं भण्यते । प्रतिषेधस्य विधिपूर्वकत्वात् । अथवा प्रकारान्तरेण दृश्यति किंचित्त्वं नास्तीति चेत् तर्हि सर्वशून्यं कथं जानाति ॥ २५१* ॥

किं बहुणा उत्तेण य जेत्तिथं-मेत्ताणि' संति णामाणि ।

तेत्तिथ-मेत्ता' अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥ २५२ ॥

[छाया-किं बहुना उक्तेन य यावन्मात्राणि सन्ति नामानि । तावन्मात्राः अर्थाः सन्ति च नियमेन परमार्थाः ॥] भो नास्तिकवादिव, बहुना उक्तेन किं बहुप्रकारेण किं भवति । पूर्वार्थां दूर्यतां बह्वालपेन । यावन्मात्राणि नामानि यावत्प्रमाणानि अभिधानानि वक्ष्यन्तस्तत्रासीत्कहवतीफलजलकमलषट्पटलकुटसुरासुरनरनारीतिर्भुङ्गारकमशु-गोऽप्यजमहिषमृगपक्षिमरस्यचेतनाचेतनवस्तूनि सन्ति विद्यन्ते तावन्मात्रा अर्थाः पदार्थाः नियमतः परमार्थभूताः सन्ति च । ननु च यावन्ति नामानि तावन्तः पदार्थाः चेत्तर्हि खरविषाणवत् शशशृङ्गगगनकुसुमवन्ध्याधुतादयः पदार्थाः कथं न भवेयुः । भवताम् इति चेन्न यरादीनां च शत्रादीनां बहुलमुपलम्भात् । एवमेव तच्चं सम्मतं । एवं तत्त्वं समाप्तम् एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तत्त्वव्याख्यानं समाप्तम् ॥ २५२ ॥ अथ ज्ञानास्तित्वं प्रतिब्रवीते-

णाणा-धम्मेहिं जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो ।

जं जाणेदि सजोगं' तं णाणं भण्णदे' सम्मं ॥ २५३ ॥

कुल जाना जा सकता है और न कुल कहा जा सकता है । इसके सिवाय जब सब जगत् शून्यरूप है तो शून्यवादी भी शून्यरूप हुआ । और जब वह खयं शून्य है तो वह शून्यको कैसे जानता है और कैसे शून्यवादका कथन करता है ॥ २५०-२५१* ॥ अर्थ-अधिक कहनेसे क्या? जितने नाम हैं उतनेही नियमसे परमार्थ रूप पदार्थ हैं ॥ भावार्थ-शब्द और अर्थका स्वाभाविक सम्बन्ध है । क्यों कि अर्थको देखते ही उसके वाचक शब्दका स्मरण हो आता है और शब्दके सुनते ही उसके वाच्य अर्थका स्मरण होता है । अतः संसारमें जितने शब्द हैं उतने ही वास्तविक पदार्थ हैं । शायद कहा जाये कि गधेके सींग, कन्ध्यापुत्र, आकाशकूल आदि शब्दोंके होते हुए भी न गधेके सींग होते हैं, न बांशको लकड़ा होता है और न आकाशका कूल होता है । अतः यह कहना कि जितनेही शब्द हैं उतनेही वास्तविक पदार्थ हैं, ठीक नहीं हैं । किन्तु यह आपत्ति उचित नहीं है, क्यों कि 'गधेके सींग' आदि शब्द एक शब्द नहीं हैं किन्तु दो शब्दोंके जोड़रूप हैं । दो शब्दोंको मिलानेसे तो बहुतसे ऐसे शब्द तैयार किये जा सकते हैं जिनका वाच्य अर्थ वस्तुभूत नहीं है । उक्त कथन समासरहित शब्दके विषयमें है । वैसे संसारमें गधा, सींग, बांश, पुत्र, आकाश, कूल इत्यादि सभी शब्दोंके वाच्य अर्थ वास्तविक रूपमें पाये जाते हैं । अतः शून्यवाद ठीक नहीं है ॥ २५२ ॥ पदार्थोंका अस्तित्व

१ ब-पुस्तके माथाश पञ्चान्ते लिखित-। २ ब ग यदि । ३ ब क स संनउ (=उ), अ (१) ग संतउ । ४ क किचि, ग कंभि । ५ ब क ग अ विचिय, स जेत्तिथ । ६ अ भित्ताणि । ७ ब भित्ता । ८ ब धमेव तच्च समरवं । ९ माणा इत्यादि । १० ब सयों । ११ क समय, स समये ।

[छाया-नानाधर्मैः युतम् आत्मानं तथा परम् अपि निश्चयतः । वद जानाति स्वधर्मं तत् ज्ञानं भव्यते समये ॥] निश्चयतः परमावैतः, वद स्वधर्मं संबन्धं धर्तमानं अभिमुखम् आत्मानम् जीवादिद्रव्यं स्वरूपं वा तथा परमपि परद्रव्यमपि चेतनावेतनादिकं वस्तु यज्जानाति वेति पश्यति समये विनसिद्धान्ते तत् ज्ञानं भव्यते । जानातीति ज्ञानम्, स्थाय्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणमिति मार्तण्डे प्रोक्तत्वात् । कीदृशं वस्तु । नानाधर्मैर्युक्तं विविचस्वभावैः सहितं कथं चित् अस्तित्वनास्तित्वैकत्वानेकत्वनिश्चयानित्यत्वभिन्नत्वभिन्नत्वप्रभृदैराधिष्टम् ॥ २५३ ॥ अथ सामान्येन ज्ञानसद्भावं विभाव्य केनलज्ञानान्नित्वं विषयदयति-

जं सबं पि पयासदि दद्वं^१ पजाय-संजुदं लोयं ।

तह य अलोयं सब्वं तं गाणं सब-पञ्चक्खं ॥ २५४ ॥

[छाया-वद सर्वम् अपि प्रकाशयति इदं पर्यायसंयुतं लोकम् । तथा च अलोके सर्वं तत् ज्ञानं सर्वप्रत्यक्षम् ॥] तत् ज्ञानं सर्वप्रत्यक्षं सर्वं लोकालोके प्रत्यक्षेण पश्यतीत्यर्थः । तत् किम् । वत्सवैमपि लोकं त्रिवत्सारिण्यदधिकत्रिषातरज्जु-प्रमाणं जगत् त्रेलोक्यम् । तथा च सर्वम् अलोकम्, अनन्तानन्तप्रमितम् अलोकाकाशं प्रकाशयति जानाति पश्यतीत्यर्थः । कथंभूतं लोकम् । द्रव्यपर्यायसंयुक्तम् । लोकाकाशे जीवपुद्गलधर्मोषधर्मोकाशकालद्रव्यादि, तेषां नरनारकादियणुकादि-

वतलाकर ग्रन्थकार ज्ञानका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नाना धर्मोंसे युक्त अपनेको तथा नाना धर्मोंसे युक्त अपने योग्य पर पदार्थोंको जानता है उसे निश्चयसे ज्ञान कहते हैं ॥ भावार्थ-जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । अब प्रश्न होता है कि वह किसे जानता है? तो जो स्वयं अपनेको और अन्य पदार्थोंको जानता है वह ज्ञान है । इसीसे परीक्षामुखमें कहा है कि स्वयं अपने और पर पदार्थोंके निश्चय करने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । परीक्षामुख सूत्रकी विस्तृत टीका प्रमेयकमलमार्तण्डमें इसका व्याख्यान खूब विस्तारसे किया है । वस्तुमें रहनेवाले धर्मोंके ज्ञानपूर्वक ही वस्तुका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है कि वस्तुके किसी एक भी धर्मका ज्ञान न हो और वस्तुका ज्ञान हो जाये । इसीसे कहा है कि नाना धर्मोंसे युक्त वस्तुको जो जानता है वह ज्ञान है । फिरभी संसारमें जाननेके लिये अनन्त पदार्थ हैं और हम सबको न जानकर जो पदार्थ सामने उपस्थित होता है उसीको जानते हैं । उसमें भी कोई उसे साधारण रीतिसे जान पाता है और कोई विशेष रूपसे जानता है । अर्थात् सब संसारी जीवोंका ज्ञान एकसा नहीं जानता । इसीसे कहा है कि अपने योग्य पदार्थोंको जो जानता है वह ज्ञान है ॥ २५३ ॥ इस प्रकार सामान्यसे ज्ञानका सद्भाव बतलाकर ग्रन्थकार अब केवलज्ञानका अस्तित्व बतलाते हैं । अर्थ-जो ज्ञान द्रव्यपर्यायसहित समस्त लोकको और सम्मत् अलोकको प्रकाशित करता है वह सर्वप्रत्यक्ष केवलज्ञान है ॥ भावार्थ-आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है और सब तरफ उसका अन्त नहीं है अर्थात् वह अनन्त है । उस अनन्त आकाशके मध्यमें ३४३ राजु प्रमाण लोक है । उस लोकमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल छहों द्रव्य रहते हैं । तथा उन द्रव्योंकी नर, नारक वगैरह और द्रव्यणुका स्कन्ध वगैरह अनन्त पर्यायें होती हैं । लोकके बाहर सर्वत्र जो आकाश है वह अलोक कहा जाता है । वहाँ केवल एक आकाशद्रव्य ही है । उसमेंभी अगुरुलघु गुणकृत हनि बुद्धि होनेसे उत्पाद व्यय और प्रौढ्य रूप पर्याय होती हैं । इन द्रव्यपर्यायसहित लोक और अलोकको जो प्रत्यक्ष जानता है वही केवलज्ञान है । तत्पार्थसूत्रमें भी सब द्रव्यों और

स्वप्नश्रुतिपर्यायाः । अलोकाकाशे अलोकाकाशं द्रव्यं तस्य पर्याया अणुहलच्चादयः उपास्यव्ययप्रोव्यादयश्च तैः संयुक्तं जानाति पश्यति च । 'सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलस्य' इति वचनात् । तस्य चोक्तं च । 'क्षामिकमेकमनन्दं त्रिकाशसर्वाय-
नुपपदवभासम् । सकलबुद्धिभाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम् ॥' इति ॥ २५४ ॥ अथ ज्ञानस्य सर्वगतत्वं प्रकाशयति-

सर्वं जाणदि जम्हा सर्व-गयं तं पि बुद्धदे^१ तम्हा ।

ण य पुण विसरदि णाणं जीवं चइऊण अण्णत्थ ॥ २५५ ॥

[छाया-सर्वं जानाति यस्मात् सर्वगतं तत् अपि उच्यते तस्मात् । न च पुनः विसरति ज्ञानं जीवं अन्तरा अन्यत्र ॥] तस्मात्कारणात् तदपि केवलज्ञानं सर्वगतं सर्वलोकालोकव्यापकम् उच्यते । कुतः । यस्मात् सर्वद्रव्यगुण-पर्याययुक्तं लोकालोकं जानाति वेति । अथ च ज्ञानं संयोगसंयुक्तसमवायसंयुक्तसमवेतसमवायसमवायसमवेतसमवाय-संनिर्गमैः ज्ञेयप्रदेशं गत्वा प्रत्यक्षं जानाति इति नैयायिकाः । तेऽपि न नैयायिकाः । कुतः जीवम् आत्मानं गुणिनं स्वल्पा अन्यत्र ज्ञेयप्रदेशं ज्ञानं न च पुनः विसरति प्रसरति न यातीत्यर्थः ॥ २५५ ॥ अथ ज्ञानज्ञेययोः स्वप्रदेश-स्थितित्वेऽपि प्रकाशकत्वमिति युक्तिं निरुक्ते-

णाणं ण जादि^१ णेयं णेयं पि ण जादि णाण-देसम्मि^१ ।

णिय-णिय-देस-ठियाणं ववहारो णाण-णेयाणं ॥ २५६ ॥

[छाया-ज्ञानं न याति ज्ञेयं ज्ञेयम् अपि न याति ज्ञानदेशे । निजनिब्रदेशस्थितानां व्यवहारः ज्ञानज्ञेययोः ॥]
ज्ञानं बोधः प्रमाणं ज्ञेय प्रमेयं ज्ञातुं योग्यं ज्ञेय वस्तु चेतनाचेतनादि प्रति न याति न गच्छति । अपि पुनः ज्ञेयं प्रमेयं

सब द्रव्योंकी त्रिकालवर्ती सब पर्यायोंको केवल ज्ञानका विषय बतलाया है । एक दूसरे प्रन्थमें केवल-ज्ञानको नमस्कार करते हुए कहा है कि केवलज्ञान क्षायिक है; क्योंकि समस्त ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेपर ही केवलज्ञान प्रकट होता है । इसीसे वह अकेला ही रहता है । उसके साथ अन्य भूति श्रुत आदि ज्ञान नहीं रहते, क्योंकि ये ज्ञान क्षायोपशमिक होते हैं अर्थात् ज्ञानावरण कर्मके रहते हुए ही होते हैं, और केवलज्ञान उसके चले जानेपर होता है । अतः केवलज्ञान सूर्यकी तरह अकेला ही त्रिकालवर्ती सब पदार्थोंको एक साथ प्रकाशित करता है । क्षायिक होनेसे ही उसका कभी अन्त नहीं होता । अर्थात् एक बार प्रकट होनेपर वह सदा बना रहता है; क्यों कि उसको ढाँकनेवाला ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो चुका है । अतः वह समस्त सुखोंका मण्डार है ॥ २५४ ॥ आगे ज्ञानको सर्वगत कहते हैं । अर्थ-यतः ज्ञान समस्त लोकालोकको जानता है अतः ज्ञानको सर्वगत भी कहते हैं । किन्तु ज्ञान जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता ॥ **मावार्थ**-सर्वगतका मतलब होता है सब जगह जानेवाला । अतः ज्ञानको सर्वगत कहनेसे यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि ज्ञान आत्माको छोड़कर पदार्थकी पास चला जाता है किन्तु आत्मामें रहते हुए ही वह समस्त लोकालोकको जानता है इसीलिये उसे सर्वगत कहते हैं । प्रवचनसारमें आचार्य कुन्दकुन्दने इस पर अच्छा प्रकाश डाला है । उन्होंने कहा है कि आत्मा ज्ञानके बराबर है और ज्ञान ज्ञेयके बराबर है । तपा ज्ञेय लोकालोक है । अतः ज्ञान सर्वगत है ॥ २५५ ॥ आगे कहते हैं कि ज्ञान अपने देशमें रहता है और ज्ञेय अपने देशमें रहता है, फिरभी ज्ञान ज्ञेयको जानता है । अर्थ-ज्ञान ज्ञेयके पास नहीं जाता और न ज्ञेय ज्ञानके पास आता है । फिरभी अपने अपने देशमें स्थित ज्ञान और ज्ञेयमें ज्ञेयज्ञायकव्यवहार होता है ॥

चटपटासिचैतनाचेतनासिचस्तु पदार्थः ज्ञानप्रवेशे न याति न गच्छति । तर्हि किम् । अन्ति निचविचप्रवेशस्थितानां ज्ञानज्ञेयानां प्रभावप्रमेयानां ज्ञानज्ञेयव्यवहारः । यथा दर्पणः स्वप्रवेशस्थित एव स्वप्रदेशस्थं वस्तु प्रकच्छयति तथा ज्ञानं ज्ञेयं च । 'शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणावते ।' इति वचनात् ॥ २५६ ॥ अथ मनःपर्ययज्ञानादानीं देशप्रत्यक्षं परोक्षं च निश्चयवति-

मन-पर्यय-विष्णवाणं ओही-गाणं च देस-पक्षकत्वं ।

महि-सुदि-गाणं कमसो विसदे-परोक्षत्वं परोक्षत्वं च ॥ २५७ ॥

[अथा-मनःपर्ययविज्ञानम् अवधिज्ञानं च देशप्रत्यक्षम् । यतिश्रुतिज्ञानं कमशः निश्चयपरोक्षं परोक्षं च ॥] मनःपर्ययज्ञानं मनसा परमनसि स्थितं पदार्थं पर्येति जानाति इति मनःपर्ययं तच्च तज्ज्ञानं च मनःपर्ययज्ञानं वा परस्मैयमनसि स्थितोऽर्थः साहचर्यान्मनः इत्युच्यते तस्य मनसः पर्यवर्णं परिधमनं परिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं क्षायोपशमि-कम् ऋजुमतिविपुलमतिभेदविधिः च । पुनः अवधिज्ञानम् अवधीयते इत्युक्त्येवकारमात्रेण मर्यादीकियते, अर्थाव्यापनं अवधिः अथवाहृततरविषयग्रहणात् अवधिः देशावधिपरमावधिसर्वावधिज्ञानं च । देशप्रत्यक्षम् एकदेशविशेषम् । मनः-

मावार्थ-आचार्य समन्तमद्वेने तलकरंड आक्काचारके आरम्भमें भगवान् महावीरको नमस्कार करते हुए उनके ज्ञानको अलोक सहित तीनों लोकोंके लिये दर्पणकी तरह बतलाया है । अर्थात् जैसे दर्पण अपने स्थानपर रहते हुए ही अपने स्थानपर रखे हुए पदार्थोंको प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञान भी अपने स्थानपर रहते हुए ही अपने अपने स्थानपर स्थित पदार्थोंको जान लेता है । प्रवचनसारमें भी कहा है कि आत्मा ज्ञानसमाव है और पदार्थ ज्ञेयस्वरूप हैं । अर्थात् जानना आत्माका स्वभाव है और ज्ञानके द्वारा विषय किया जाना पदार्थोंका स्वभाव है । अतः जैसे चक्षु रूपी पदार्थोंके पास न जाकर ही उनके स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ है, और रूपी पदार्थ भी नेत्रोंके पास न जाकर ही अपना स्वरूप नेत्रोंको जाननेमें समर्थ हैं, वैसे ही आत्मा भी न तो उन पदार्थोंके पास जाता है और न वे पदार्थ आत्माके पास आते हैं । फिर भी दोनोंमें ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध होनेसे आत्मा सबको जानता है और पदार्थ अपने स्वरूपको जानाते हैं । जैसे दूधके बीचमें रखा हुआ नीलम अपनी प्रभासे उस दूधको अपनासा नीला कर लेता है । उसी प्रकार ज्ञान पदार्थोंमें रहता है । अर्थात् दूधमें रहते हुए भी नीलम अपनेमें ही है और दूध अपने रूप है तभी तो नीलमके निकालते ही दूध स्वाभाविक स्पष्ट रूपमें हो जाता है । ठीक यही दशा ज्ञान और ज्ञेयकी है ॥ २५६ ॥ आगे शेष ज्ञानोंको देश प्रत्यक्ष और परोक्ष बतलाते हैं । अर्थ-मनःपर्ययज्ञान और अवधिज्ञान देशप्रत्यक्ष हैं । मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है । और श्रुतज्ञान परोक्ष ही है ॥ मावार्थ-जो आत्माके द्वारा दूसरेके मनमें स्थित रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं । अथवा दूसरेके मनमें स्थित रूपी पदार्थको मनमें रहनेके कारण मन कहते हैं । अर्थात् 'मनःपर्यय' में 'मन' शब्दसे मनमें स्थित रूपी पदार्थ लेना चाहिये । उस मनको जो जानता है वह मनःपर्ययज्ञान है । यह मनःपर्ययज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होता है, अतः क्षायोपशमिक है । उसके दो भेद हैं-ऋजुमति और विपुलमति । तथा द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भावकी मर्यादाको लिये हुए रूपी पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं । अवधिका अर्थ मर्यादा है । अथवा अवाय यानी

पर्यायविज्ञानानाम् एकदेशविशदत्वात् देशप्रत्यक्षं च । पुनः मतिश्रुतज्ञानम् इन्द्रियैर्गता वा यथायथम् अर्थात् मन्वते मतिः मनुतेऽनया वा मतिः मननं वा मतिः । श्रुतज्ञानावरणकर्मसंयुतपशमे सति विरूप्यमाणं भूयते वातत् श्रुतं, मृनोति अनेन तत् श्रुतम्, ध्वणं वा श्रुतं तच्च तद् ज्ञानम् । मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च क्रमशः क्रमेण विशदपरोक्षं परोक्षं च । यत् इन्द्रियानिन्द्रियजं मतिज्ञानं तत् विशदम् एकदेशतः विशदं स्पष्टम् । उक्तं च परीक्षामुखे । इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांख्यव्याहारिकमिति सांख्यव्याहारिकप्रत्यक्षं मतिज्ञानं कथ्यते । यत् श्रुतज्ञानं तत्परोक्षम् अविशदम् अस्पष्टमित्यर्थः । मनःपर्यायज्ञानम् अवधिज्ञानं च देशप्रत्यक्षं स्यात् । मतिज्ञानम् एकदेशपरोक्षं श्रुतज्ञानं परोक्षज्ञानं स्यात् ॥ २५७ ॥ अयेन्द्रियज्ञानस्य योग्यं विषयं विशदयति-

इन्द्रियजं मदि-गाणं जोगं' जाणेदि पुगलं दव्वं ।

माणस-गाणं च पुणो सुय-विसयं अक्ख-विसयं च ॥ २५८ ॥

पुद्गल, उनको जो जाने वह अवधि है । अथवा अपने क्षेत्रसे नीचेकी ओर इस ज्ञानका विषय अधिक होता है इसलिये मी इसे अवधि ज्ञान कहते हैं । अवधि ज्ञानके तीन भेद हैं—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि । मनःपर्यायज्ञान और अवधिज्ञान एक देशसे प्रत्यक्ष होनेके कारण देशप्रत्यक्ष हैं । जो ज्ञान-परकी सहायताके बिना स्वयं ही पदार्थोंको स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । ये दोनोंही ज्ञान इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना अपने २ विषयको स्पष्ट जानते हैं इसलिये प्रत्यक्ष तो हैं, किन्तु एक तो केवल रूपी पदार्थोंको ही जानते हैं दूसरे उनकी मी सब पर्यायोंको नहीं जानते, अपने २ योग्य रूपी द्रव्यकी कतिपय पर्यायोंको ही स्पष्ट जानते हैं । इसलिये ये देशप्रत्यक्ष हैं । इन्द्रिय और मनकी सहायतासे यथायोग्य पदार्थको जाननेवाले ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं । तथा श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थको विशेष रूपसे जाननेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । श्रुत शब्द यद्यपि 'श्रु' धातुसे बना है और 'श्रु' का अर्थ 'सुनना' होता है । किन्तु रुद्विवश ज्ञान विशेषका नाम श्रुतज्ञान है । ये दोनों ज्ञान इन्द्रियाँ और मनकी यथायोग्य सहायतासे होते हैं इसलिये परोक्ष हैं । क्यों कि 'पर' अर्थात् इन्द्रियाँ, मन, प्रकाश, उपदेश वगैरह बाधा निमित्तकी अपेक्षासे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है । अतः यद्यपि ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष हैं किन्तु इनमेंसे मतिज्ञान प्रत्यक्ष मी है और परोक्ष भी है । मतिज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेका एक विशेष कारण है । भट्टकलंक देवसे पहले यह ज्ञान परोक्ष ही माना जाता था । किन्तु इससे अन्य मतावलम्बीयोंके साथ शास्त्रार्थ करते हुए एक कठिनाई उपस्थित होती थी । जैनेके सिवा अन्य सब मतावलम्बी इन्द्रियोंसे होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । एक जैन धर्म ही उसे परोक्ष मानता था, तथा लोकमें भी इन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा जाता है । अतः भट्टकलंक देवने मतिज्ञानको सांख्यव्याहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया । जो यह बतलाता है कि मतिज्ञान लोकव्यवहारकी दृष्टिसे प्रत्यक्ष है, किन्तु वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है । इसीसे परीक्षामुखमें प्रत्यक्षके दो भेद किये हैं—एक सांख्यव्याहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष । तथा इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांख्यव्याहारिक प्रत्यक्ष कहा है ॥ २५७ ॥ आगे इन्द्रिय ज्ञानके योग्य विषयको कहते हैं । अर्थ—इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला मतिज्ञान अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको जानता है । और मानसज्ञान श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है तथा इन्द्रियोंके

[छाया-इन्द्रियजं मतिज्ञानं योग्यं जानाति पुद्गलं द्रव्यम् । मानसज्ञानं च पुनः श्रुतविषयम् अक्षविषयं च ॥] यत् इन्द्रियजम् इन्द्रियेभ्यः स्पर्शनरसनग्राह्यचक्षुःश्रोत्रेभ्यः मनसा च जातम् उत्पन्नम् इन्द्रियानिन्द्रियजम् अवग्रहे-हानामधारणामेदभिर्भेदं पटत्रिदशदधिकत्रिंशत्तमेदं मतिज्ञानं योग्यं पुद्गलद्रव्यम्, 'बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् ।' इति द्वादशमेदभिर्भेदं पुद्गलद्रव्यं स्पर्शरसवर्णरसस्वानादिकं पदार्थं जानाति पचयतीत्यर्थः । पुनः कर्मभूतं मतिज्ञानम् । साणसणार्णं मनसोत्पत्तं ज्ञानम् अनिन्द्रियजातज्ञानम् । च पुनः किंभूतम् । श्रुतविषयम् अस्फुटज्ञानविषयं 'श्रुतमनिन्द्रियम्' । अभिधानात् श्रुतज्ञानगृहीतार्थग्राहकम् । च पुनः कीदृशम् । अक्षविषयम् इन्द्रियगृहीतार्थग्राहकम् ॥ २५८ ॥ अथ पञ्चेन्द्रियज्ञानानां क्रमेणोपयोगः न युगपदिति ब्रवीतीति-

विषयोको भी जानता है ॥ भावार्थ-मतिज्ञान पांचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्पन्न होता है । जो मतिज्ञान पांचों इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है वह तो अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको ही जानता है क्योंकि पुद्गलमें स्पर्श, रस, गन्ध और रूप ये चार गुण होते हैं । और इनमेंसे स्पर्शन इन्द्रियका विषय केवल स्पर्श है, रसना इन्द्रियका विषय रस ही है, घ्राण इन्द्रियका विषय गन्ध ही है और चक्षु इन्द्रियका विषय केवल रूप है । तथा श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द है, वह भी पौद्गलिक है । इस तरह इन्द्रियजन्य मतिज्ञान तो अपने अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको ही जानता है । किन्तु मनसे मतिज्ञान भी उत्पन्न होता है, और श्रुतज्ञान भी उत्पन्न होता है । अतः मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान इन्द्रियोंके विषयोंको भी जानता है और श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है । मतिज्ञानके कुल मेद तीनसौ छत्तीस होते हैं जो इस प्रकार हैं-मतिज्ञानके मूलमेद चार हैं-अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा । इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं । दर्शनके अनन्तर ही जो पदार्थका ग्रहण होता है वह अवग्रह है । जैसे, चक्षुसे स्फेद रूपका जानना अवग्रह ज्ञान है । अवग्रहसे जाने हुए पदार्थको विशेष रूपसे जाननेकी इच्छाका होना ईहा है, जैसे यह स्फेद रूपवाली वस्तु क्या है ? यह तो बगुलोंकी पंक्ति मादूम होती है, यह ईहा है । विशेष चिह्नोंके द्वारा यथार्थ वस्तुका निर्णय कर लेना अवाय है । जैसे, पंखोंके हिलनेसे तथा ऊपर नीचे होनेसे यह निर्णय करना कि यह बगुलोंकी पंक्ति ही है, यह अवाय है । अवायसे निर्णीत वस्तुको कालान्तरमें नहीं भूलना धारणा है । बड़, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, ध्रुव तथा अल्प, अल्पविध, अक्षिप्त, निःसृत, उक्त, अध्रुव, इन बारह प्रकारके पदार्थोंके अवग्रह आदि चारों ज्ञान होते हैं । बहुत वस्तुओंके जाननेको बहुज्ञान कहते हैं । बहुत तरहकी वस्तुओंके जाननेको बहुविधज्ञान कहते हैं । जैसे, सेना या वनको एक समग्र रूपमें जानना बहुज्ञान है और हाथी घोड़े आदि या जाम महुआ आदि भेदोंको जानना बहुविध ज्ञान है । वस्तुके एक भागको देखकर पूरी वस्तुको जान लेना अनिःसृत ज्ञान है । जैसे जलमें डूबे हुए हाथीकी सूंडको देखकर हाथीको जान लेना । शीघ्रतासे जाती हुई वस्तुको जानना क्षिप्रज्ञान है । जैसे तेज चलती हुई रेलगाडीको या उसमें बैठकर बाहरकी वस्तुओंको जानना । बिना कहे अभिप्रायसे ही जान लेना अनुक्त ज्ञान है । बहुत काल तक जैसाका तैसा निश्चल ज्ञान होना ध्रुव ज्ञान है । अल्प अथवा एक वस्तुको जानना अल्पज्ञान है । एक प्रकारकी वस्तुओंको जानना एकविध ज्ञान है । धीरे धीरे चलती हुई वस्तुको जानना अक्षिप्रज्ञान है । सामने पूरी विद्यमान वस्तुको जानना निःसृत ज्ञान है । कहने पर जानना उक्त ज्ञान है । चंचल बिजली वगैरहको जानना अध्रुव ज्ञान है । इस तरह बारह प्रकारका अवग्रह, बारह प्रकारका ईहा, बारह

पंचिन्द्रिय-गाणाणां मज्जे एगं च होदि उवजुत्तं ।

मण-गाणे उवजुत्तो इन्द्रिय-गाणं ण जाणेदि । २५९ ॥

[छाया-पञ्चेन्द्रियज्ञानानां मध्ये एकं च भवति उपयुक्तम् । मनोज्ञाने उपयुक्तः इन्द्रियज्ञानं न जानाति ॥] पञ्चेन्द्रियज्ञानानां स्पर्शनरसनग्राणचक्षुःश्रोत्रज्ञानानां मध्ये एकस्मिन् काले एकं ज्ञानम् उपयुक्तम् उपयोगयुक्तं विषय-ग्रहणव्यापारयुक्तं भवति । मनोज्ञाने उपयुक्ते नोऽन्द्रियज्ञाने उपयुक्ते विषयग्रहणव्यापारोपयुक्ते सति इन्द्रियज्ञानं पञ्चेन्द्रियाणां ज्ञानं न जायते न सत्पद्यते । अथवा मनसो ज्ञानेन उपयुक्तः मनोज्ञानव्यापारसहितो जीवः इन्द्रियज्ञानं न जानाति । यदा जीवः मनसा एकाग्रचेतसा आतरोद्ब्रजमार्गद्विभ्यानं धरति, तदा इन्द्रियाणां ज्ञानं न स्फुरतीत्यर्थः । वा इन्द्रियज्ञानं एकैकं जानाति । चक्षुर्ज्ञानं ग्राणं न जानाति इत्यादि ॥ २५९ ॥ ननु यद्भवद्भिरुक्तम् एकस्मिन् काले एकस्यैवेन्द्रियज्ञानस्योपयोगस्तद्व्ययुक्तम् । केनचित्पुंसां करग्रहीतृशृङ्खल्यां भक्ष्यमाणायां सत्यां तद्वन्धप्रहणं ग्राणस्य तत्तत्तत्तद्वन्धप्रहणं श्रोत्रस्य तद्वन्धप्रहणं चक्षुषोः तत्तत्तत्तद्वन्धप्रहणं करस्य तद्वन्धप्रहणं जिह्वायाश्च जायते । इति पञ्चेन्द्रियाणां ज्ञानस्य [उपयोगः] युगपदुत्पद्यते इति बावदूकं बादिनं प्रतिवदति-

एके काले एकं गाणं जीवस्स होदि उवजुत्तं ।

गाणा-गाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण वुञ्जति ॥ २६० ॥

प्रकारका अवाय और बारह प्रकारका धारणा ज्ञान होता है । ये सब मिलकर ४८ भेद होते हैं । तथा इनमेंसे प्रत्येक ज्ञान पांच इन्द्रियों और मनसे होता है अतः $४ \times ६ = २४$ भेद मतिज्ञानके होते हैं । तथा अस्पष्ट शब्द वगैरहका केवल अवग्रह ही होता है, ईहा आदि नहीं होते । उसे व्यञ्जनावग्रह कहते हैं । और व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मनको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंसे ही होता है । अतः बहु आदि विषयोंकी अपेक्षा व्यञ्जनावग्रहके ४८ भेद होते हैं । २४ भेदोंमें इन ४८ भेदोंको मित्त्वानेसे मतिज्ञानके ३३६ भेद होते हैं ॥ २५८ ॥ आगे कहते हैं कि पाचों इन्द्रियज्ञानोंका उपयोग क्रमसे होता है, एक साथ नहीं होता । अर्थ-पांचो इन्द्रियज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता है । तथा मनोज्ञानका उपयोग होने पर इन्द्रियज्ञान नहीं होता ॥ भावार्थ-स्पर्शन, रसन, ग्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ज्ञान ही अपने विषयको ग्रहण करता है । इसी तरह जिस समय मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने विषयको जानता है उस समय इन्द्रिय ज्ञान नहीं होता । सारांश यह है कि इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग क्रमसे ही होता है । एक समयमें एकसे अधिक ज्ञान अपने २ विषयको ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात् उपयोग रूप ज्ञान एक समयमें एक ही होता है ॥ २५९ ॥ शङ्का-आपने जो यह कहा है कि एक समयमें एक ही इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग होता है यह ठीक नहीं है, क्योंकि हाथकी कचौरी खानेपर ग्राण इन्द्रिय उसकी गन्धको सूंघती है, श्रोत्रेन्द्रिय कचौरीके चबानेके शब्दको ग्रहण करती है, चक्षु कचौरीको देखती है, हाथको उसका स्पर्श ज्ञान होता है और जिह्वा उसका स्वाद लेती है, इस तरह पांचों इन्द्रिय ज्ञान एक साथ होते हैं । इस शङ्काका समाधान करते हैं । अर्थ-जीवके एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता है । किन्तु लब्धि रूपसे एक समयमें अनेक ज्ञान कहे हैं ॥ भावार्थ-प्रत्येक क्षायोपशमिक ज्ञानकी दो अवस्थाएँ होती हैं-एक लब्धिरूप और एक उपयोगरूप । अर्थको ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम लब्धि

१ च पंचिन्द्रिय, ४ म स ग पंचिन्द्रिय । २ च गाणा(णे?)दि, ४ म स जायदि, ग जायति । ३ म ग एके । ४ क म स ग एग ।

[छाया-एकस्मिन् काके एकं ज्ञानं जीवस्य भवति उपयुक्तम् । नानाज्ञानानि पुनः लब्धिसमायेन उच्यन्ते ॥] जीवस्यात्मनः एकस्मिन् काके एकस्मिन्नेव समये एकं ज्ञानम् एकस्यैवेन्द्रियस्य ज्ञानं स्पर्शनादिकम् उपयुक्तं विषयग्रहण-व्यापारयुक्तम् अर्थग्रहणे उच्यमानं व्यापारणम् उपयोगि भवति । यदा स्पर्शनेन्द्रियज्ञानेन स्पर्शो विषयो गृह्यते तदा रसनादीन्द्रियज्ञानेन रसविषयबो न गृह्यत इत्यर्थः । एवं रज्ज्नादिषु योज्यम् । तर्हि अपरेन्द्रियाणां ज्ञानानि तत्र दृश्यन्ते तत्कथमिति चेदुच्यते । पुनः नानाज्ञानानि अनेकप्रकारज्ञानानि स्पर्शनाद्यनेकेन्द्रियज्ञानानि लब्धिसमायेन, अर्थग्रहणशक्तिर्लब्धिसमायः प्रातिः तत्समायेन तत्स्वरूपेण, उच्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २६० ॥ अथ वस्तुनः अनेकान्तात्मक-मेकान्तात्मकं च दर्शयति-

अं वत्सु अपेयंतं एयंतं तं पि होदि सविपेक्षं ।

सुय-पाणेण गणहि य गिरिवेक्षं दीसदे^१ णेव ॥ २६१ ॥^१

[छाया-यत् वस्तु अनेकान्तम् एकान्तं तत् अपि भवति सम्पयेक्षम् । श्रुतज्ञानेन नयैः च निरपेक्षं दृश्यते नैव ॥] यद्वस्तु जीवादिद्रव्यम् एकान्तम् अस्तित्वायेकधर्मविशिष्टम्, जीवोऽस्तीति तदपि जीवादिद्रव्यस्य सम्पयेक्षं सापेक्षम् आकाङ्क्षासहितम्, स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया अस्ति एकान्तविशिष्टं परद्रव्यचतुष्टयापेक्षया नास्तित्वमविशिष्टम् इति अनेकान्तात्मकं वस्तु । श्रुतज्ञानेन जिनोक्तज्ञानबोधेन नैगमादिनवैष नैगमसंग्रह्यवहारकसुसुत्रशब्दसमभिरुदैर्बभू-तायैः च अनेकान्तात्मकं च वस्तु भवति । तथा चोक्तं च । 'नानास्वभावसंयुक्तं इयं ज्ञात्वा प्रमाणतः । तच्च सापेक्षसिद्धयै स्वाभावमिति कुरु ॥' सद्रव्यादिप्राहकेण अस्तित्वभावः । परद्रव्यादिप्राहकेण नास्तित्वभावः । उत्पाद-व्ययगोणत्वेन सत्ताप्राहकेण नित्यत्वभावः । केनचित्पर्यायार्थिकेन अनित्यत्वभावः । भेदकल्पनानिरपेक्षैवेकत्वभावः । अन्यव्यवहारिकैरेकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम् । सद्रूपव्यवहारेण गुणगुण्यादिभिर्मैवत्वभावः । भेदकल्पनानिरपेक्षेण (गुण)गुण्यादिभिरभेदत्वभावः । परमभावप्राहकेण भव्यामव्यपरिणामिकत्वभावः । शुक्लाशुक्लपरमभावप्राहकेण

है । और अर्थको ग्रहण करनेका नाम उपयोग है । लब्धि रूपमें एक साथ अनेक ज्ञान रह सकते हैं । किन्तु उपयोग रूपमें एक समयमें एक ही ज्ञान होता है । जैसे पांचों इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा मनोजन्य ज्ञान लब्धि रूपमें हमारेमें सदा रहते हैं । किन्तु हमारा उपयोग जिस समय जिस वस्तुकी ओर होता है उस समय केवल उसीका ज्ञान हमें होता है । कचौरी खाते समय भी जिस क्षणमें हमें उसकी गन्धका ज्ञान होता है उसी क्षण रसका ज्ञान नहीं होता । जिस क्षण रसका ज्ञान होता है उसी क्षण स्पर्शका ज्ञान नहीं होता । किन्तु उपयोगकी चंचलताके कारण कचौरीके गन्ध, रस वगैरहका ज्ञान इतनी द्रुत गतिसे होता है कि हमें क्षणभेदका भान नहीं होता और हम यह समझ लेते हैं कि पाँचों ज्ञान एक साथ हो रहे हैं । किन्तु यथार्थमें पाँचों ज्ञान क्रमसे ही होते हैं, अतः उपयोगरूप ज्ञान एक समयमें एक ही होता है ॥ २६० ॥ आगे वस्तुको अनेकान्तात्मक और एकान्तात्मक दिखलाते हैं । अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही सापेक्ष दृष्टिसे एकान्तरूप भी है । श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अनेकान्तरूप है और नयीकी अपेक्षा एकान्तरूप है । बिना अपेक्षाके वस्तुका रूप नहीं देखा जासकता ॥ भावार्थ-पहले वस्तुको अनेकान्तरूप सिद्ध कर आये हैं, क्योंकि प्रमाणके द्वारा वस्तुमें अनेक धर्मोंकी प्रतीति होती है । प्रमाणके दो भेद हैं-स्वार्थ और परार्थ । श्रुतज्ञानके सिवा बाकीके मति आदि चारों ज्ञान स्वार्थ प्रमाण ही हैं । किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है । ज्ञानरूप श्रुतज्ञान स्वार्थ है और वचनरूप श्रुतज्ञान परार्थ है । श्रुतज्ञानके भेद नय हैं । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुमें

१ क म सु ग णेहि य गिरिवेक्षं दीसद । २ अथ च पुस्तके 'जो साहेबि विसेस' इत्यादि नाथा ।

चेतनस्वभावो जीवस्य । असद्भूतव्यवहारेण कर्मनो कर्मणोरपि चेतनस्वभावः । परमभावप्राहकेण कर्मनो कर्मणोः अचेतन-
स्वभावः । जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेण अचेतनस्वभावः । परमभावप्राहकेण कर्मनो कर्मणोर्मूर्तस्वभावः । जीवस्याप्यसद्भूत-
व्यवहारेण मूर्तस्वभावः । परमभावप्राहकेण पुद्गलं विहाय इतरेषां द्रव्याणाम् अमूर्तस्वभावः । पुद्गलस्य तृपचारोऽपि
नास्त्यमूर्तत्वम् । परमभावप्राहकेण कालपुद्गलाणाम् एकप्रदेशस्वभावत्वम् । भेदकल्पनानिरपेक्षेण चतुर्णामपि नानाप्रदेश-
स्वभावत्वम् । पुद्गलाणोरुपचारतः (नानाप्रदेशत्वं न च कालाणोः स्निग्धरूक्षत्वाभावात् । अरूक्षतराणांणोरमूर्त-)
पुद्गलस्यैकविधातितमो भावो न स्यात् । परोक्षप्रमाणपेक्षया असद्भूतव्यवहारेणाऽनुपचारेणामूर्तत्वम् ॥ पुद्गलस्य
अपेक्षा भेदसे एक धर्मको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । जैसे प्रमाणसे वस्तुको अनेक धर्मा-
त्मक जानकर ऐसा जानना कि वस्तु स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सत्स्वरूप ही है अथवा पर द्रव्यादि चतुष्टयकी
अपेक्षा असत्स्वरूप ही है, यह नय है । इसीसे प्रमाणको सकलप्राही और नयको विकलप्राही कहा है ।
किन्तु एक नय दूसरे नयकी अपेक्षा रखकर वस्तुको जाने, तभी वस्तुधर्मकी ठीक प्रतीति होती है ।
जैसे, यदि कोई यह कहे कि वस्तु सत्स्वरूप ही है असत्स्वरूप नहीं है तो यह नय सुनय न होकर
दुर्नय कहा जायेगा । अतः इनर धर्मोक्त निषेध न करके एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुको जाननेसे ही
वस्तुकी ठीक प्रतीति होती है । इसीमे आलापपद्धतिमें कहा है—‘प्रमाणसे नाना धर्मयुक्त द्रव्यको
जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिये उसमें नयकी योजना करो’ । यथा—स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावको
ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तित्वस्वभाव है १ । परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावको
ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तित्वस्वभाव है २ । उत्पाद और व्ययको गौण करके ध्रौव्यकी
मुख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य नित्य है ३ । किसी पर्यायको ग्रहण करनेवाले नयकी
अपेक्षा द्रव्य अनित्यस्वभाव है ४ । भेदकल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा द्रव्य एकस्वभाव है ५ ।
अन्वयप्राही द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेकस्वभाव है ६ । सद्भूत व्यवहार
नयसे गुण गुणी आदिकी अपेक्षा द्रव्य भेदस्वभाव है ७ । भेद कल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा गुण
गुणी आदि रूपसे अभेद स्वभाव है ८ । परमभावके ग्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रव्य भव्य या अभव्य-
रूप पारिणामिक स्वभाव है ९ । शुद्ध या अशुद्ध परमभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रव्य चेतन-
स्वभाव है १० । असद्भूत व्यवहार नयसे कर्म और नोकर्म भी चेतन स्वभाव हैं ११ । किन्तु परमभाव
ग्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म अचेतन स्वभाव हैं १२ । असद्भूत व्यवहार नयसे जीव भी
अचेतन स्वभाव है १३ । परमभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म मूर्त स्वभाव हैं १४ ।
असद्भूत व्यवहार नयसे जीव भी मूर्त स्वभाव है १५ । परमभावप्राही नयकी अपेक्षा पुद्गलको छोड़कर
शेष सब द्रव्य अमूर्त स्वभाव है तथा पुद्गल उपचारसे भी अमूर्तिक नहीं है । परमभावप्राही
नयकी अपेक्षा कालाण तथा पुद्गलका एक परमाणु एक प्रदेशी हैं । भेद कल्पनाकी अपेक्षा न करने
पर शेष धर्म, अधर्म, आकाश और जीवद्रव्य भी अलण्ड होनेसे एकप्रदेशी हैं । किन्तु भेद कल्पना-
की अपेक्षामे चारो द्रव्य अनेकप्रदेशी हैं । पुद्गलका परमाणु उपचारसे अनेक प्रदेशी है क्योंकि वह
अन्य परमाणुओंके साथ बन्धनेपर बहुप्रदेशी स्कन्धरूप होजाता है । किन्तु कालाणुमें बन्धके कारण
स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं है, इसलिये कालाणु उपचारसे भी अनेकप्रदेशी नहीं है । इसीसे अमूर्त काल
द्रव्यमें बहुप्रदेशत्वके बिना शेष १५ स्वभाव ही कहे हैं । शुद्धाशुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे पुद्गल विभाव-

शुद्धाशुद्धद्रव्यार्थिकेन विभावस्वभावत्वम् । शुद्धद्रव्यार्थिकेन शुद्धस्वभावः । अशुद्धद्रव्यार्थिकेन अशुद्धस्वभावः । असद्रूप-
व्यवहारेण उपचरितस्वभावः । श्लोकः । 'द्रव्याणां तु यथास्य तन्नोकेऽपि व्यवस्थितम् । तथाज्ञानेन संज्ञानं नबोऽपि
हि तथाविधः ॥' इति नवयोजनिका । सकलवस्तुप्राज्ञके प्रमाणं, प्रमीयते वतिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम् ।
(तत्रेवा सविकल्पेतरमेवात् । सविकल्पं मानसम्, तत्त्वदुर्विषयम् । मतिश्रुतावधिमनःपर्यायरूपम् । निर्विकल्पं मनो-
रहितं । केवलज्ञानमिति प्रमाणस्य व्युत्पत्तिः) प्रमाणेन वस्तुसंगृहीतार्थको नवः, श्रुतविकल्पो वा, ज्ञातुरभिप्रायो वा
नवः । नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्तय एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नवति प्राप्नोति इति वा नवः । इति श्रुतज्ञानेन नवैव वस्तु
अनेकान्तं भवति । यद्वस्तु निरपेक्षं प्रतिपक्षधर्मानपेक्षम् एकान्तरूपं तद्वस्तु न दृश्यते, नैव लोच्यते एव । एकान्ता-
त्मकस्य वस्तुनः जगत्स्वभावात् । 'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु वेऽर्थकृत' इति वचनात् । तथा चोक्तम् ।
'य एष नित्यस्वामिकादयो नया मिथोनपेक्षाः स्वपरप्रणयिनिः । त एष तत्त्व विमलस्य ते मुनेः परस्परपेक्षाः स्वपरपे-
कारिणः ॥' इति ॥ २६१ ॥ अथ श्रुतज्ञानस्य परोक्षेणानेकान्तप्रकाशत्वं दर्शयति—

सर्वं पि अणेयंतं परोक्ष-रूपेण जं पयासेदि ।

तं सुय-गणार्णं भण्णदि संसय-पहुदीहि पैरिचत्तं ॥ २६२ ॥

[छाया-सर्वम् अपि अनेकान्तं परोक्षरूपेण यत् प्रकाशयति । तत् श्रुतज्ञानं भण्यते सशयप्रभृतिभिः परि-
त्यक्तम् ॥] यत्परोक्षरूपेण सर्वमपि जीवादिवस्तु अनेकधर्मविविधं प्रकाशयति तत् श्रुतज्ञानं भण्यते, जिनेष्वश्रुतज्ञानं
कथ्यते । तत्कीदृशम् । संशयप्रभृतिभिः परित्यक्तं संशयविपर्ययानव्यवसायादिभी रहितम् । स्थावर्णां पुरुषो वा इति

स्वभाव है । शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे शुद्ध स्वभाव है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे अशुद्ध स्वभाव है ।
तथा असद्रूप व्यवहार नयसे उपचरित स्वभाव है । सारांश यह है कि द्रव्योंका जैसा स्वरूप है वैसा
ही ज्ञानसे जाना गया है, तथा वैसा ही लोकमें माना जाता है । नयमी उसे वैसा ही जानते हैं । अन्तर
केवल इतना है कि प्रमाणसे वस्तुके सब धर्मोंको ग्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने अभिप्रायके अनुसार
उसमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है । यही नय है । इसीसे ज्ञाताके अभि-
प्रायको भी नय कहा है । तथा जो नाना स्वभावोंको छोड़ कर वस्तुके एक स्वभावको कथन करता है
वह नय है । नयके भी सुनय और दुर्नय दो भेद हैं । जो वस्तुको प्रतिपक्षी धर्मसे निरपेक्ष एकान्तरूप
जानता या कहता है वह दुर्नय है । दुर्नयसे वस्तु स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि यह बतला
आये हैं कि वस्तु सर्वथा एकरूप ही नहीं है । अतः जो प्रतिपक्षी धर्मोंकी अपेक्षा रखते हुए वस्तुके
एक धर्मको कहता या जानता है वही सुनय है । इसीसे निरपेक्ष नयोंको मिथ्या बतलाया है और
सापेक्ष नयोंको वस्तुसाधक बतलाया है । स्वामी समन्तभद्रने स्वयंभूतोत्रमें विमलनाथ भगवानकी
स्तुति करते हुए कहा है—'वस्तु नित्यही है' अथवा 'वस्तु क्षणिकही है' जो ये निरपेक्ष नय स्व और
पर के बातक हैं, हे विमलनाथ भगवन् ! वे ही नय परस्पर सापेक्ष होकर आपके मतमें तत्त्वभूत हैं,
और स्व और पर के उपकारक हैं ॥ २६१ ॥ आगे कहते हैं कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे अनेकान्तका
प्रकाशन करता है । अर्थ—जो परोक्ष रूपसे सब वस्तुओंको अनेकान्त रूप दर्शाता है, संशय आदिसे
रहित उस ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं ॥ आचार्य—तीन मिथ्याज्ञान होते हैं—संशय, विपर्यय और
अनव्यवसाय । यह टूट है अथवा आदमी है ! इस प्रकारके चलित ज्ञानको संशय कहते हैं । सीपको

वक्षिता प्रतिपत्तिः इति संशयः संदेहः । शुक्तिकायां रजतज्ञानमिति विपर्यासः विपरीतः विग्रहः । गच्छतः पुंसः तुणस्पर्थस्य सपथं वा शुंखला वा इति ज्ञानमन्यवसायः मोहः । इत्यादिभिर्विपर्ययितं श्रुतज्ञानम् । तथा चोक्तं श्रीशम्भु-भट्टैः । 'स्वाद्वादकेवलज्ञाने सर्ववस्तुप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाद्यथावस्तुवन्तमर्थं भवेत् ॥' इति ॥ २६२ ॥ अथ लोक-व्यवहारस्य नयात्मकं दर्शयति-

लोयाणं व्यवहारं धम्म-विवक्खाई जो पसाहेदि' ।

सुय-गाणस्सै वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूदो ॥ २६३ ॥

[छाया—लोकानां व्यवहारं धर्मविवक्षया यः प्रसाधयति । श्रुतज्ञानस्य विक्षेपः सः अपि नयः लिङ्गसंभूतः ॥]

१- वादी प्रतिवादी वा धर्मविवक्षया अस्तिनास्तिनित्यानित्यभेदाभेदकानेकधनेकसमाधेयं वस्तुमिच्छया लोकानां जनानां

चादी जानना विपर्यय ज्ञान है । मार्गमें चलते हुए किसी वस्तुका पैरमें स्पर्श होने पर 'कुछ होगा' इस प्रकारके ज्ञानको अनध्यवसाय कहते हैं । इन तीनों मिथ्याज्ञानोंसे रहित जो ज्ञान अनेकान्त रूप वस्तुको परोक्ष जानता है वही श्रुतज्ञान है । पहले श्रुतज्ञानको परोक्ष बतलाया है, क्योंकि कि वह मनसे होता है तथा मतिपूर्वकही होता है । श्रुतज्ञानके दो मूल भेद हैं—एक अनक्षरात्मक और एक अक्षरात्मक । स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु इन चार इन्द्रियोंसे होनेवाले मतिज्ञानपूर्वक जो श्रुतज्ञान होता है वह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तथा शब्दजन्य मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं । शास्त्रसे तथा उपदेश वगैरहसे जो विशेष ज्ञान होता है वह सब श्रुतज्ञान है । शास्त्रोंमें समी वस्तुओंके अनेकान्तस्वरूपका वर्णन होता है । अतः श्रुतज्ञान समी वस्तुओंको शास्त्र वगैरहके द्वारा जानता है, किन्तु शास्त्रके बिना अथवा जिनके वचनोंका सार शास्त्रमें है उन प्रत्यक्षदर्शी केवलीके बिना सब वस्तुओंका ज्ञान नहीं हो सकता । इसीसे समन्तभद्र स्वामीने आत्ममीमांसामें श्रुतज्ञानका महत्त्व बतलाते हुए कहा है—'श्रुतज्ञान और केवलज्ञान, दोनों ही समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करते हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे जानता है और केवलज्ञान प्रत्यक्ष रूपसे जानता है' । जो श्रुतज्ञान और केवलज्ञानका विषय नहीं है वह अवस्तु है । अर्थात् ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन दोनों ज्ञानोंके द्वारा न जानी जासके ॥ २६२ ॥ श्रुतज्ञानका स्वरूप बतलाकर श्रुतज्ञानके भेद नयका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—जो वस्तुके एक धर्मकी विवक्षासे लोकव्यवहार को साधता है वह नय है । नय श्रुतज्ञानका भेद है तथा लिङ्गसे उत्पन्न होता है ॥ आचार्य—लोक-व्यवहार नयके द्वारा ही चलता है; क्योंकि दुनियाके लोग किसी एक धर्मकी अपेक्षासे ही वस्तुका व्यवहार करते हैं । जैसे, एक राजाके पास सोनेका घड़ा था । उसकी लडकीको वह बहुत प्यारा था । वह उससे खेला करती थी । किन्तु राजपुत्र उस घड़ेको तुड़वाकर मुकुट बनवानेकी जिद किया करता था । उसे घड़ा अच्छा नहीं लगता था । एक दिन राजाने घड़ेको तोड़ कर मुकुट बनवा दिया । घड़ेके टूटनेसे लडकी बहुत रोई, और मुकुटके बन जानेसे राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ । किन्तु राजाको न शोक हुआ और न हर्ष हुआ । इस लौकिक दृष्टान्तमें लडकीकी दृष्टि केवल घड़ेके नाश पर है, राजपुत्रकी दृष्टि केवल मुकुटकी उत्पत्ति पर है और राजाकी दृष्टि सोने पर है । इसी तरहसे दुनियाके

व्यवहारं, मेघोपचारतया वस्तु व्यवहियते इति व्यवहारं, ग्रहणमनयाचनवितरणानि वस्तु नित्यानित्यादिकं प्रसाधयति निर्मनोति निष्पादयति, सोऽपि श्रुतज्ञानस्य स्वादादिरूपस्य विकल्पः भेदः नयः कथ्यते । कर्मभूतो नयः । लिङ्गसंभूतः लिङ्गेन हेतुरूपेण भूयते स्म लिङ्गभूतः परार्थानुमानरूपः नूतनचिह्ने वा । अथवा लिङ्गसंभूतो नयः कथ्यते ॥ २६४ ॥ अथ नानास्वभावयुक्तस्य वस्तुनः एकस्वभावग्रहणं नयापेक्षया कथ्यते इत्याह—

णाणा-धम्म-जुदं पिं य एयं धम्मं पि बुद्धे अत्थं ।

तस्सेयं-विवक्खादो णत्थि विवक्खां हूं सेसाणं ॥ २६४ ॥

[छाया-नानाधर्मयुतः अपि च एकः धर्मः अपि उच्यते अर्थः । तस्य एकविवक्षातः नास्ति विवक्षा खलु शेषाणाम् ॥] नानाधर्मयुक्तोऽपि अर्थः अनेकप्रकारस्वभावसहितोऽपि जीवादिपदार्थः स्वद्रव्यादिग्राहकेण अस्तिस्वभावः, परद्रव्यादिग्राहकेण नास्तिस्वभावः, उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यस्वभावः, केनचित्पर्यायार्थिकेन अनित्यस्वभावः । एवमेकानेकमेदादिवेदनान्वेतनमूर्तामूर्तस्वभावयुक्तोऽपि जीवादिपदार्थः । तस्य अर्थस्य एको धर्मः, जीवो नित्य एव, जीवोऽस्त्येव इत्याद्येकस्वभावविशिष्टः उच्यते कथ्यते । कुतः एकधर्मविवक्षातः एकस्वभाववस्तुमिच्छातः, न तु अनेकधर्माणामभावात् । इह स्फुटम् । शेषाणाम् अनित्यत्वनास्तिस्वाद्यनेकधर्माणां तत्र वस्तुनि विवक्षा नास्ति ॥ २६४ ॥ अथ धर्मवाचकशब्दतज्ज्ञानानां नयवयं दर्शयति—

सो चिये एको धम्मो वाचय-सहो वि तस्स धम्मस्स ।

जं जाणदि तं नाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६५ ॥

पर्यायबुद्धिः लोकाः पर्यायकी अपेक्षा वस्तुको नष्टः हुआ अथवा उत्पन्नः हुआ देखते हैं और द्रव्यदृष्टिः लोकाः उसे ध्रुव मानकर वैसा व्यवहार करते हैं, अतः लोकव्यवहार नयाधीन है । किन्तु सत्त्वा नय वस्तुके जिस एक धर्मको ग्रहण करता है उसे युक्तिपूर्वक ग्रहण करता है । जैसे वस्तुको यदि सत् रूपसे ग्रहण करता है तो उसमें हेतु देता है कि अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वस्तु सत्तरूप है । इस तरह नय हेतुजन्म है । इसीसे अष्टसहस्रीमें श्रुतज्ञानको अहेतुवाद और नयको हेतुवाद कहा है । जो बिना हेतुके वस्तुके किसीमी एक धर्मको खेच्छासे ग्रहण करता है वह नय नहीं है ॥ २६३ ॥ आगे, नाना स्वभाववाली वस्तुके एक स्वभावका ग्रहण नयकी अपेक्षासे कैसे किया जाता है, यह बतलाते हैं । अर्थ—नाना धर्मोंसे युक्तमी पदार्थके एक धर्मको ही नय कहता है; क्योंकि उस समय उसी धर्मकी विवक्षा है, शेष धर्मोंकी विवक्षा नहीं है ॥ **मार्गार्थ**—यद्यपि जीवादि पदार्थ अनेक प्रकारके धर्मोंसे युक्त होते हैं—स्वद्रव्य आदिकी अपेक्षा सत्स्वभाव हैं, पर द्रव्य आदिकी अपेक्षा असत्स्वभाव हैं, उत्पाद व्ययको गौण करके ध्रुवत्वकी अपेक्षा नित्य हैं, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं । इस तरह एकत्व, अनेकत्व, भेद, अभेद, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक धर्मयुक्त हैं । किन्तु उन अनेक धर्मोंमेंसे नय एकही धर्मको ग्रहण करता है । जैसे, जीव नित्य ही है या सत्स्वभाव ही है; क्योंकि उस समय वक्ताकी इच्छा उसी एक धर्मको ग्रहण करनेकी अथवा कहनेकी है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वस्तुमें अनेक धर्म नहीं हैं इसलिये वह एक धर्मको ग्रहण करता है, बल्कि शेष धर्मोंके होते हुए भी उनकी विवक्षा नहीं है इसीसे वह विवक्षित धर्मको ही ग्रहण करता है ॥ २६४ ॥ आगे, वस्तुके धर्म, उसके वाचक शब्द तथा उसके ज्ञानको नय कहते हैं । अर्थ—

[छाया-स एव एकः धर्मः वाचकशब्दः अपि तस्य धर्मस्य । यत् जानाति तत् ज्ञानं ते त्रयोऽपि नयविशेषाः ॥] य पुनः, ते त्रयो नयविशेषाः ज्ञातव्याः । ते के । स एव एको धर्मः नित्योऽनित्यो वा, अस्तिरूपः नास्तिरूपो वा, एकरूपः अनेकरूपो वा, इत्यादिकस्वभावः नयः । नयप्राज्ञात्वात् इत्येकनयः । १ । तस्य धर्मस्य नित्यतायेकस्वभावस्य वाचकशब्दोऽपि तत्प्रतिपादकशब्दोऽपि नयः कथ्यते । ज्ञानस्य करणे कार्यं च शब्दे नयोपचारात् इति द्वितीयो वाचकनयः । २ । तं नित्यायेकधर्मं जानाति तत् ज्ञानं तृतीयो नयः । ३ । सकलवस्तुप्राहकं ज्ञानं प्रमाणम्, तदेकदेशप्राहको नयः । इति वचनात् ॥ २६५ ॥ ननु नयानामेकधर्मप्राहकत्वे मिथ्यात्व स्यात् इत्युक्तिं निरस्यति-

ते सावेकत्वां मुणया गिरवेकत्वा ते वि दुण्यया हांति ।

सयल-ववहार-सिद्धी मुणयादो होदि णियमेणै ॥ २६६ ॥

[छाया-ते सापेक्षाः सुनयाः निरपेक्षाः ते अपि दुर्ण्याः भवन्ति । सकलव्यवहारसिद्धिः सुनयतः भवति नियमेन ॥] ते त्रयो नयाः धर्मशब्दज्ञानरूपाः सापेक्षाः स्वविपक्षापेक्षासहिताः । यथा अस्त्यनित्यमेवादिसापेक्षा नयाः नास्तिनित्यमेवादिसापेक्षाः सन्तः सुनया बोधननयाः सत्यरूपाः नया भवन्ति । अपि पुनः, ते त्रयो नया धर्मशब्द-ज्ञानरूपाः निरपेक्षाः स्वविपक्षापेक्षारहिताः । यथा नास्तिनिरपेक्षः सर्वथा अस्तिस्वभावः, अनित्यत्वनिरपेक्षः सर्वथा नित्यस्वभावः, अमेदत्वनिरपेक्षः सर्वथा भेदस्वभावः । इत्यादिनिरपेक्षा नया दुर्ण्या भवन्ति । तथा बोधम् । 'दुर्णयैकान्तमास्त्वा

वस्तुका एक धर्म, उस धर्मका वाचक शब्द और उस धर्मको जाननेवाला ज्ञान, ये तीनों ही नयके भेद हैं ॥ भावार्थ-नयके तीन रूप हैं-अर्थरूप, शब्दरूप और ज्ञानरूप । वस्तुका एक धर्म अर्थरूप नय है, उस धर्मका वाचक शब्द शब्दरूप नय है, और उस धर्मका प्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है । वस्तुका एक धर्म नयके द्वारा प्राह्य है इसलिये उसे नय कहा जाता है । और उसका वाचक शब्द तथा प्राहक ज्ञान एक धर्मको ही कहता अथवा जानता है इस लिये वह तो नय है ही ॥ २६५ ॥ यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि जब एकान्तवाद मिथ्या है तो एक धर्मका प्राहक होनेसे नय मिथ्या क्यों नहीं है ? इसीका आगे समाधान करते हैं । अर्थ-ये नय सापेक्ष हों तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष हों तो दुर्नय होते हैं । सुनयसे ही नियमपूर्वक समस्त व्यवहारोकी सिद्धि होती है ॥ भावार्थ-ये तीनोंही नय यदि सापेक्ष होते हैं, अर्थात् अपने विपक्षीकी अपेक्षा करते हैं तो सुनय होते हैं । जैसे सत्, अनित्य और अमेदको ग्रहण करनेवाले नय असत्, अनित्य और भेदकी अपेक्षा करनेसे सुनय यानी सच्चे नय होते हैं । और यदि ये नय निरपेक्ष होते हैं अर्थात् यदि अपने विपक्षीकी अपेक्षा नहीं करते, जैसे वस्तु असत् से निरपेक्ष सर्वथा सत्स्वरूप है, अनित्यत्वे से निरपेक्ष सर्वथा नित्यस्वरूप है या अमेदनिरपेक्ष सर्वथा भेदरूप है ऐसा यदि मानते जानते अथवा कहते हैं तो वे दुर्नय हैं । कहा भी है-'दुर्नयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हैं क्योंकि दुर्नय केवल स्वार्थिक है, दूसरे नयोंकी अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं । और जो स्वार्थिक अत एव विपरीतप्राप्ति होते हैं वे नय सदोष होते हैं ।' इसका खुलासा इस प्रकार है-वस्तुको सर्वथा एकान्तरूपसे सत् मानने पर वस्तुके नियतरूपकी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे वह स्वरूपसे सत् है वैसेही पर रूपसे भी सत् है । अतः षट पट चेतन अचेतन कोई भेद नहीं रहेगा और इस तरह संकर आदि दोष उपस्थित होंगे । तथा वस्तुको एकान्तरूपसे सर्वथा असत् मानने पर सब संसार शून्यरूप हो जायेगा । सर्वथा निम्नरूप

भावानां स्वार्थिका हि ते । स्वार्थिकाश्च विपर्ययः सकलञ्च नञ्च वतः॥' तत्कथम् । सर्वथा एकान्तेन सद्रूपस्य च नियतार्थव्यवस्थासंकरादिदोषत्वात्, तथा सद्रूपस्य सकलशून्यताप्रसंगात्, नित्यस्यैकरूपत्वात् एकरूपस्वार्थिक्याकारित्वाभावः, अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । अनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । एकरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः, सर्ववैकरूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः । 'निर्देशेऽयं हि सामान्यं भवेत्कारविषाणवत् । सामान्यरहितत्वाच्च विशेषकस्तद्वैव हि ॥' इत्यादिनिरपेक्षा नञा दुर्गन्धाः अमलरूपा अनर्थकारिणः सन्ति । नियमेन अवयवं घुणमादौ घुनयेभ्यः क्लृप्तरूपनयेभ्यः सकलव्यवहारसिद्धिः, सकलव्यवहाराणां भेदोपचारेण सकलवस्तुव्यवहारक्रियमाणानां ग्रहणदानगमनागमनयजनयाजनस्थापनादिव्यवहाराणां सिद्धिः निष्पत्तिर्भवति ॥ २६६ ॥ अथ परोक्षज्ञानमनुमानं निर्दिशति-

जं जाणिज्ज जीवो इन्दिय-वावार-काय-चिद्वाहिं ।

तं अणुमाणं भण्णदि तं पि णयं बहु-विहं जाण ॥ २६७ ॥

[छाया-यत् जानाति जीवः इन्द्रियव्यापारकायचेष्टाभिः । तत् अनुमानं ग्रन्थते तम् अपि नञ् बहुविधं जानीहि ॥] इन्द्रियव्यापारकायचेष्टाभिः स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रैः मनसा च व्यापारैः गमनायमनादिलक्षणैः कायचेष्टाभिः शरीराकारविशेषैः जीवः आत्मा यत् जानाति तमपि अनुमाननञ् ज्ञानं भण्ति कथयति । अथवा इन्द्रियाणां स्पर्शनादीनां व्यापाराः विवक्षाः स्पर्शरसगन्धवर्णस्वादरूपाः तैः जीवः यत् जानाति तत् अनुमानज्ञानं कथयति । साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम्, इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम् । साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः । नञा

वस्तुको मानने पर उसमें अर्थक्रिया नहीं बनेगी और अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । सर्वथा अनित्य माननेपर वस्तुका निरन्वय विनाश होजानेसे उसमें भी अर्थक्रिया नहीं बनेगी । और अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका भी अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा एकरूप माननेपर उसमें विशेष धर्मोंका अभाव हो जायेगा, और विशेषके अभावमें सामान्यका भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि बिना विशेषका सामान्य गधेके सींगकी तरह असंभव है और बिना सामान्यके विशेष भी गधेके सींगकी तरह संभव नहीं है । अर्थात् सामान्य विशेषके बिना नहीं रहता और विशेष सामान्यके बिना नहीं रहता । अतः निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं । इस लिये सापेक्ष घुनयसे ही लोकव्यवहारकी सिद्धि होती है ॥ २६६ ॥ आगे परोक्षज्ञान अनुमानका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-इन्द्रियोंके व्यापार और कायकी चेष्टाओंसे जो जीवको जानता है वह अनुमान ज्ञान है । यह भी नय है । इसके अनेक भेद हैं ॥ भावार्थ-जीवद्रव्य इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं देता । किन्तु जिस शरीरमें जीव रहता है वह शरीर हमें दिखाई देता है । उस शरीरमें आँख, नाक, कान वगैरह इन्द्रियां होती हैं । उनके द्वारा वह खाता पीता है, सुंघता है, जानता है, हाथ पैर हिलाता है, चल्ता फिरता है, बातचीत करता है, बुलासे आजाता है । इन सब चेष्टाओंको देखकर हम यह जान लेते हैं कि इस शरीरमें जीव है । यही अनुमान ज्ञान है । साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । तथा जो सिद्ध करनेके लिये इष्ट होता है, जिसमें कोई बाधा नहीं होती तथा जो असिद्ध होता है उसे साध्य कहते हैं । और जो साध्यके होने पर ही होता है उसके अभावमें नहीं होता उसे साधन कहते हैं । जैसे, इस पर्वतपर आग है, क्योंकि धुआं उठ रहा है जैसे रसोईघर । यह अनुमान ज्ञान है । इसमें आग साध्य है और धुआं साधन है; क्योंकि आगके होने पर ही धुआं होता है और आगके अभावमें नहीं होता । अतः धुआंको देखकर आगको जान लेना अनुमान ज्ञान है । इस अनुमानके अनेक भेद परीक्षामुख वगैरहमें बतलाये हैं । अथवा परोक्ष ज्ञानके

पर्येतोऽयमभिमान् धूमवत्वात् महानसवत्, इत्यादि अनुमानं ज्ञानम्, तदपि नयम् । परोक्षज्ञानं बहुविधयनेकप्रकारं स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदं जानीहि ॥ २६७ ॥ अथ नयभेदान् निर्दिशति-

सो संग्रहेण एको' दु-विहो वि य दध-यज्जएहिंते ।

तेसिं चं विसेसादो णइगमै-पहुदी हवे णाणं ॥ २६८ ॥

[छाया-स संग्रहेण एकः द्विविधः अपि च द्रव्यपर्यायाभ्याम् । तयोः च विशेषात् नैगमप्रसूति भवेत् ज्ञानम् ॥]
स नयः एकम् एकप्रकारं संग्रहेण संग्रहनेन द्रव्यपर्याययोर्भेदमहत्त्वा सामान्येन नयः एको भवति । अपि पुनः, स नयः द्विविधः । काभ्याम् । द्रव्यपर्यायाभ्याम् एको द्रव्यार्थिकनयः द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः द्रव्यग्रहणप्रयोजन-त्वाच्च, द्वितीयः पर्यायार्थिकः पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिको नयः, पर्यायग्रहणप्रयोजनत्वाच्च । तेसिं च तयोः द्रव्यपर्याययोश्च द्वयोर्विशेषात् विशेषकसंज्ञात् ज्ञानं नयलक्षणप्रमाणं ज्ञानैकदेश वा नैगमप्रसूतिकं भवेत् । नैगमसंग्रह-व्यवहारः ऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढैर्बभूतप्रमुखज्ञानं नयरूपो बोधः स्यात् । नैगमसंग्रहव्यवहारनयनाश्रयो द्रव्यार्थिकाः । ऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढैर्बभूत नयावत्वारः पर्यायार्थिकाश्च इति ॥ २६८ ॥

जो साहदि सामण्णं अविणा-भूदं विसेसरूवेहिं ।

णाणा-जुत्ति-बलादो दधत्थो सो णजो होदि ॥ २६९ ॥

[छाया-यः कथयति सामान्यम् अविनाभूतं विशेषरूपैः । नानावृत्तिबलात् द्रव्यार्थः स नयः भवति ॥]
यः नयः साधयति विषयीकरोति दृष्टातीत्यर्थः । किं तत् । सामान्यं निर्विशेषं सर्वं द्रव्यस्वात्मत्वादिरूपम् । तत् कीदृशं सामान्यम् । विशेषरूपैः अविनाभूतं जीवास्तित्वपुत्रलास्तित्वधर्मास्तित्वादित्स्वभावेः अविनाभूतम् एकैकमन्तरेण न

स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये अनेक भेद बतलाये हैं । यहाँ ग्रन्थकारने अनुमान ज्ञानको जो नय बतलाया है वह एक नईसी बात प्रतीत होती है । क्योंकि अकलंक देव वगैरहने अनुमान ज्ञानको परोक्ष प्रमाणके भेदोंमें ही गिनाया है । और अन्य किसी भी आचार्यने उसे नय नहीं बतलाया । किन्तु जब नय हेतुवाद है तो अनुमान भी नयरूप ही बैठता है । इसके लिये अष्टसहस्रीकी कारिका १०६ देखना चाहिये ॥ २६७ ॥ आगे नयके भेद कहते हैं । अर्थ-संग्रह अर्थात् सामान्यसे नय एक है । द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके भेदसे दो प्रकारका है । उन्हीं दोनोंके भेद नैगम आदि ज्ञान हैं ॥ भावार्थ-द्रव्य और पर्यायका भेद न करके सामान्यसे नय एक है । और द्रव्य तथा पर्यायके भेदसे नयके भी दो भेद हैं-एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय । जिस नयका विषय केवल द्रव्य ही है वह द्रव्यार्थिक नय है । और जो नय केवल पर्यायको ही ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है । इन दोनों नयोंके नैगम आदि अनेक भेद हैं । नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय ये तीन द्रव्यार्थिक नय हैं । और ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत ये चार पर्यायार्थिक नय हैं ॥ २६८ ॥ आगे द्रव्यार्थिक नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय वस्तुके विशेष रूपोंसे अविना-भूत सामान्यरूपको नाना वृत्तियोंके बलसे साधता है वह द्रव्यार्थिक नय है ॥ भावार्थ-जो नय वस्तुके सामान्य रूपको वृत्तिपूर्वक ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक नय है । किन्तु वह सामान्य विशेष धर्मोंसे निरपेक्ष नहीं होमा चाहिये । बल्कि विशेषोक्ता अविनाभावी, उनके विना न रहनेवाला और उनके सद्भावमें ही रहनेवाला होना चाहिये । अन्यथा वह नय सुनय न होकर दुर्नय होजायेगा । आलाप

भूयसे इत्यविनाभूतं सहभूतमित्यर्थः । कुतः । नावावृत्तिवन्तः अनेकतर्कज्ञानविबल्यत् स द्रव्यार्थिकः नवो ज्ञातव्यो भवति । तथाहि । कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा संसारी जीवः सिद्धसदृक् शुद्धात्मा । १ । उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताप्राहकशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा द्रव्यं नित्यम् । २ । भेदकल्पनानिरपेक्षशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा निजगुणपर्यायस्वभावात् द्रव्यमभिधम् । ३ । कर्मोपाधिसापेक्ष-अशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा कोषादिकर्मजभावः आत्मा । ४ । उत्पादव्ययसापेक्ष-अशुद्ध-द्रव्यार्थिकः, यथा एकस्मिन् समये द्रव्यम् उत्पादव्ययप्रौढ्यात्मकम् । ५ । भेदकल्पनासापेक्ष-अशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा आत्मनः दर्शनज्ञानादयो गुणाः । ६ । अन्वयद्रव्यार्थिकः, यथा गुणपर्यायस्वभावः द्रव्यम् । ७ । स्वद्रव्यादिप्राहकद्रव्यार्थिकः, यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयपेक्षया द्रव्यमस्ति । ८ । परद्रव्यादिप्राहकद्रव्यार्थिकः, यथा परद्रव्यादिचतुष्टयपेक्षया द्रव्यं नास्ति । ९ । परमभावप्राहकद्रव्यार्थिकः, यथा ज्ञानस्वरूपात्मा अत्र अनेकस्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यपरमस्वभावो गृहीतः । १० । इति द्रव्यार्थिकस्य दश भेदाः ॥ २६९ ॥ अथ पर्यायार्थिकनयं साधयति—

जो' साहेदि विसेसे' बहु-विह-सामण-संजुदे सबे ।

साहण-लिंग-यसादो पजय-विसओ णओ होदि ॥ २७० ॥

[भाषा—यः कथयति विशेषान् बहुविधसामान्यसंयुतान् सर्वान् । साधनलिङ्गवशात् पर्ययविषयः नयः भवति ॥] यः पर्यायार्थिको नयः साधयति साध्यसिद्धिं कारयति । कान् । सर्वान् विशेषान् पर्यायान् उत्पादव्ययप्रौढ्यलक्षणान् । कीदृशान् । बहुविधसामान्यसंयुक्तान्, बहुविधसामान्यः संयुक्तान् । अस्तित्वनित्यत्वैकत्वभिन्नत्वादिसामान्यैरविनाभूतान् । कुतः साधयति । साधनलिङ्गवशात् पर्वताभिन्ननामिसाधनधूमहेतुवशात्, पर्वतोऽयमभिमानं धूमवत्वात्, वनमिदमभिमतं धूमत्वात् । सर्वं वस्तु परिणामि सत्त्वान्यथानुपपत्तेः इत्यादिहेतुवशात् । स पर्यायार्थिको नयः पर्यायविशेषविषयो भवति ।

पद्वति में द्रव्यार्थिकके दस भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार है—कर्मोकी उपाधिते निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यका विषय करनेवाला नय शुद्ध द्रव्यार्थिक है । जैसे संसारी जीव सिद्धके समान शुद्ध है १ । उत्पाद व्ययको गौण करके सत्ता मात्रको ग्रहण करनेवाला शुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे द्रव्य नित्य है २ । भेद कल्पनासे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे अपने गुणपर्याय स्वभावसे द्रव्य अभिन्न है ३ । कर्मोकी उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यको विषय करनेवाला नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, जैसे आत्मा कर्मजन्य कोषादि भाववाला है ४ । उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे एक समयमें द्रव्य उत्पाद, व्यय, प्रौढ्यात्मक है ५ । भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे आत्माके दर्शन, ज्ञान आदि गुण हैं ६ । अन्वय द्रव्यार्थिक, जैसे द्रव्य गुणपर्यायस्वभाव है ७ । स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र आदिका प्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे स्वद्रव्य आदि चतुष्टय (चार) की अपेक्षा द्रव्य है ८ । परद्रव्य, परक्षेत्र आदिका प्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे परद्रव्य आदि चारकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है ९ । परमभावका प्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है । यद्यपि आत्मा अनेक स्वभाववाला है किन्तु यहाँ अनेक स्वभावोंमेंसे ज्ञान नामक परम-स्वभावको ग्रहण किया है १० । इस प्रकार द्रव्यार्थिक नयके दस भेद हैं ॥ २६९ ॥ आगे पर्यायार्थिक नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय अनेक प्रकारके सामान्य सहित सब विशेषोंको साधक लिंगके बलसे साधता है वह पर्यायार्थिक नय है ॥ भावार्थ—जो नय युक्तिके बलसे पर्यायोंको ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है । किन्तु वे पर्याय अथवा विशेष सामान्यनिरपेक्ष नहीं होने चाहिये; अन्यथा वह दुर्नय होजायेगा । अतः अस्तित्व, नित्यत्व, एकत्व, भिन्नत्व आदि सामान्योंसे अविनाभूत उत्पाद,

१ ब-पुस्तके गार्गेयं विचारयमान्यत्र च लिखिता पाठभेदैः । पाठान्तराणि च दर्शयामि-विसेसं संजुदे तबे, नवो होदि । २ ग विसेसो । ३ ग विसवो णवो ।

तथा हि । अनादिनित्यपर्यायार्थिकः यथा पुद्गलपर्यायो नित्यः मेवादिः । १ । सादिनित्यपर्यायार्थिकः यथा सिद्धजीवपर्यायो हि सादिनित्यः । २ । सत्तागौणत्वेन उत्पादव्ययप्राहकस्वभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः । यथा सम्यं समये प्रति पर्यायाः विनाशिनः । ३ । सत्तासापेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः । ४ । कर्मोपाधि-निरपेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा सिद्धपर्यायसदृशाः शुद्धाः संसारिणा पर्यायाः । ५ । कर्मोपाधिसापेक्षस्वभा-वानित्यशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा संसारिणाम् उत्पत्तिमरणे स्तः । ६ । इति पर्यायार्थिकस्य बह्वेदाः ॥ २७० ॥
अथेदानीं नयानां विशेषलक्षणं कार्तिकेयस्वामी कथयन् समेदं नैगमनयं व्याचष्टे-

जो साहेदि अदीदं वियण्ण-रूवं भविस्समटुं च ।

संपडि-कालाविट्ठं सो हु 'णओ 'णेमो णेओ ॥ २७१ ॥

[छाया-चः कथयति अतीतं विकल्परूपं भविष्यमर्थं च । संप्रति कालाविट्ठं स खलु नयः नैगमः श्रेयः ॥]
हु स्फुटं, स नैगमो-नयः श्रेयः ज्ञातव्यः । नैकं गच्छतीति निगमो विकल्पः बहुभेदः । निगमे भवो नैगमः यः नैगमनयः । अतीतं भूतम् अतीतार्थं विकल्परूपं वर्तमानारोपणम् अर्थं पदार्थं वस्तु साधयति स भूतनैगमः । यथाय दीपोत्सवदिने वर्धमानस्वामी मोक्षं गतः । १ । च पुनः भविष्यन्तम् अर्थम् अतीतवत् कथनं भाषिणि भूतवत्कथनं भाषिनैगमः, यथा अर्हन् सिद्ध एव । २ । सप्रतिकालाविट्ठं वस्तु इदानीं वर्तमानकालाविट्ठं पदार्थं साधयति स वर्तमाननैगमः । अथवा कर्तु-मारब्धम् ईषन्निष्पन्नम् अनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमः, यथा ओदनं पच्यते । इति

व्यय और ध्रौव्य लक्षणरूप पर्यायोको जो हेतुपूर्वक ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है अर्थात् पर्यायोको विषय करनेवाला नय है । इस नयके छः भेद हैं—अनादिनित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे मेरु बगैरह पुद्गलकी नित्य पर्याय है । अर्थात् मेरु पुद्गलकी पर्याय होते हुए भी अनादि कालसे अनन्तकाल रहता है १ । सादिनित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे सिद्ध पर्याय सादि होते हुए भी नित्य है २ । सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला नित्यशुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे पर्याय प्रतिसमय विनाशीक है ३ । सत्ता सापेक्ष नित्यशुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे पर्याय एक समयमें उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है ४ । कर्मकी उपाधिसे निरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे संसारी जीवोंकी पर्याय सिद्ध पर्यायके समान शुद्ध है ५ । कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे संसारी जीवोंका जन्म मरण होता है ६ ॥ २७० ॥
आगे नयके भेदोंका लक्षण कहते हुए कार्तिकेय स्वामी नैगमनयको कहते हैं । अर्थ—जो नय अतीत, भविष्यत् और वर्तमानको विकल्परूपसे साधता है वह नैगमनय है ॥ भावार्थ—'निगम' का अर्थ है—संकल्प विकल्प । उससे होनेवाला नैगमनय है । यह नैगमनय द्व्यर्थिक नयका भेद है । अतः इसका विषय द्रव्य है । और द्रव्य तीनों कालोंकी पर्यायोंमें अनुस्यूत रहता है । अतः जो नय द्रव्यकी अतीत कालकी पर्यायमें भी वर्तमानकी तरह संकल्प करता है, आगामी पर्यायमें भी वर्तमानकी तरह संकल्प करता है और वर्तमानकी अनिष्पन्न अथवा किंचित् निष्पन्न पर्यायमें भी निष्पन्न रूप संकल्प करता है, उस ज्ञानको और वचनको नैगम नय कहते हैं । जो अतीत पर्यायमें वर्तमानका संकल्प करता है वह भूत नैगम नय है । जैसे आज दीपावलीके दिन महावीर स्वामी मोक्ष गये । जो भावि पर्यायमें भूतका संकल्प करता है वह भावि नैगमनय है, जैसे अर्हन्त भगवान् सिद्ध ही हैं । जो वस्तु बनाने का संकल्प किया है वह कुछ बनी हो अथवा नहीं बनी हो, उसको बनी हुईकी तरह कहना अथवा

वर्तमाननैगमः । १ । तवादि कथित्युमात् कर्तुं कुठारो बन् नञ्कति, तं निरीह्य कोऽपि पृच्छति, त्वं किमर्थं ब्रूषि । स प्रोवाच । अहं प्रस्थगानेतुं गच्छामि इत्युक्ते तस्मिन् काले प्रस्थपर्यायः क्षमीये न वर्तते, प्रस्थो घटयित्वा दूतो न वर्तते । किं तर्हि तस्मिन्निवृत्तये प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्रे कान्धानयने प्रस्थव्यवहारो भवति । एवम् इन्धनजलानलाद्यानयने कथित्युमात् व्याप्रियमाणो वर्तते । स केनचित्पुष्टः, किं करोषि त्वमिति, वेनोच्यते । अहमोदन् पचामि । न च तस्मिन् प्रस्थाने ओदनपर्यायः, अनिष्यकोऽस्ति । किं तर्हि ओदनपचनार्थं व्यापारोऽपि ओदनपचनमुच्यते । एवंविधो लोकव्यवहारः अनिष्यचार्यः । संकल्पमात्रविषयो वर्तमाननैगमस्य गोचरो भवतीत्यर्थः ॥ २७१ ॥ अथ विशेषसामान्यसंग्रहस्य व्यनक्ति-

जो संगहेदि सबं देसं वा विविह-द्व-पञ्जायं ।

अनुगम-लिंग-विसिद्धं सो वि 'णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥

[छाया-यः संग्रहाति सर्वं देशं वा विविधद्रव्यपर्यायम् । अनुगमलिङ्गविशिष्टं सः अपि नयः संग्रहः भवति ॥] यः संग्रहनयः सर्वं स्कन्धं प्रलोक्यस्कन्धं चतुर्दशरज्जुप्रमाणं संग्रहाति सम्यक्प्रकारेण स्वविषयीकरोति । कथंभूतं सर्वं स्कन्धम् । विविधद्रव्यपर्यायं विविधा अनेकप्रकारा द्रव्यपर्याया यस्मिन् स तथोक्तसं नानाप्रकारषट्द्रव्यपर्यायसंयुक्तं सर्वं गृह्णाति । वा अथवा देशं तदर्थं स्कन्धं प्रदेशं वा तदर्थार्थं स्कन्धम् । कीदृशम् एतत्सर्वम् । विविधद्रव्यपर्यायसहितं गृह्णाति । उक्तं च । 'सर्वं सत्त्वलसमत्वं तत्स य अदं भणति देसो णि । अददं च पदेसो अविभागी चेव परमाणु ॥' इति वचनात् स्कन्धं सर्वशसंपूर्णं, तदर्थं देशम्, अर्थस्वार्थं प्रदेशम्, अविभागीभूतं परमाणु ज्ञातव्यम् । पुनः कीदृशम् । सर्वं देशं वा । अनुगमलिङ्गविशिष्टं साध्यसाधकाभिनाभूतहेतुविशिष्टम् । यथा पर्वते अग्निमत्त्वं साध्यते धूमवत्त्वादि-हेतुना । तथा नोक्तम् । 'भेदेनैवमुपानीय खजातेरविरोधतः । समस्तं संग्रहं बलात् स नयः संग्रहो मतः ॥' खजात्य-विरोधेन एकप्रोपानीय पर्यायात् आक्रान्तेभेदात् विशेषम् अकृत्वा सकलं ग्रहणं संग्रहः उच्यते । यथा दधिति श्रोत्रे वाग्विज्ञानप्रवृत्तिविज्ञानुमितसत्ताधारभूतानां विषयेषां पदार्थानां विशेषमकृत्वा सत्संग्रहः । एवं द्रव्यमित्युक्ते द्रवसि

जानना वर्तमान नैगम नय है । जैसे कोई पुरुष कुठार लेकर बनको जाता है । उसे देखकर कोई पूछता है कि तुम किस लिये जाते हो ? वह उत्तर देता है कि मैं प्रस्थ (अन्न मापनेका एक माण्ड) लेने जाता हूँ । किन्तु उस समय वहाँ प्रस्थ नहीं है । अग्नी तो वह प्रस्थ बनानेके लिये जंगलसे लकड़ी लेने जाता है । उस लकड़ीमें प्रस्थका संकल्प होनेसे वह प्रस्थका व्यवहार करता है । इसी तरह एक आदमी पानी, लकड़ी वगैरह रख रहा है । उससे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो ? तो वह उत्तर देता है कि मैं भात पकाता हूँ । किन्तु अग्नी वहाँ भात कहाँ है ? परन्तु भात पकानेके लिये वह जो प्रबन्ध कर रहा है उसीको वह भात पकाना कहता है । इस प्रकारके संकल्प मात्रको विषय करनेवाला लोकव्यवहार वर्तमान नैगम नयका विषय है ॥ २७१ ॥ आगे संग्रह नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय समस्त वस्तुका अथवा उसके एक देश (भेद) का अनेक द्रव्यपर्यायसहित अन्वयलिंगविशिष्ट संग्रह करता है उसे संग्रह नय कहते हैं ॥ भावार्थ-अपनी जातिके अतिरुद्ध समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाले नयको संग्रह नय कहते हैं । जैसे, 'सत्' कहने पर सत्ताके आधार भूत उन सब पदार्थोंका, जिनमें सत् व्यवहार होता है, संग्रह हो जाता है । इसी तरह 'द्रव्य' कहने पर जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य तथा उनके भेद-प्रभेदोंका संग्रह हो जाता है । इसी तरह 'घट' कहनेपर जिन पदार्थोंमें घट व्यवहार होता है उन सबका संग्रह हो जाता है । इस तरह अनेकरूपसे वस्तु-

गच्छति तान् पर्यायान् इति द्रव्यम् । जीवाजीवतद्भेदप्रभेदानां संग्रहो भवति । एवं घट इत्युक्ते घटमुज्ज्वलमानाहुगम-
लिङ्गाहुमितसकलार्थसंग्रहो भवति । अभेदरूपतया वस्तुसमूहं जातं संग्रहातीति संग्रहः सामान्यसंग्रहः । यथा सृषीणि
द्रव्याणि परस्परम् अविरोधीनि । विशेषसंग्रहः, यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधिनाः ॥ २७२ ॥ अथ व्यवहारनयं निरूपयति-

‘जं संग्रहेण गहिदं’ विसैर-रहिदं पि भेददे सददं ।

परमाणु-पञ्जतं व्यवहार-णओ हवे सो हु ॥ २७३ ॥

[छाया-यत् संग्रहेण गृहीतं विशेषरहितम् अपि भेदयति सततम् । परमाणुपर्यन्तं व्यवहारनयः भवेत् स खड्ड ॥]
अपि पुनः स व्यवहारनयो भवति । स कः । यत्संग्रहनयेन गृहीतं वस्तु । किंभूतम् । विशेषरहितम् अपि निविशेषं निरपेक्षं
सामान्यं महास्कन्धवर्गणात् परमाणुपर्यन्तं परमाणुवर्गेणापर्यन्तप्रवसानं सततं निरन्तरं भेदवै भेदयति भिन्नं भिन्नं गृह्णाती-
त्यर्थः । तथाहि संग्रहेण गृहीतस्यार्थस्य भेदतया वस्तु व्यवहियतेऽनेन व्यवहारः कियते व्यवहरणं वा व्यवहारः । संग्रहनय-
विषयीकृतानां संग्रहनयगृहीतानां पदार्थानां वस्तुनां विधिपूर्वकम् अवहरणं भेदेन प्रकृपणं व्यवहारः । कोऽसौ विधिः । संग्रह-
नयेन गृहीतोऽर्थः स विधिः कथ्यते । संग्रहपूर्वगेव व्यवहारः प्रवर्तते । तथाहि । सर्वसंग्रहेण वस्तु संग्रहीतं तद्वस्तु विशेषं
नापेक्षते, तेन कारणेन तद्वस्तु व्यवहाराय समर्थं न भवति । इति कारणात् व्यवहारनयः समाश्रीयते । यत् सत् वर्तते
तत्किं द्रव्यं गुणो वा, बह्व्य तज्जीवोऽजीवो वा इति संव्यवहारो न कर्तुं शक्यः । जीवद्रव्यमित्युक्ते अजीवद्रव्यमिति
चोक्ते व्यवहारे आश्रिते ते अपि द्वे द्रव्ये संग्रहगृहीते संव्यवहाराय न समर्थे भवतः । तदर्थं देवनारकादिव्यवहार
आश्रीयते । घटादिष्व व्यवहारेण आश्रीयते । एवं व्यवहारनयः तावत्पर्यन्तं प्रवर्तते यावत्पुनर्विभागो न भवति ।
तथाहि । सामान्यसंग्रहभेदव्यवहारः, यथा द्रव्याणि जीवाजीवाः । १ । विशेषसंग्रहभेदकव्यवहारः, यथा जीवाः
संघाशिणो मुखाब् ॥ २ । इति व्यवहारो द्वेधा ॥ २७३ ॥ अथ ऋजुसूत्रनयं सूत्रयति-

मात्रका संग्रह कहनेवाला नय संग्रहनय है । किन्तु वह संग्रह विरोध रहित होना चाहिये-यानी घट
कहनेसे पटका संग्रह नहीं कर लेना चाहिये, किन्तु घटके ही भेद प्रभेदोंका संग्रह होना चाहिये ।
संग्रहके दो भेद हैं, एक सामान्य संग्रह, जैसे सत् अथवा द्रव्य । और एक विशेष संग्रह, जैसे जीव या
अजीव ॥ २७२ ॥ अब व्यवहार नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय संग्रहनयके द्वारा अभेद-
रूपसे गृहीत वस्तुओंका परमाणुपर्यन्त भेद करता है वह व्यवहारनय है ॥ भावार्थ-संग्रहनयके
द्वारा संग्रहीत वस्तुओंका विधिपूर्वक भेद करके कथन करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं । व्यवहार
का मतलब ही व्यवहरण-यानी भेद करना है । किन्तु वह भेद विधिपूर्वक होना चाहिये । अर्थात् जिस
क्रमसे संग्रह किया गया हो उसी क्रमसे भेद करना चाहिये । आशय यह है कि केवल संग्रह नयसे
लोकका व्यवहार नहीं चल सकता । जैसे ‘सत्’ कहनेसे विवक्षित किसी एक वस्तुका ग्रहण नहीं हो
सकता, क्योंकि सत् द्रव्य भी है और गुण भी है । इसी तरह केवल द्रव्य कहनेसे भी काम नहीं चल
सकता; क्योंकि द्रव्य जीव भी है और अजीव भी है । जीव द्रव्य अथवा अजीव द्रव्य कहनेसे भी
व्यवहार नहीं चलता । अतः व्यवहारके लिये जीवद्रव्यके नर नारकादि भेदोंका और अजीवद्रव्यके घट
पट आदि भेदोंका आश्रय लेना पड़ता है । इस तरह यह व्यवहारनय तब तक भेद करता चला
जाता है जब तक भेद करनेको स्थान रहता है । संग्रह नयकी तरह व्यवहार नयके भी दो भेद हैं-
एक सामान्य संग्रहका भेदक व्यवहारनय, जैसे द्रव्यके दो भेद हैं जीव और अजीव । और एक

जो वस्तुमान-काले 'अत्य-परिणत-परिणत' अत्यं ।

संतं साहसि सबं 'तं पि नयं' उच्यते जाण ॥ २७४ ॥

[छाया-यः वर्तमानकाले अर्थपर्यायपरिणतम् अर्थम् । सन्तं कथयति सर्वं तम् अपि नयम् ऋजुसूत्रं आणीहि ॥]
तमपि नयम् ऋजुसूत्रनयं आणीहि । ऋजु सरलम् अर्थपर्यायं सूत्रयति साधयति तन्त्रयति निबन्धं करोतीति ऋजुसूत्रः
स चासौ नयः तम् ऋजुसूत्रनयं त्वं आनीहि विद्धि । तं कम् । यः ऋजुसूत्रनयः वर्तमानकाले अवर्तमानसमये एकस्मिन्
समयलक्षणे सन्तं वर्तमानं विद्यमानं वा अर्थं जीवादिपर्यायं वस्तु साधयति सूत्रयति निबन्धीकरोति पृष्ठातीति यावत् ।
कीदृशम् अर्थपर्यायपरिणतम् । अर्थपर्यायः सूक्ष्मप्रतिक्षणार्थं उत्पाद्यमानलक्षणः । 'सूक्ष्मप्रतिक्षणार्थं पर्यायार्थः
संज्ञकः' इति वचनात् । तत्र परिणतः तत्पर्यायं प्रातः, तम् अर्थपर्यायपरिणतं सूक्ष्मप्रतिक्षणपर्यायपरिणतम् अर्थं साधयति ।
सूक्ष्मऋजुसूत्रनयः, यथा एकसमयावस्थायां पर्यायः । स्थूलऋजुसूत्रः, यथा अनुप्राधिपर्यायास्तदायुःप्रमाणकालं तिष्ठतीति
ऋजुसूत्रोऽपि हेत्वा । तथाहि । अतीतस्य विनश्यत्वे अनागतस्यासंजातत्वे व्यवहारस्याभावात् वर्तमानसमयमात्रविषयपर्याय-
मानमाही ऋजुसूत्रनयः । नन्वेवं सति व्यवहारलोपः स्यात् सत्यम् । अस्य ऋजुसूत्रस्य नयस्य विषयमात्रप्रवर्तनं
विधीयते । लोकसंख्यबद्धारस्तु सर्वनयसमूहसाध्यो भवति । तेन ऋजुसूत्राभवेन व्यवहारलोपो न भवति । यथा
कश्चिन्मृतः, तं दृष्ट्वा संसारीऽयं अनिल इति कश्चिद्वीति, न च सर्वसंसारोऽनिलो वर्तते इति । एते नैगमसंग्रहव्यव-
हारऋजुसूत्रनयावस्थारः अर्थनयाः, अन्ये वक्ष्यमाणास्तत्रो नयाः शब्दनया इति ॥ २७४ ॥ अथ शब्दनयं समुद्धेते-

विशेष संग्रहका भेदक व्यवहारनय जैसे जीवके दो भेद है-संसारी और मुक्त ॥ २७३ ॥ अब ऋजु-
सूत्र नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-वर्तमान कालमें अर्थ पर्यायरूप परिणत अर्थको जो सरूप
साधता है वह ऋजुसूत्र नय है ॥ भावार्थ-ऋजुसूत्र नय वर्तमान समयवर्ती पर्यायको ही ग्रहण करता
है । इसका कहना है कि वस्तुकी अतीत पर्याय तो नष्ट हो चुकी और अनागत पर्याय अभी है ही
नहीं । इसलिये न अतीत पर्यायसे काम चलता है और न भावि पर्यायसे काम चलता है । काम तो
वर्तमान पर्यायसे ही चलता है । अतः यह नय वर्तमान पर्याय मात्रको ही ग्रहण करता है । शायद
कोई कहे कि इस तरहसे तो सब व्यवहारका लोप होजायेगा; क्योंकि जिसे हमने कार्य दिया था वह
तो अतीत हो चुका । अब हम कृपया किससे लेंगे ? किन्तु बात ऐसी नहीं है । लोक व्यवहार सब
नयोंसे चलता है एक ही नयको पकड़कर बैठ जानेसे लोक व्यवहार नहीं चल सकता । जैसे कोई
मरा, उसे देखकर किसीने कहा कि संसार अनिल है । तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारा संसार
कुछ दिनोंमें समाप्त हो जायेगा, इसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये । अस्तु, वस्तु प्रतिसमय परिणमन
करती है । सो एकसमयवर्ती वर्तमान पर्यायको अर्थपर्याय कहते हैं क्योंकि शास्त्रमें प्रतिसमय
नष्ट होनेवाली सूक्ष्म पर्यायको अर्थपर्याय कहा है । उस सूक्ष्म क्षणवर्ती वर्तमान अर्थपर्यायसहित
वस्तु सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका विषय है । ऋजुसूत्र नयके भी दो भेद हैं-सूक्ष्मऋजुसूत्र और स्थूल
ऋजुसूत्र । ग्रन्थकारने उक्त गाथामें सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका ही स्वरूप बतलाया है । जो स्थूल पर्यायको
विषय करता है वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है । जैसे मोटे तीरसे मनुष्य आदि पर्याय आयुपर्यन्त रहती
हैं । अतः उसको ग्रहण करनेवाला नय स्थूल ऋजुसूत्र है । ये नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र
नय अर्थनय हैं, और आगे कहे जानेवाले शेष तीन नय शब्दनय हैं; क्योंकि वे शब्दकी प्रधानतासे

सर्वेसिं वत्सूपां संस्वा-लिंगादि-बहु-पयारेहिं ।

जो साहदि णाणसं सह-णयं तं वियाणेह ॥ २७५ ॥

[छाया-सर्वेषां वस्तूनां संख्यालिङ्गादिवहुप्रकारैः । यः कथयति नानात्वं शब्दनयं तं विज्ञापीहि ॥]
यः शब्दनयः संख्यालिङ्गादिवहुप्रकारैः एकद्विबहुवचनपुंजीनपुंसकलिङ्गाद्यनेकविधैः कृत्वा सर्वेषां वस्तूनां सम्बन्धानां पदार्थानां जीवपुद्गलादीनां णाणसं ज्ञानत्वं ज्ञातृत्वं नानात्वम् अनेकप्रकारत्वं वा साधयति साध्यं करोति तं शब्दनयनामानं नयं जानीहि त्वं विदि । तथा । शब्दात् व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धशब्दः शब्दनयः, लिङ्गसंख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निवेधपरः, लिङ्गादीनां व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनयः उच्यते । लिङ्गव्यभिचारे, यथा पुष्यः नक्षत्रं तारका चेति । संख्याव्यभिचारे, यथा आपः तोयं वर्षा, ऋतुः दाराः कलत्रम् आम्ना बर्नं बारणा नगरम् । धावन-व्यभिचारः कारकव्यभिचारे, यथा सेना पर्वतमधिवसति पर्वते तिष्ठतीत्यर्थः । उत्तमादिपुरुषव्यभिचारः, यथा एहि मन्ये रथेन यास्यसि न यास्यसि यातस्ते पिता इति । अस्वाद्यमर्थः । एहि त्वमागच्छ, त्वमेवं मन्त्रसे अहं रथेन यास्यामि । एतावता त्वं रथेन न यास्यसि । ते तव पिता अमे रथेन यातः, न यात इत्यर्थः । अत्र मध्यमपुरुषस्थाने उत्तमपुरुषः उत्तमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषः । तदर्थं सूत्रमिदम् । 'प्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमैकवचनं न । उत्तमे मध्यमस्य ।' काल-व्यभिचारे, यथा विश्वदृष्टा अस्य पुत्रो जनिता भविष्यत्कार्यमारीदिति । अत्र भविष्यत्काले अतीतकालव्यभिः ।

अर्थको विषय करते हैं ॥ २७४ ॥ आगे शब्दनयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय सब वस्तुओंको संख्या लिङ्ग आदि भेदोंकी अपेक्षासे भेदरूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है ॥
भावार्थ—संख्यासे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन लेना चाहिये । लिङ्गसे स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिङ्ग लेना चाहिये । और आदि शब्दसे काल, कारक, पुरुष, उपसर्ग बगैरह लेना चाहिये । इनके भेदसे जो सब वस्तुओंको भेद रूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है । वैयाकरणोंके मतके अनुसार एकवचनके स्थानमें बहुवचनका, स्त्रीलिङ्ग शब्दके बदलेमें पुल्लिङ्ग शब्दका, एक कारकके स्थानमें दूसरे कारकका, उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका तथा भविष्यत्कालमें अतीत कालका प्रयोग किया जाता है । ये महाशय शब्दोंमें लिङ्ग वचन आदिका भेद होनेपरमी उनके वाच्य अर्थमें कोई भेद नहीं मानते । इसलिये वैयाकरणोंका यह मत व्यभिचार कहलाता है । जैसे, एक ही तारेको पुष्य, नक्षत्र और तारका इन तीन लिङ्गवाले तीन शब्दोंसे कहना लिङ्गव्यभिचार है । एक ही वस्तुको भिन्न वचनवाले शब्दोंसे कहना संख्याव्यभिचार है । जैसे पानीको आपः (बहुवचन) कहना और जल (एकवचन) कहना । 'सेना पर्वतपर रहती है' के स्थानमें 'सेना पर्वतको रहती है' कहना कारकव्यभिचार है (संस्कृत व्याकरणके अनुसार यहाँ सप्तमीके स्थानमें द्वितीया विभक्ति होती है) । संस्कृत व्याकरणके अनुसार हंसी मजाकमें उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका प्रयोग होता है यह पुरुषव्यभिचार है । 'उसके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो विश्वको देख चुका है यह काल व्यभिचार है क्योंकि भविष्यत् कालमें अतीतकालकी विभक्तिका प्रयोग है । इसी तरह संस्कृत व्याकरणके अनुसार धातुके पहले उपसर्ग लगनेसे उसका पद बदल जाता है । जैसे ठहरनेके अर्थमें 'स्था' धातु परस्मैपद है किन्तु उसके पहले उपसर्ग लगनेसे वह आत्मनेपद हो जाती है । यह उपग्रहव्यभिचार है । शब्दनय इस

उपग्रहव्यभिचारो, यथा ह्यतिनिवृत्तौ परस्परदोषग्रहः तत्र संतिष्ठते अवतिष्ठते प्रतिष्ठते । एवंविधं व्यवहारनयं व्यभिचारलक्षणं न्यावरहितं कथितुमशक्यं मन्यते । कस्याहन्वार्थं मन्यते । अन्यार्थस्य अन्यायेन वर्तनेन संबन्धाभावात् । तत्र शब्दनयापेक्षया दोषो नास्ति, तर्हि लोकसमये विरोधो भविष्यति, अबतु नाम विरोधः, तत्त्वं परीक्षते, किं तेन विरोधेन भविष्यति । किमोपपन्नं रोगीच्छानुवर्तिं वर्तते इति ॥ २७५ ॥ अथ समभिरूढनयं प्रकाशयति-

जो एनेगं अर्थं 'परिणदि-मेदेण साहदे' पाणं ।

मुक्खत्थं वा भासदि अहिरूढं तं नयं' जाण ॥ २७६ ॥

[छाया-यः एकैकम् अर्थं परिणतिमेदेन कथयति ज्ञानम् । मुख्यार्थं वा भाषते अभिरूढं तं नयं जानीहि ॥]
तं जगत्प्रसिद्धम् अभिरूढं नयं समभिरूढाख्यं नयं जानीहि विद्धि । परस्परणे अभिरूढः यः समभिरूढः शब्दनयमेव । अर्थं पदार्थं वस्तु एकैकं परिणतिमेदेन परिणमनमनोपवेक्षनत्रयादिपर्यायमेदेन प्रकारेण साधयति प्रकाशयति एकाति वा, अथवा मुख्यार्थं प्रचारार्थं ज्ञानं बोधं भाषते वक्ति, यथा गच्छतीति गौः, गमनस्वभावः पुरुषादिकेभ्यश्चिन्ति तथापि समभिरूढनयवत्त्वेन धेनौ प्रसिद्धः । तथाहि । एकमप्यर्थं शब्दमेदेन मित्रं जानाति यः समभिरूढो नयः । यथा एकोऽपि पुत्रोऽपि प्राणवत्त्वमः परमेश्वर्युक्तः इन्द्रः उच्यते सः अन्यः, शक्रनात् शक्रः सोऽप्यन्यः, पुरंदराणां पुरंदरः सोऽप्यन्यः इत्यादिशब्दमेदावेकस्याप्यर्थस्य अनेकत्वं मन्यते तत् समभिरूढस्य लक्षणम् ॥ २७६ ॥ अथ एवंभूतनयं प्रकथयति-

जेण सहावेण जदा परिणद-रूवम्मि तम्मयत्तादो ।

तं परिणामं' साहदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥

प्रकारके व्यभिचारको 'अन्याप्य' मानता है । क्यों कि वैयाकरण लोग शब्दमें परिवर्तनके साथ अर्थमें परिवर्तन नहीं मानते । यदि वाचकमें परिवर्तनके साथ उसके वाच्य अर्थमें भी परिवर्तन मान लिया जाता है तो व्यभिचारका प्रसंग नहीं रहता अतः शब्दनय शब्दमें लिंगकारक आदिका भेद होनेसे उसके वाच्य अर्थमें भी भेद स्वीकार करता है । शायद कहा जाये कि शब्द नय प्रचलित व्याकरणके नियमोंका विरोधी है इसलिये विरोध उपस्थित होगा । इसका उत्तर यह है कि विरोध उपस्थित होता है तो होओ । तत्त्वकी परीक्षा करते समय इस बातका विचार नहीं किया जाता । क्या चिकित्सक बीमारकी रुचिके अनुसार औषधि देता है? ॥ २७५ ॥ आगे समभिरूढ नयका स्वरूप बतलाते हैं-
अर्थ-जो नय प्रत्येक अर्थको परिणामके भेदसे भेदरूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना अर्थोंमेंसे मुख्य अर्थको ही कहता है वह समभिरूढ नय है ॥ भावार्थ-शब्दनय शब्दभेदसे वस्तुको भेदरूप ग्रहण नहीं करता । किन्तु समभिरूढ नय शब्दभेदसे वस्तुको भेदरूप ग्रहण करता है । जैसे स्वर्ग लोकके स्वामीको इन्द्र, शक्र, पुरन्दर कहते हैं । अतः यह नय स्वर्गके स्वामीको तीन भेदरूप मानता है । अर्थात् वह आनन्द करता है इस लिये इन्द्र है । शक्तिशाली होनेसे शक्र है और नगरोंको उजाड़नेवाला होनेसे पुरन्दर है । इस तरह यह नय शब्दभेदसे अर्थको भेदरूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना अर्थोंमेंसे जो रूढ अर्थको ग्रहण करता है वह समभिरूढ नय है । जैसे गौ शब्दके बहुतेरे अर्थ हैं । किन्तु यह नय उसका रूढ अर्थ गाय ही लेता है, अन्य नहीं ॥ २७६ ॥ अब एवंभूत नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-वस्तु जिस समय जिस स्वभावरूप परिणत होती है उस समय वह उसी स्वभावमय होती है । अतः उसी परिणामरूप वस्तुको ग्रहण करनेवाला नय एवंभूत

[छाया—येन स्वभावेन यदा परिणतरूपे तन्मयत्वात् । तं परिणामं कथयति यः अपि नयः स बहू परमार्थः ॥]
 सोऽपि नयः एवंभूतः परमार्थतः सत्यरूपो हेयः, यः परमार्थः एवंभूतनयः यदा यस्मिन् क्षणे परिणतरूपे वस्तुनि
 पदार्थं परिणतवति पर्यायसंयुक्ते अर्थे येन स्वभावेन शक्तपुरदारबेन्दनाद्विस्मयावेन तत्परिणामं शक्तपुरंदरेन्द्रादिपर्यायम्
 एकस्मिन्नेव क्षणे साधयति प्रशशयति । कुतः तन्मयत्वात्, तत् शक्तपुरंदरेन्द्रादिपर्यायमयत्वात् । अथवा तन्मात्रत्वात्
 पादे, पाकशासनस्य जम्बूद्वीपादिपरिवर्तनसामर्थ्यादिपुरदारणपरमैश्वर्यादिपर्यायमात्रत्वात् । तदुक्तं नवचक्रे शब्दभेदे अर्थ-
 भेदोऽप्यस्ति । यथा शक्त पुरंदरः इन्द्र इति । तथाहि । यस्मिन्नेककाले शक्नोति जम्बूद्वीपपरिवर्तने समर्थो भवतीति
 शक्तः । अन्यथा यस्मिन्नेव काले ऐश्वर्यं प्राप्नोति नन्देन्द्र उच्यते, न चाभिवेककाले न पूजनकाले इन्द्र उच्यते । यस्मिन्नेव
 काले गमनपरिणतो भवति तदेव गौरुच्यते न स्थितिकाले न शयनकाले । अथवा इन्द्रज्ञानपरिणतः आत्मा इन्द्र उच्यते ।
 अग्निज्ञानपरिणतः आत्मा अग्निमेति, एवंभूतनयलक्षणम् ॥ २७७ ॥ अथ नयानाम् उपसंहारं ध्वनक्ति—

एवं विविह-णएहिं जो वथुं ववहरेदि लोयम्मि' ।

देसण-णाण-चरिसं सो साहदि सग-भोक्खं च ॥ २७८ ॥

[छाया—एवं विविधनयैः यः वस्तु व्यवहरति लोके । दर्शनज्ञानचारित्र्यं स साधयति स्वर्गमोक्षं च ॥] एवं
 पूर्वोक्तप्रकारेण लोके जगति यः पुमान् वस्तु जीवपुद्गलधर्मादिपदार्थं व्यवहरति व्यवहारविषयीकरोति । मेदोपचारतया वस्तु
 व्यवहियते भेदेन व्यवहरणं करोति । कैः । विविधनयैः नानाप्रकारनयैः, नैगमसंग्रहव्यवहारकजुसूत्रशब्दसमभिरूढैर्व-
 भूतनयैः द्व्यर्थिकपर्यायार्थिकनयार्थ्यां निश्चयव्यवहारनयार्थ्याम् उपनयैश्च जीवादिवास्तु व्यवहरति यः स पुमान्
 दर्शनज्ञानचारित्र्यं दर्शनं सम्बन्धदर्शनं सम्यक्त्वं ज्ञानं सम्बन्धज्ञानं बोधः चारित्र्यं त्रयोदशधा, सामायिकच्छेदोपस्थापनादिरूपं
 पञ्चधा वा, समाहारद्वन्द्वसमासं व्यवहारनिश्चयसम्बन्धदर्शनज्ञानचारित्र्यं रत्नत्रयं साधयति स्वविषयीकरोति यः,
 च पुनः, स्वर्गमोक्षां स्वर्गः दौधर्मादिकल्पः मोक्षः अहकर्मविप्रमुक्तः सिद्धपर्यायः तौ द्वौ स साधयति प्राप्नोति ॥ २७८ ॥
 अथ तत्त्वध्वजप्रमनभावनाधारणदिकर्तारः नराः दुर्लभा इत्यावेदयति—

है । यह एवंभूत नय परमार्थरूप है ॥ **मार्गार्थ**—जो वस्तु जिस समय जिस पर्याय रूप परिणत हो
 उस समय उसी रूपसे उसे ग्रहण करनेवाला नय एवंभूत है । जैसे स्वर्गका स्वामी जिस समय
 आनन्द करता हो उसी समय इन्द्र है, जिस समय वह सामर्थ्यशाली है उसी समय शक्र है और
 जिस समय वह नगरोंको उजाड़ रहा है उसी समय पुरन्दर है, यदि वह भगवानका अभिषेक या पूजन
 कर रहा है तो उसे इन्द्र वगैरह नहीं कह सकते । इसी तरह 'गौ' का अर्थ है जो चलनेवाली हो ।
 तो जब गाय चलती हो तभी वह 'गौ' है, बैठी हुई हो या सोती हो तो उसे गौ नहीं कहना चाहिये ।
 अथवा जिस समय जो आत्मा जिस ज्ञान रूप परिणत है उस समय उसे उसी रूपसे ग्रहण करना
 एवंभूत नय है । जैसे, इन्द्रको जाननेवाला आत्मा इन्द्र है और अग्निको जाननेवाला आत्मा अग्नि है ।
 इसीसे इस नयको परमार्थ नय कहा है; क्योंकि यह यथार्थ वस्तु स्वरूपका ग्राहक है ॥ २७७ ॥
 अब नयोंका उपसंहार करते हैं । **अर्थ**—इस प्रकार जो पुरुष नयोंके द्वारा लोकमें वस्तुका व्यवहार करता
 है वह पुरुष सम्बन्धदर्शन सम्बन्धज्ञान और सम्बन्धचारित्र्यको और स्वर्ग मोक्षको साधता है ॥ **मार्गार्थ**—उक्त
 प्रकारसे द्व्यर्थार्थिक तथा पर्यायार्थिक और उनके भेद नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभि-
 रूढ, एवंभूत नयोंसे तथा निश्चयनय और व्यवहार नयसे वस्तुतत्त्वको जानकर जो वस्तुका व्यवहार
 करता है, उसे ठीक रूपसे जानता तथा कहता है वही रत्नत्रयको तथा स्वर्ग मोक्षको प्राप्त करता है

विरला गिमुणहि' तच्चं विरला जाणंति तच्चदो तच्चं ।

विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणां होदि ॥ २७९ ॥

[छाया-विरलः निमृषन्ति तत्त्वं विरलाः जानन्ति तत्त्वतः तत्त्वम् । विरलाः भावयन्ति तत्त्वं विरलानां धारणा भवति ॥] विरलाः स्वप्नाः केचन तत्त्ववेत्तारः साधनाः सन्तः पुरुषाः तत्त्वं जीवावितरस्वरूपम् अतिशयेन शृण्वन्ति समाकर्णयन्ति । पुनः तत्त्वतः परमार्थतः परमार्थबुद्ध्या कर्मस्वरूपबुद्ध्या वा विरलाः स्वल्पतराः सम्यग्बोधमवाप्ताः । कणाः केचन नराः तत्त्वं जीवादिपदार्थस्वरूपं जानन्ति विद्वन्ति । पूर्वं तत्त्वस्वरूपं श्रुत्वा पश्चात् तज्जानन्तीत्यर्थः । पुनः विरलाः स्वल्पतराणां मध्ये स्वल्पतराः दुष्काः पञ्चधाः सम्यग्दृष्टयः तत्त्वं जीवादिस्वरूपं भावयन्ति भावनाविषयीकृत्यन्ति स्वतत्त्वपरतत्त्वं श्रुत्वा ज्ञात्वा च पुनरकारिणं स्वत्वा स्वस्वरूपं श्रुत्वा स्वतत्त्वम् अर्हदादिपरतत्त्वं वा ध्यायन्ति चिन्तयन्तीत्यर्थः । उक्तं च । श्लो० ॥ 'विद्यन्ते कति नात्मबोधविमुक्ताः संवेद्दिनो वेद्दिनः, प्राप्यन्ते कतिचित् कदाचन पुनर्विज्ञासमानाः कश्चित् । आत्मज्ञाः परमप्रमोदमुक्चिनः प्रोन्मीलदन्तर्दंष्ट्रा, द्वित्राः स्युर्बहवो यदि त्रिचतुरास्ते पञ्चधा दुर्लभाः ।' इति विरलानां सम्यग्भावित्तितानां केषांश्चित्सुखं धारणा जीवावितरवधारणा कालान्तरेणानिस्मरणं भवति ॥ २७९ ॥ अथ तत्त्वानां कव्येन ग्रहणविना च तत्त्वज्ञातृत्वं ज्ञापयति-

तच्चं कहिअमाणं गिण्डल-भावेण गिण्डे जो हि ।

तं चिय भावेदि' सया सो वि य तच्चं विवाणेइ ॥ २८० ॥

॥ २८० ॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वोंको सुनने, जानने, अवधारण करने और मनन करनेवाले मनुष्य दुर्लभ हैं । अर्थ-जगतमें विरले मनुष्य ही तत्त्वको सुनते हैं । सुननेवालोंमेंसे भी विरले मनुष्य ही तत्त्वको ठीक ठीक जानते हैं । जाननेवालोंमेंसे भी विरले मनुष्य ही तत्त्वकी भावना-सतत अभ्यास करते हैं । और सतत अभ्यास करनेवालोंमेंसे भी तत्त्वकी धारणा विरले मनुष्योंको ही होती है ॥ **मार्थार्थ-संसारमें राग रंग और काम भोगकी बातें सुननेवाले बहुत हैं, किन्तु तत्त्वकी बात सुननेवाले बहुत कम हैं । राग रंगकी बातें सुननेके लिये मनुष्य पैसा खर्च करता है किन्तु तत्त्वकी बात मुफ्त भी सुनना पसन्द नहीं करता । यदि कुछ लोग भूले भटके या पुराने संस्कारवश तत्त्वचर्चा सुनने आ भी जाते हैं तो उनमेंसे अधिकांशको नींद आने लगती है, कुछ समझते नहीं हैं । अतः सुननेवालोंमेंसे भी कुछ ही लोग तत्त्वको समझ पाते हैं । जो समझते हैं वे भी अपनी गृहस्थीके मोहजालके कारण दिनभर दुनियादारीमें फँसे रहते हैं । अतः उनमेंसे भी कुछ ही लोग तत्त्वचर्चासे उठकर उसका चिन्तन-मनन करते हैं । चिन्तन मनन करनेवालोंमेंसे भी तत्त्वकी धारणा कुछको ही होती है । अतः तत्त्वको सुननेवाले, सुनकर समझनेवाले, समझकर अभ्यास करनेवाले और अभ्यास करके भी उसे स्मरण रखनेवाले मनुष्य उत्तरोत्तर दुर्लभ होते हैं । कहा भी है-**'आत्म-ज्ञानसे विमुख और सन्देहमें पड़े हुए प्राणी बहुत हैं । जिनको आत्माके विषयमें जिज्ञासा है ऐसे प्राणी कश्चित् कदाचित् ही मिलते हैं, किन्तु जो आत्मिक प्रमोदसे सुखी हैं तथा जिनकी अन्तर्दृष्टि खुली है ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष दो तीन अवस्था बहुत हुए तो तीन चार ही होते हैं, किन्तु पाँचका होना दुर्लभ है ।'** ॥ २७९ ॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वको कौन जानता है । अर्थ-जो पुरुष गुरुओंके द्वारा**

[छाया-तत्त्वं कथ्यमानं निश्चलभावेन गृह्णाति नः हि । तत् एव भावयति सदा सः अपि च तत्त्वं विजानाति ॥]
 हि यस्मात् कारणात् स्फुटं वा । यो भव्यजीवः निश्चलभावेन दृढपरिणामेन कथ्यमानं गुर्वादिना प्रकाश्यमानं तत्त्वं जीवादिबस्तुस्वरूपं गृह्णाति अद्वाविषयीकरोति तदेव तत्त्वं सदा सर्वकालं भावयति अनुभवविषयीकरोति स्वतत्त्वं शुद्ध-
 बोधिकस्वरूपं परमानन्दैकरूपम् अर्हदादिस्वरूपं वा अनुभवति चिन्तयति ध्यायन्तीत्यर्थः । अपि च, विशेषतः ग्राहकः
 मायुकश्च पुनार तत्त्वं जीवादिस्वरूपं जानाति सम्यग्ज्ञानविषयीकरोति ॥ २८० ॥ अथ युवत्यादीनां कः को वशो नास्ती-
 त्यावेदयति-

को ण वसो इत्थि-जणे कस्स' ण मयणेण खंडियं माणं ।

को इदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥

[छाया-कः न वशः कीजने कस्य न मद्दनेन खण्डितः मानः । कः इन्द्रियैः न जितः कः न कषायैः संतप्तः ॥]
 कः संसारी जीवः कीजने वशो न कीजनस्य वशवर्ती न जायते इति न । 'कान्ताकनकचक्रेण भ्रामितं भुवनत्रयम्'
 इति वचनात् । तथा च । 'संसारमिं हि विदिणा महिलास्वेण मंदियं पासं । कज्जति जाणमाणा अयाणमाणा विवज्जति ॥'
 इति वचनात् सर्वजनः जीया वशवर्ती भवतीत्यर्थः । कस्यापि संसारीणः जीवस्य मानः मद्दनेन कन्दपेण न खण्डितः न
 दलितः न वर्णाकृतः, अपि तु खण्डित एव । उक्तं च । 'मतेभकुम्भदलने भुवि सन्ति दूराः, केचित्प्रबण्डयुग्राजवधेषुपि
 दक्षाः । किंतु ज्वामी बलिनां पुरतः प्रसन्ना, कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः ॥' कः पुनः संसारी जीवः इन्द्रियैः
 स्पर्शरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रैः न जितः न पराभूतः अपि तु जित एव, मातृजमीनमनुकरपतङ्गकुरादयः स्पर्शरसन-
 प्राणचक्षुःश्रोत्रेण एकैकेन्द्रियेण पराभूताः दुःखीकृताः । तथा । 'कुरङ्गमातङ्गपतङ्गशृङ्गमीना हृताः पक्षमिरेव पक्ष ।' इति ।
 कः पुनः संसारी जीवः कषायैः क्रोधमानमायालोभैः न संतप्तः नरकादिदुःखतारपं न नीतः, अपि तु संतप्त एव ।

कहे हुए तत्त्वको निश्चल भावसे ग्रहण करता है और सदा उसीको भाता है, वही तत्त्वको जानता है ॥ भावार्थ-गुरु वगैरहने जीवादि वस्तुका जो स्वरूप कहा है, जो भव्य जीव उसपर दृढ श्रद्धा रखकर सदा उसीका चिन्तन मनन करता रहता है वही अपने शुद्ध, बुद्ध, परमानन्दस्वरूपको जानता है । बिना दृढ श्रद्धा और सतत भावनाके सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २८० ॥
 आगे प्रश्न करते हैं कि खी के वशमें कौन नहीं है ? अर्थ-इस लोकमें खीजनके वशमें कौन नहीं है ? कामने किसका मान खण्डित नहीं किया ? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता और कषायोंसे कौन संतप्त नहीं हुआ ? ॥ भावार्थ-संसारमें सर्वत्र कामिनी और कंचनका साम्राज्य है । इसीसे एक कविने कहा है कि कान्ता और कंचनके चक्रने तीनों लोकोंको घुमा डाला है । अच्छे अच्छे ऋषियों और तपस्वियोंका मान मदन महाराजने चूर्ण कर डाला । तभी तो भर्तृहरिने कहा है-‘संसारमें मदोन्मत्त हाथियोंका गण्डस्थल विदीर्ण करनेवाले शूरीर पाये जाते हैं । कुछ भयंकर सिंहको मारनेमें भी दक्ष हैं । किन्तु मैं बलवानोंके सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेवका दर्प चूर्ण करनेवाले मनुष्य बिले हैं । बेचारा हिरन एक कर्मेन्द्रियके वश होकर मारा जाता है, हाथी एक स्पर्शन इन्द्रियके कारण पकड़ा जाता है । पतङ्ग एक चक्षु इन्द्रियके कारण दीपक पर जल मरता है । भौरा कमलकी सुगन्धसे आकृष्ट होकर उसीमें बन्द हो जाता है । और मछली खादके लोभसे बंसीमें फँस जाती है । ये बेचारे एक एक इन्द्रियके वश होकर अपनी जान खोते हैं । तब पाँचों इन्द्रियोंके चक्रमें पड़े हुए मनुष्यकी दुर्दशाका तो कहना ही क्या है ? फिर इन्द्रियोंके साथ साथ कषायोंकी प्रबलता भी

क्रोधेन द्वीपायनवर्षिष्ठादयः, मानेन कौरवाद्यः, मायया मत्सरीपूर्णादयः, क्रोधेन क्रोभदत्तश्रेष्ठादयश्च दुःखीकृताः ॥ २८१ ॥
अध्याभ्यन्तरबाह्यपरिग्रहस्य परिष्ठायागमाहात्म्यं विशदयति-

सो ण वसो इत्थि-जणे' सो ण जिओ इदिहहि मोहेण' ।

जो ण य गिण्हदि गंथं अरुभंतरे-बाहिरं सव्वं ॥ २८२ ॥

[छाया-स न वसः क्षीजने स न जितः इन्द्रियैः मोहेन । यः न च गृह्णाति ग्रन्थम् आभ्यन्तरबाह्यं सर्वम् ॥]
यः ज्ञानी निःस्पृही पुमान् ग्रन्थं, प्रज्ञाति ब्रह्माति कर्म वा संसारमिति ग्रन्थः तं ग्रन्थं, परिग्रहं सर्वं चतुर्विंशतिभेदमिष्टम्,
आभ्यन्तरः, 'मिथ्यात्ववेदहास्यादिषट्पायचतुष्टयम् । रागद्वेषौ च संसाः स्फुरन्तरज्ञावतुर्वेश ॥' बाह्यः दशाया, 'क्षेत्रं वास्तु
धनं धान्यं द्विषवं च चतुष्टयम् । ज्ञानं ध्यानासनं कुर्व्यं आर्षं चेति बहिर्वेश ॥' तं सर्वं संयं ग्रन्थं परिग्रहं न गृह्णाति
नाहीकरोति न स्वीकरोति स योगी क्षीजने क्षीजनस्य वश्यो वधवर्ती न स्यात् । च पुनः, इन्द्रियैः स्पर्शनादीन्द्रियैः
तद्विषयैश्च न जितः न पराभूतः न दुःखीकृतः । च पुनः, मोहेन मोहनीयकर्मणा मिथ्यात्वादिप्रकायाद्यष्टाविंशतिभेद-
मिष्टेन शरीराद्यौ ममत्वभावेन च न जितः न पराभूतः ॥ २८२ ॥ अथ लोकानुप्रेक्षामाहात्म्यमुद्गाढयति-

एवं लोय-सहायं जो ज्ञायदि उवसमेकै-सम्भावो ।

सो खविय कम्म-पुंजं तिछोर्य-सिहामणी होदि ॥ २८३ ॥"

[छाया-एवं लोकसम्भावः यः भवति उपशमैकसङ्कावः । स क्षपयित्वा कर्मपुञ्जं त्रिलोकक्षिप्तामणिः भवति ॥]
एवं सामिकारितिकेयोक्तद्वादशानुप्रेक्षासु भव्ये एवं पूर्वोक्तप्रकारेण यः भव्यश्चतुष्टयीकः पुमान् लोकसम्भावं लोकानुप्रेक्षां
भ्यायति चिन्तयति, स भव्यपुमान् उपशमैकसङ्कावः उपशमैकपरिणामपरिणतः सन् शान्त्यखलरूपपरमानन्दसुख-
द्वैकस्वरूपपरिणतः एकत्वं गतः सन् स पुमान् क्षपितकर्मपुञ्जं इभ्यकर्मभावकर्मनोक्तकर्मसमूहं वधा भवति तथा मूलोत्तर-

कोट्यै स्वाजका काम करती है । क्रोधसे द्वीपायन मुनिकी, मानसे कौरवोंकी, मायासे मत्स्रालिकी और
लोभसे लोभी सेठकी जो दुर्दशा हुई वह पुराणोंमें वर्णित है । इस तरह सभी मनुष्य विषय-कथायोंमें
सिरसे पैर तक डूबे हुए हैं । अतः ग्रन्थकार यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है ? क्यों
ज्ञानीसे ज्ञानी और बलीसे बली मनुष्य भी इस फन्देमें पड़े हैं ? क्या कोई ऐसा भी है जो इस नाग-
पाशसे बचा है ? ॥ २८१ ॥ आगे ग्रन्थकार उक्त प्रश्नका समाधान करते हैं । अर्थ-जो मनुष्य बाह्य
और अभ्यन्तर, समस्त परिग्रहको ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य न तो क्षीजनके वशमें होता है और
न मोह तथा इन्द्रियोंके द्वारा जीता जा सकता है ॥ **मावार्थ**-परिग्रहको ग्रन्थ कहते हैं क्योंकि वह
प्राणीको संसारसे बांधती है । उसके दो भेद हैं-अन्तरंग और बाह्य । अन्तरंग परिग्रहके चौदह भेद
हैं-मिथ्यात्व, वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, क्षुण्प्सा, चार कषाय, राग और द्वेष । तथा बाह्य
परिग्रहके दस भेद हैं-स्वैत, मकान, पशु, धन, धान्य, सोना, चांदी, दास, दासी, वस्त्र, वरतन वगैरह ।
जो मनुष्य इन परिग्रहोंके चक्करमें नहीं पड़ा, अर्थात् जो अन्दर और बाहरसे निर्द्वेष है वह क्षी, मोह,
और इन्द्रियोंके वशमें नहीं होता ॥ २८२ ॥ आगे लोकानुप्रेक्षाका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ-जो पुरुष
उपशम परिणामरूप परिणत होकर इस प्रकार लोकके स्वरूपका ध्यान करता है वह कर्मपुंजको
नष्ट करके उसी लोकका सिद्धामणि होता है ॥ **मावार्थ**-सामिकारितिकेय मुनिके द्वारा कही गई बारह

१ च न । २ च एत्थ-जणे, स एत्थि जणे, य एत्थ जण । ३ च मोहेहि । ४ च गिण्हदि गंथं अरुभंतरे । ५ च उवसमेक,
अ उवसमेक । ६ च स स न तस्सेव । ७ च इति लोकानुप्रेक्षा समाप्तः ॥ १० ॥ औनो इत्यादि ।

करीरसि क्षपित्वा तस्यैव लोकस्य शिखामणिः शिरोरत्नं वृद्धामणिः सिद्धपर्यायो भवति । त्रैलोक्यशिखरे तनुवातेऽस्ति तन्मध्ये सम्मन्त्रबाह्यगुणविराजमानः सिद्धस्वरूपो भवतीत्यर्थः ॥ २८३ ॥

ख्यातः श्रीसकलादिकीर्तिमुनिपः श्रीमूलवन्देऽग्रणीः, तत्पट्टे मुवगादिकीर्तिगुणसूतः श्रीज्ञानभूषस्ततः ।
तत्पट्टे विजयादिकीर्तिरभवत् श्रीमच्छुभेन्दुस्ततः, तेनाकारि वराप्रहातः सुमत्सिसत्कीर्तैः सुदीर्घेयमा ॥ १ ॥

कार्तिकेयमुखाज्जाताऽनुपेक्षा सितकिम्बिवा । सल्लोकभाषनाटीका तत्र जीयाधिरे शुभा ॥ २ ॥

मुमुक्षुभचन्द्रकृता स्रमभिप्रहात् सुमतिकीर्तियतेवैरयोगिनः ।

जयतु वै वरवृत्तिरियं सदा त्रिभुवनस्य सुभावनभाविता ॥ ३ ॥

इति पञ्चाषाकविचक्रवर्तित्रैविद्यविद्येश्वरमहाराकभीष्टुमचन्द्रदेवविरचि-

तायां लोकानुपेक्षाटीकायां लोकानुपेक्षाप्रतिपादको

दशमोऽधिकारः समाप्तः ॥ १० ॥

११. बोधिदुर्लभानुपेक्षा

बोधेन दुर्लभत्वं यो व्यनक्ति विशदो जनान् । तं सुबोधे सदा नौमि जिनि निर्मितकिम्बिषम् ॥

अथ बोधिदुर्लभां स्वामिश्रीकार्तिकेयः वक्तुकामः जीवानामनन्तकालं निगोदवासित्वमाचष्टे-

जीवो अणंत-कालं वसइ निगोएसु आइ-परिहीणो ।

तत्तो निस्सरिदूणं पुढवी-कायादिओ^१ होदि ॥ २८४ ॥

[छाया-जीवः अनन्तकालं वसति निगोदेषु आदिपरिहीनः । ततः निःसृत्य पृथ्वीकायादिकः भवति ॥] वसति तत् तत् निगोदपर्यायेण तिष्ठति । कः । जीवः संसारी आत्मा । कः । निगोदेषु नि निबतां गामनन्तसंख्याविच्छिन्नानां जीवानां गां क्षेत्रं ददातीति निगोदम् । निगोदं शरीरं येषां ते निगोदाः । निक्षेता वा साधारणजीवाः । उक्तं च । “साधारणमाहारो साधारणभाषणपाणगहणं च । साधारणजीवाणं साधारणलक्ष्णं एव ॥ १ ॥ गूढसिरसंघिपर्वं समभंगमहीर्षं च छिप्प्यर्षं । साधारणं शरीरं तत्त्विवरीयं च पत्तये ॥ २ ॥ कंदे मूले छलीपवालसालदल्लकुक्षुमकलीए । समभंगे तदणता विसमे सवि होसि

अनुपेक्षाओंमेंसे लोकानुपेक्षाका कथन करते हुए जो लोकका स्वभाव बतलाया है, जो पुरुष साम्य भाव रखकर उसका चिन्तन करता रहता है, वह मनुष्य क्रमशः सब कर्मोंको नष्ट करके लोकके शिखरपर स्थित सिद्धस्थानमें जाकर विराजमान हो जाता है, यानी उसे सिद्धपर्याय प्राप्त हो जाती है ॥ २८३ ॥ इति लोकानुपेक्षा ॥ १० ॥

अब स्वामी कार्तिकेय बोधिदुर्लभ अनुपेक्षाको कहते हुए, जीवोंका अनन्त कालतक निगोदमें वास बतलाते हैं । अर्थ-यह जीव अनादिकालसे लेकर अनन्तकालतक तो निगोदमें रहता है । वहसि निकलकर पृथिवीकाय आदिमें जन्म लेता है ॥ भावार्थ-अंगुलके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें जो अनन्त-जीवोंको स्थान देता है उसे निगोद कहते हैं । निगोदिया जीवोंको साधारण जीव भी कहते हैं; क्यों कि एक निगोदिया शरीरमें बसनेवाले अनन्त जीवोंका आहार, आसोच्छ्वास वगैरह साधारण होता है । अर्थात् उन सब जीवोंका एक शरीर होता है, एक साथ सब आहार ग्रहण करते हैं, एक साथ सब आस लेते हैं । और एक साथही मरते और जन्म लेते हैं । निगोदके दो भेद हैं-निम्ननिगोद

१ पत्रतौ 'आ' इति कोमललापे अतिशयेन वा' इति पत्रान्ते लिखितम् । २ छ म स म नीसरिऊणं पुढवी कायादिओ ।

पसेवा ॥ ३ ॥” इति । तेषु निगोदेषु साधारणजीवेषु अनन्तकालिकेषु जीवो वसति । कियत्कालम् । अनन्तकालम् । नित्य-निगोदापेक्षयानन्तानन्तातीतकालपर्यन्तं चतुर्गतिनिगोदापेक्षया अर्धचतुर्तीयपुद्गलपरिवर्तनकालपर्यन्तम् । ननु निगोदेषु एता-वत्कालपर्यन्तं स्थितिमान् जीवः एतावत्कालपरिमाणसुः किं वा अन्यदायुः इत्युक्ते प्राह । ‘आदिपरिहीणो’ इति आनु-परिहीनः उच्छ्वासाद्यादौकभागनक्षगान्तर्मुहूर्तः स्वल्पायुर्विहितः प्राणी । अथवा आदिपरिहीण इति पाठे आदिपरिहीनः सदैव नित्य-निगोदासिद्धादाविरहितः । तथा बोधम् । “अत्रि अर्णता जीवा वेहि ण पतो तससा परिणामो । भावकलंकसुपउरा णिगोदवासं ण मुंचति ॥” इति । ततः निगोदेभ्यः निःसृत्य निर्गल पृथ्वीकायिको जीवो भवति । आदिशब्दात् अप्रकायिक-नेजरकायिकवनस्पतिकायिका गृह्यन्ते ॥ २८४ ॥ अथ तत्र पृथ्व्यादिषु स्थितिकालं त्रसत्वं च दुर्लभमित्यावेदयति-

तत्थ वि असंख-कालं बायर-सुहुमेसु कुणइ परियसं ।

चिन्तामणि च्च दुलहं तसत्तणं लहदि कट्टेण ॥ २८५ ॥

[छाया-तत्र अपि असंख्यकालं बादरसूक्ष्मेषु करोति परिवर्तम् । चिन्तामणिबत् दुर्लभं त्रसत्वं लभते कट्टेन ॥] तत्रापि पृथिवीकायिकाप्रायिकतेजस्कायिकवायुकायिकवनस्पतिकायिकेषु । कथंभूतेषु । बादरेषु स्थलेषु सूक्ष्मेषु पृथ्वीकायादिना रसलनादिरहितेषु च । असंख्यकालम् असंख्यातकालं परिवर्तनं परिभ्रमणं जीवः करोति । तथा बोधम् । कट्टेन अतिबहु-तरकालेन ततः पृथ्वीकायादिपञ्चस्थावरैभ्यः निर्गल्य त्रसत्वं द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियलक्षणं लभते प्राप्नोति । कीदृशं तु । दुर्लभं दुःप्राप्यं त्रसत्वं भावकोटिभिर्न प्राप्यते त्रसत्त्वमित्यर्थः । कमिव । चिन्तामणिबत् यथा चिन्तामणिरत्नं दुःप्राप्यं तथा त्रसत्वं जीवस्य दुर्लभं भवति ॥ २८५ ॥ अथ त्रसेषु स्थितिकालं पञ्चेन्द्रियत्वं दुर्लभमित्यावेदयति-

वियलिंदिएसु जायदि तत्थ वि अष्टछेदि पुव्व-कोडीओ ।

तत्तो णिस्सरिट्ठणं कहमवि पंचिंदिओ होदि ॥ २८६ ॥

और चतुर्गतिनिगोद । जो जीव अनादिकालसे निगोदमें पड़े हुए है वे नित्यनिगोदिया कहे जाते हैं । और जो त्रस पर्याय प्राप्त करके निगोदमें जाते हैं उन्हें चतुर्गति निगोदिया कहते हैं । नित्यनिगोदमें तो जीव अनादिकालसे अनन्तकालतक रहता है । गोम्मटसारमें कहा है-‘ऐसे अनन्त जीव हैं जिन्होंने त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की । उनके भावकर्म बहुत निविड होते हैं इसलिये वे निगोदको नहीं छोड़ते’ । नित्य निगोदसे निकलनेके विषयमें दो मत पाये जाते हैं । एक मतके अनुसार तो नित्य निगोदिया जीव सदा निगोदमें ही रहता है और वहासे नहीं निकलता । दूसरे मतके अनुसार जबतक उसके भावकर्म निविड रहते हैं तबतक नहीं निकलता । भावकर्मके कुछ शिथिल होते ही निकल आता है । स्वामीकार्तिकेयका मतभी यही जान पड़ता है । अतः वे कहते हैं कि प्रथम तो जीवका अनन्तकाल निगोदमें बीतता है । वहासे निकलकर वह पृथिवीकाय वगैरहमें जन्म लेता है । अतः अज्ञानीका अज्ञानीही बना रहता है ॥ २८४ ॥ आगे त्रस पर्यायकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ-वहाँ भी असंख्य कालतक बादर और सूक्ष्म कायमें परिभ्रमण करता है । फिर चिन्तामणि रत्नकी तरह दुर्लभ त्रस पर्यायको बड़ी कठिनायसे प्राप्त करता है ॥ भावार्थ-निगोदसे पृथिवी काय वगैरहमें जन्म लेनेपरमी त्रस पर्याय आसानीसे नहीं मिलती । असंख्यात कालतक बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें ही भटकता है । फिर कहीं बड़ी कठिनाईसे त्रस पर्याय मिलती है ॥ २८५ ॥ आगे कहते हैं कि त्रस पर्याय पाकर भी पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है । अर्थ-एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलकर विकलेन्द्रियोंमें जन्म

१ क कुणव (कुणिव ?) । २ लहइ । ३ णिस्सि, क म ल म नीसरिकणं । ४ क कहमिवि । ५ च पंचिंदियो, क म पंचिंदियो, न पंचिंदियो ।

[छाया-विकलेन्द्रियेषु आयते तत्र अपि आस्ते पूर्वकोटयः । ततः निःसृत्य कथमपि पञ्चेन्द्रियः भवति ॥] विकलेन्द्रियेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु आयते उत्पद्यते तत्रापि द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु पूर्वकोटयः जीवः आस्ते तिष्ठतीत्यर्थः । तथा क्लेशं च (?) । ततो तेभ्यः विकलत्रयेभ्यः निःसृत्य निर्गल्य कथमपि महता कष्टेन पञ्चेन्द्रियो जीवो भवति ॥ २८६ ॥ अथात्मनस्कसमनस्कपञ्चेन्द्रियत्वं दुर्लभं दर्शयति-

सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि^१ जाणेदि ।

अह मण-सहिदो^२ होदि हु तह वि तिरिक्खो^३ हवे रुद्धो ॥ २८७ ॥

[छाया-सः अपि मनसा विहीनः न च आत्मानं परम् अपि जानाति । अथ मनःसहितः भवति बल्ल तथापि तिर्यक् भवेत् रुद्धः ॥] सोऽपि पञ्चेन्द्रियो जीवः मनसा विहीनः द्रव्यभावमनसा चित्तेन विहीनः रहितः शिक्षालापदि-प्रवृत्तगृहीत असंशो जीवः सन् आत्मानं शुद्धबोधमयं अपिशब्दात् परमपि अर्हत्तिष्ठाचार्योपाध्यायसर्वसाधुप्रवचनदश-काश्याधिकधर्मादिकवचनं न जानाति न वेतीत्यर्थः । अह अथवा, हु इति वितर्कं, कदाचित् महता कष्टेन मनःसहितः मनसा चेतसा युक्तः संशो पञ्चेन्द्रियो जीवो भवति । तथापि संज्ञापञ्चेन्द्रिये सत्यपि तिर्यक् रुद्धः क्रूरः मार्जारमूषकमकटुध-सर्पनकुलव्याघ्रसिंहमत्स्यादिरूपो भवेत् ॥ २८७ ॥ अथ तस्य नरकपातादिकं दर्शयति-

सो तिव्व-असुह-लेसो गरये^४ णिवडेइ^५ दुक्खदे मीमे ।

तथ वि दुक्खं भुंजदि सारीरं माणसं पवरं ॥ २८८ ॥

[छाया-स सीध अशुभलेयः नरके निपतति दुःखदे मीमे । तत्रापि दुःखं भुङ्क्ते शारीरं मानसं प्रचुरम् ॥] सो स तिर्यक् क्रूरजीवः नरकं रजप्रमादिकं प्रति निपतति तत्रावतरतीत्यर्थः । कीदृक् सन् । तीव्राशुभलेयः, कषायपरिणता

लेता है । वहाँभी अनेक पूर्वकोटि काल तक रहता है । वहाँसे निकलकर जिस किसी तरह पञ्चेन्द्रिय होता है ॥ भावार्थ-एकेन्द्रियसे दोहन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौहन्द्रिय होकर पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है । यदि विकलेन्द्रियसे पुनः एकेन्द्रिय पर्यायमें चला गया तो फिर बहुत काल तक वहाँसे निकलना कठिन है । अतः त्रस होकर भी पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है ॥ २८६ ॥ आगे कहते हैं कि पञ्चेन्द्रियोमें भी सैनी पञ्चेन्द्रिय आदि होना दुर्लभ है । अर्थ-विकलत्रयसे निकलकर पञ्चेन्द्रिय भी होता है तो मनरहित असैनी होता है । अतः आपको और परको नहीं जानता । और जो कदाचित् मनसहित सैनी भी होता है तो रौद्र परिणामी तिर्यञ्च होता है ॥ भावार्थ-यदि पञ्चेन्द्रिय पर्याय भी प्राप्त कर लेता है तो असंशो होनेके कारण बातचीत, उपदेश वगैरह नहीं समझ सकता । अतः न तो स्वयं अपनेको जानता है और न अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आगम, धर्म वगैरहको ही जानता है । कदाचित् जिस किसी तरह संशो पञ्चेन्द्रिय भी होता है तो बिळाव, चूहा, मेडिया, गृध्र, सर्प, नेवला, व्याघ्र, सिंह, मगर, मच्छ आदि क्रूर तिर्यञ्च हो जाता है । अतः सदा पापरूप परिणाम रहते हैं ॥ २८७ ॥ आगे कहते हैं कि वह नरकमें चला जाता है । अर्थ-सो तीव्र अशुभ लेण्यासे भरकर वह क्रूर तिर्यञ्च दुःखदायी भयानक नरकमें चला जाता है । वहाँ प्रचुर शारीरिक तथा मानसिक दुःख भोगता है ॥ भावार्थ-कषायके उदयसे रंगी हुई मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको लेण्या कहते हैं । तथा क्रोध, मान, माया और लोभको कषाय कहते हैं । प्रत्येक कषाय चार प्रकारकी होती है । उसमेंसे पत्थरकी

१ स वि । २ सहितो (?) , क म ग सहितो । ३ ल म ग तिरिक्खो । ४ क क म ग गरये, स गरये (?), [गरयमि पवेर] । ५ स णिवडेदि ।

योगप्रवृत्तितत्त्वा, दीप्ताः पाषाणमेवस्तम्भंशूललाङ्कारोपमादिभागविधाः अशुभाः कृष्णनीलकपोतलक्षणाः लेखाः । कषायपरिणतयोगपरिणामा वक्ष्यन्ते तथोक्तः । तस्य वि तत्रापि रत्नप्रभादिनरके मुनिश्च शृङ्गे । किं तत् । दुःखम् । कीदृशम् । शरीरं शरीरोद्भवं शीतोष्णक्षुब्धपथकोष्णवृष्टिस्तृणवनवतिसहस्रप्रपातचतुरशीतिव्याप्यादिर्न, मानसं मनसोद्भवं दुष्टकषायकल्वीकृतचित्तपरिणामजातम् । च पुनः, प्रचुरं छेदनमेदनककचनविदारणपीलनकुम्भीपाकपचनशूलारोपण-स्त्रधारासंस्पर्शद्वयभूमिस्पर्शवैतरणीकानपरस्परकृतघातासुरोदीरितादिदुःखम् । कथंभूते नरके । दुःखे दुःखदायिनि । पुनः कीदृशे । मीमे रोदे घोरतरे दुःखे नरके ॥ २८८ ॥ अथ ततो निस्स्वर्णं तिर्यग्गतिप्राप्तिं च विप्रणोति-

ततो गिस्सरिदूणं पुनरपि तिरिपसु जायदे पावो' ।

तस्य वि दुस्खमणंतं विसहदि जीवो अणेयविहं ॥ २८९ ॥

[छाया-ततः निःस्वस्य पुनरपि तिर्यञ्च जायते पापः । तत्र अपि दुःखमनन्तं विषहते जीवः अनेकविधम् ॥] ततः रत्नप्रभादिनरकात् निःस्वस्य पुनरपि नरकातेः पूर्वं तिर्यञ्च ततो निर्गतोऽपि तिर्यञ्च जायते मृगयशुपक्षिजलचरादिषु जल्यते । पापम् अधमं यथा भवति तथा । तस्य वि तत्रापि तिर्यग्गतावपि विषहते विशेषेण सहते क्षमते । कः । जीवः संसारी प्राणी तिर्यञ्च । किं तत् । दुःखं अशमं । क्लियन्मात्रम् । अनन्तं क्षुधातृषाभारादोपपन्नदोहनशीतोष्णाद्यन्तःरहितम् । पुनः क्लियत्प्रकारम् । अनेकविधं छेदनमेदनताडनतापनमरणादिपरस्परगलनाद्यनेकप्रकारम् ॥ २८९ ॥ अथ मनुष्यत्वं दुर्लभं सदृष्टान्तं दर्शयति-

रयणं चउप्पहे' पिव मणुयत्तं सुद्धु दुल्लहं लहिय' ।

मिच्छो हवेह जीवो तस्य वि पावं समज्जेदि ॥ २९० ॥

लक्ष्मीरके समान क्रोध, स्तम्भकी तरह कभी न नमनेवाला मान, वांसकी जड़की तरह माया और लाखके रंगकी तरह कभी न मिटनेवाला लोभ अति अशुभ होता है । अतः ऐसी कषायके उदयमें कृष्ण, नील और कापोत नामकी तीन अशुभ लेख्याएं ही होती हैं । इन अशुभ लेख्याओंसे मरकर वह क्रूर तिर्यञ्च रत्नप्रभा आदि नरकोंमें जन्म लेता है । वहाँ भूख, प्यास, शीत, उष्णके कष्टके साथही साथ, छेदना, मेदना, चीरना, फाड़ने आदिका कष्ट भोगता है; क्योंकि नारकी जीव परस्परमें एक दूसरेको अनेक प्रकारसे कष्ट देते हैं । कोलहूमें पेलना, भाडमें भूजना, एकाना, शूलोंपर फेंक देना, तलवारके धारके समान नुकीले पत्तेवाले हथौके नीचे डाल देना, सुईकी नोकके समान नुकीली घासवाली जमीनपर डालकर खींचना, वैतरणी नदीमें डालना तथा अपनी बिक्रीपासे निर्मित अस्त्रशस्त्रोंसे परस्परमें मारना आदिके द्वारा बड़ा कष्ट पाते हैं । इसके सिवा तीसरे नरक तक असुर कुमार जातिके देव भी कष्ट पढ़ाते हैं । इस तरह नरकमें जाकर वह जीव बड़ा कष्ट भोगता है ॥ २८८ ॥ आगे कहते हैं कि नरकसे निकलकर पुनः तिर्यञ्च होता है । अर्थ-नरकसे निकलकर फिरभी तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है और पापपूर्वक वहाँ भी अनेक प्रकारका अस्वन्त दुःख सहता है ॥ भावार्थ-रत्नप्रभा आदि भूमिसे निकलकर यह जीव फिर भी तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है । अर्थात् तिर्यञ्चगतिसे ही नरकमें गया था और नरकसे निकलकर भी तिर्यञ्चही होता है । तिर्यञ्च गतिमेंभी भूख, प्यास, शीत, उष्ण, भारवहन, छेदन, मेदन, ताडन, मारण आदिका महा दुःख सहना पड़ता है ॥ २८९ ॥ आगे मनुष्यपर्यायकी दुर्लभता दृष्टान्तपूर्वक बतलाते हैं । अर्थ-जैसे चौराहेपर गिरे हुए रत्नका हाथ आना

[छाया-रत्नं चतुष्पथे इव मनुजत्वं सुष्ठु दुर्लभं लब्ध्वा । म्लेच्छः भवति जीवः तत्र अपि पापं समर्जयति ॥] जीवः आत्मा मिथ्यादृष्टिम्लेच्छः म्लेच्छखण्डोद्भवः पञ्चाशदधिकशतम्लेच्छखण्डोद्भवः अनार्यदेशोत्पन्नो वा भवेत् । किं कृत्वा । पूर्वं लक्ष्मिं लब्ध्वा प्राप्य । किं तत् । मनुष्यत्वं नरत्वम् । कीदृशम् । सुष्ठु अतिशयेन दुर्लभं दुःप्राप्यं शुक्लकपाश-कादि दशदृष्टान्तेन दुरत्नापम् । कः किमिव । चतुः पथे रत्नमिव यथा चतुष्पथे रत्नं दुर्लभं दुःप्राप्यं तथा मनुष्यत्वं दुर्लभम् । तत्रापि म्लेच्छजन्मानि समर्जयति समुपार्जयति । किं तत् । पापं दुरितं व्यसनादिकेन पापानरणं चरति ॥ २९० ॥ अथार्यखण्डादिषु उत्तरोत्तरदुर्लभत्वं गायत्र्यनुनाद-

अहं लहदि^१ अज्वचं^२ तह ण वि पावेइ उत्तमं गोचं ।

उत्तम-कुले वि पत्ते घण-हीणो जायदे जीवो ॥ २९१ ॥

[छाया-अथ लभते आर्यावर्तं तथा न अपि प्राप्नोति उत्तमं गोत्रम् । उत्तमकुले अपि प्राप्ते घनहीनः जायते जीवः ॥] अथ अथवा लभते प्राप्नोति । किं तत् । आर्यखण्डम्, अर्यते^३ गम्यते सेव्यते गुणैर्गुणवद्भिर्वासौ आर्य उत्तमपुरुषस्तीर्थ-करचक्रवर्त्यादिलक्षणः तद्वत् क्षेत्रम् आर्यखण्डमित्यर्थः । तत्रार्यखण्डे नापि प्राप्नोति न लभते । किं तत् । उत्तमं गोत्रं महाव्रतप्राप्तियोग्यं मोक्षसाधनयोग्यं च क्षत्रियादिकुलम् । तथा कदाचित् उत्तमकुले प्रशस्तकुले ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यकुले प्राप्ते संपन्ने जायते उत्पद्यते । कः जीवः । कीदृशः । घनहीनः घनधान्यसुवर्णगृहरत्नमुक्ताफलमज्वाश्वगोमहिषीवल्लभरणगादिरहितः दरिद्रो जीवः ॥ २९१ ॥

अहं धण-सहिदो^४ होदि हु इन्दिय-परिपुण्णदा तदो दुलहा ।

अहं इन्दिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥ २९२ ॥

[छाया-अथ धनसहितः भवति खलु इन्द्रियपरिपुण्णता तत् दुर्लभा । अथ इन्द्रियसंपूर्णं तथापि सरोजः भवेत् देहः ॥] अथ अथवा, हु इति रसुद्धे^५, कदाचित् धनसहितः धनाढ्यो महर्षिको भवति । तत् धनयुक्तावेऽपि इन्द्रियपरि-दुर्लभं है वैसे ही मनुष्यभव भी अस्यन्त दुर्लभ है । तिर्यश्च पर्यायसे निकलकर और अस्यन्त दुर्लभ मनुष्यभवको पाकर भी यह जीव मिथ्यादृष्टि म्लेच्छ होकर पापका उपार्जन करता है ॥ भावार्थ-मनुष्यभव पाकरभी यदि मिथ्यादृष्टि हुआ और म्लेच्छ खण्डोंमें जन्म लिया तो पापही करता है ॥ २९० ॥ आगे आर्य खण्ड वगैरहकी उत्तरोत्तर दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ-यदि कदाचित् आर्यखण्डमें जन्म लेता है तो उत्तम कुल पाना दुर्लभ है । कदाचित् उत्तम कुल भी मिला तो धनहीन दरिद्री होता है ॥ भावार्थ-जो गुणोंसे अथवा गुणवानोंसे सेवित होते हैं अर्थात् जो स्वयं गुणी होते हैं तथा गुणवानोंकी संगतिमें रहते हैं उन्हें आर्य कहते हैं । आर्य अर्थात् तीर्थङ्कर चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुष जिस भूमिमें जन्म लेते हैं वह भूमि आर्यखण्ड कही जाती है । यदि मनुष्यभव पाकर वह जीव आर्यखण्डका मनुष्य हुआ और महाव्रतकी प्राप्तिके योग्य अथवा मोक्ष साधनके योग्य उत्तम क्षत्रिय आदिका कुल नहीं पाया तोभी मनुष्यभव पाना व्यर्थ हुआ । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका प्रशस्त कुल पाकर भी यदि धन-धान्यसे रहित दरिद्री हुआ तो भी जीवन कष्टमेंही बीतता है ॥ २९१ ॥ अर्थ-अथवा धनसम्पन्न भी हुआ तो इन्द्रियोंकी पूर्णताका पाना दुर्लभ है । कदाचित् इन्द्रियां भी पूर्ण हुईं और शरीर रोगी हुआ तो भी सब व्यर्थ है ॥ भावार्थ-कदाचित् धनाढ्य भी हुआ तो हाथ पैरसे ठीक होना, अर्थात् अपंग, अन्धा वगैरह न होना कठिन है । कदाचित् शरीर अविच्छिन्न हुआ और आंख नाक कान वगैरह

१ क म ग लहर्, ल लहर् । २ अ अज्वचं, क म ग अज्वचं, ल अज्वचं, [अज्वचं] । ३ ग आर्यते । ४ क म सहिओ, ग सहिउ ।

पूर्णता चक्षुर्ग्राणश्चोद्वहस्तपादिना हीनाह्वतारहितता इन्द्रियाणां पटुत्वं दुर्लभा दुःप्राप्या । अथ अथवा इन्द्रियसंपूर्णः स्पर्शनरसनग्राहकबन्धुः श्रोत्रहस्तापादाहृत्यायक्यवसंपूर्णः । तह वि तथापि इन्द्रियपटुत्वे सति देहः शरीरं सरोजः उबरभगन्धरकुओदरेकुक्षिरीरोगकुष्ठसंनिपातश्रीहृपादादिव्याधिषंयुक्तो भवेत् ॥ २९२ ॥

अह णीरोओ होदि हु तह वि ण पावेदि^१ जीवियं सुइरं^२ ।

अह चिर-कालं जीवदि तो सीलं^३ णेव पावेदि^४ ॥ २९३ ॥

[छाया—अथ नीरोगः भवति खलु तथापि न प्राप्नोति जीवितं मुचिरम् । अथ चिरकालं जीवति तत् शीलं नैव प्राप्नोति ॥]
अथ अथवा, हु इति कदाचित्, अव्ययानामनेकार्थत्वात्, नीरोगो जातः रोगरहितो भवति । तथापि सुचिरं जीवितव्यमानुर्न प्राप्नोति । अथ अथवा चेत्, चिरकालं कोटिपूर्वादियन्तं जीवति प्राणधारणं विदधाति तो तर्हि शीलं ब्रह्मचर्यलक्षणं ब्रत-प्रतिपालनम्भवात् च नैव प्राप्नोति ॥ २९३ ॥

अह होदि सील-जुचो^५ तो^६ वि ण पावेइ साहु-संसर्गं ।

अह तं पि कह वि पावदि सम्मत्तं तह वि अइदुलहं ॥ २९४ ॥

[छाया—अथ भवति शीलयुक्तः तत अपि न प्राप्नोति साधुसंसर्गम् । अथ तम् अपि कथमपि प्राप्नोति सम्यक्त्वं तथापि अतिदुर्लभम् ॥] अथ अथवा कथमपि यदि शीलयुक्तः ब्रह्मचर्येविशिष्टो वा उत्तमस्वभावसंयुक्तो वा गुणव्रतत्रयशिक्षाव्रत-चतुष्कशीलसप्तसंयुक्तो भवति । तथापि तर्हपि साधुसंसर्गं साधूनां रत्नत्रयसाधकानां योगिनां संसर्गं संयोगं गोष्ठिं तं न प्राप्नोति न लभते । अथ यदि तमपि साधुसंसर्गं कथमपि प्राप्नोति तथापि सम्यक्त्वं तत्त्वश्रद्धानलक्षणं व्यवहारसम्यक्त्वं निश्चयसम्यक्त्वं च अनिदुर्लभं दुःप्राप्यं भवति ॥ २९४ ॥

सम्मत्ते वि य लद्धे चारित्तं णेव गिण्हदे^७ जीवो^८ ।

अह कह वि तं पि गिण्हदि तो पालेदुं ण सक्केदि ॥ २९५ ॥

[छाया—सम्यक्त्वे अपि च लब्धे चारित्र्यं नैव शृङ्गाति जीव । अथ कथमपि तत् अपि शृङ्गाति तत्, पालयितुं न शक्नोति ॥] अपि च विरोधे । कदाचिदैवतः इति पदं सर्वत्र योज्यम् । सम्यक्त्वे लब्धे सम्यग्दर्शने प्राप्ते सति जीवः आत्मा चारित्र्यं त्रयोदशप्रकारं सर्वसावधानविरतिलक्षणं सामाखिकादिपद्मप्रकारं वा निश्चयव्यवहारात्मकं च नैव शृङ्गाति । अथ यदि कथमपि महता कष्टेन तदपि चारित्र्यं कदाचिदैवयोगतः शृङ्गाति, तो तर्हि तत् चारित्र्यं पालयितुं रक्षितुं न शक्नोति न समर्थो भवति । रुदवरत्रादिमुनिवत् ॥ २९५ ॥

रंयणत्तये वि लद्धे तिव्व-कसायं करेदि जइ जीवो ।

तो दुग्गईसु गच्छदि पण्ड-रयणत्तओ होउं^९ ॥ २९६ ॥

भी ठीक हुए तो नीरोग शरीर मिलना दुर्लभ है क्योंकि मनुष्यशरीर ज्वर, भगदर, कुष्ठ, जलोदर, ग्रीहा, सनिपात, आदि व्याधियोंका घर है ॥ २९२ ॥ अर्थ—अथवा कदाचित् नीरोग भी हुआ तो लम्बी आयु नहीं पाता, अर्थात् जल्दी ही मर जाता है । अथवा कदाचित् लम्बी आयु भी पाई तो उत्तम स्वभावरूप शीलको नहीं पाता ॥ २९३ ॥ अर्थ—कदाचित् उत्तम स्वभावरूप शीलको पाता भी है तो रत्नत्रयके साधक साधुजनोकी संगति नहीं मिलती । यदि किसी प्रकार साधु संगतिका लाभ भी हो जाता है तो तत्सर्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्वका पाना अति दुर्लभ है ॥ २९४ ॥ अर्थ—दैववश कदाचित् सम्यक्त्वको प्राप्त भी करले तो चारित्र्यको ग्रहण नहीं करता । और कदाचित् दैवयोगसे चारित्र्य ग्रहण भी करले तो उसे पालनेमें असमर्थ होता है ॥ २९५ ॥ अर्थ—कदाचित् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और

१ व कुओदर । २ क स ग पावेइ । ३ क स मुचर । ४ क ग शीलं । ५ क स ग पावेइ । ६ ग शीलयुक्तो । ७ क स स ग तह वि । ८ क गिण्हदि, गिण्हदि । ९ ग जीओ । १० प रयणत्तय । ११ व होउ (१) ।

[छाया-रत्नत्रये अपि लब्धे तीव्रकषायं करोति यदि जीवः । तर्हि दुर्गतिषु गच्छति प्रणष्टरत्नत्रयः भूत्वा ॥] अरि कथमपि देवयोगात् रत्नत्रये लब्धेऽपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यात्मके प्राप्तेऽपि जीवः आत्मा तीव्रकषायं करोति अनन्तानु-
बन्धिप्रलक्षणक्रोधमानमायालोभादिकं रागद्वेषादिकं विवर्धयति, तो तर्हि दुर्गतिषु गच्छति नरकतिर्यग्दुर्मनुष्यभवनव्यन्तरज्योति-
ष्केषु गतिषु याति । कीदृग्भूत्वा । प्रणष्टरत्नत्रयो भूत्वा त्यक्तसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यो भूत्वा रत्नत्रयं मुक्त्वा इत्यर्थः ॥ २९६ ॥
अथ मनुष्यत्वस्य दुर्लभत्वं व्यनक्ति-

रयणुं च जलहि-पडियं मणुयत्तं तं पि होदि अइदुलहं ।

एवं सुणिच्छइत्तां मिच्छ-कसाए य वज्जेहे ॥ २९७ ॥

[छाया-रत्नमिव जलधिपतितं मनुजन्व तत् अपि भवति अतिदुर्लभम् । एवं सुनिश्चितं मिथ्यात्वकषायान् च
वर्जयत ॥] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यत्वस्य दुर्लभत्वं दु प्राप्यते, पुण्यैर्विना सुमनुष्यत्वं न प्राप्यते इत्यर्थः । सुनिश्चितं निश्चयं
कृत्वा पञ्चजह यूर्य प्रवर्जयत यूर्यं त्यजत । कान् । मिथ्यात्वकषायान् । मिथ्यात्वान्येकान्तादीनि पद्य । तत्कथम् । "एवंतं बुद्धदरशी
विवरीओ बंभ तायलो विगओ । इंदो विय ससइदो मइडिओ चैव अण्णाणी ॥" तथा इत्येतेन कालभावाच्चतुर्विधं मिथ्यात्वम् ।
कषायाः अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसज्जलनकोषमानमायालोभाख्या हास्यादयश्च तान् यूर्यं त्यजत । एवं किम् ।
यन्मनुष्यत्वं नरजन्मत्वं तदपि अतिदुर्लभम् अतिदु प्राप्य अत्यन्तदु खेन महता कष्टेन प्राप्यम् । किमिव । जलधिपतित-
रत्नमिव यथा समुद्रे पतित रत्नम् अतिदु खेन प्राप्यते तथा मनुष्यत्वं नरजन्मसंसारसमुद्रे भ्रमता प्राणिना अतिदुःखेन
प्राप्यते, बहुलपुण्यं विना न ॥ २९७ ॥ अथ देवत्वे यन् दुर्लभं तस्मिन् गति-

अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्तं ।

तो तव-चरणं ण लहदि देस-जम्मं सील-लेसं पि ॥ २९८ ॥

[छाया-अथवा देव भवति लल तत्र अपि प्राप्नोति कथमिव सम्यक्त्वम् । ततः तपश्चरणं न लभते देशस्यं शील-
लेशम् अपि ॥] अथवा, हु इति कदाचित्देवयोगतः, "सराग(-सयम-) सयमासयमाकामनिर्जराबालतापसि देवस्य ।"

सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रयको प्राप्त करके भी यदि यह जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ
रूप तीव्र कषायको करता है तो रत्नत्रयको नष्ट करके दुर्गतियोंमें गमन करता है अर्थात् मरकर या तो
नरकमें चला जाता है, या तिर्यश्च योनिमें जन्म लेता है, या दीन दुखी दरिद्री मनुष्य होता है, अथवा
देव भी होता है तो भवनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष्क जातिका देव होता है ॥ २९६ ॥ आगे मनुष्य
पर्यायकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ-अतः जैसे समुद्रमें गिरा हुआ रत्न पाना अत्यन्त दुर्लभ है,
वैसे ही संसारसमुद्रमें भटकते हुए मनुष्यजन्मका पाना अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा निश्चय करके
तुम मिथ्यात्व और कषायको छोड़ दो ॥ २९७ ॥ आगे, देवपर्यायमें चारित्रकी दुर्लभता बतलाते
हैं । अर्थ-यदि कदाचित् यह जीव मर कर देव भी होता है और वहाँ किसी तरह सम्यक्त्वको भी प्राप्त
कर लेता है तो तप और चारित्रको नहीं पाळ सकता । और तो क्या, देशसंयम और शीलका
लेश भी नहीं होता ॥ भावार्थ-कदाचित् मनुष्य पर्यायमें इस जीवने रागसहित संयमका अथवा
देशसंयमका पालन किया, अथवा अकाम निर्जरा और खोटा तप किया और मरकर पुण्ययोगसे
देव हुआ । तथा देव होकर क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि, और करण-
लब्धिके मिळ जानेसे सम्यग्दर्शन भी प्राप्त कर लिया किन्तु बारह प्रकारका तप और पाँच प्रकारका

इति पुण्ययोगाद् देवः अमरो भवति । तत्रापि देवत्वे कथमपि महता कष्टेन काललब्ध्या, तथा 'खओवसमवितोहीरेसण-पाऊवकरणलदीए' इति पञ्चलब्ध्या सम्यक्त्वं सुदर्शनं लभते प्राप्नोति । तो तर्हि सम्यक्त्वे लब्धेऽपि न लभते न प्राप्नोति । किं तत् । तपश्चरणं तपोऽनशनाकमोदयादि द्वादशधा । चरणं सामायिकच्छेरोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपरायात्मकं पञ्चमेदम् । अपि पुनः देशसंयमं देशचारित्र्यं श्रावकव्रतं पुनः शीलत्वेन ब्रह्मचर्युपासम् अपवा शीलसत्तकं न प्राप्नोति ॥ २९८ ॥ अथ मनुष्यगतावेव तपश्चरणानि द्रव्यति-

मणुव-गईएँ वि तओ मणुव-गईएँ महबदं सयलं ।

मणुव-गदीएँ झाणं मणुव-गदीएँ वि णिवाणं ॥ २९९ ॥

[छाया-मनुजगतौ अपि तपः मनुजगतौ महाव्रतं सकलम् । मनुजगतौ ध्यानं मनुजगतौ अपि निर्वाणम् ॥] मनुष्यगतावेव, अपिशब्द एवकारार्थे, तपः 'अनशनावमोदयवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायकेशा बाही तपः' षोढा । प्रायश्चित्तविनयवैयाघ्रचस्त्राध्यायव्युत्सर्गध्यानान्धम्यन्तरं च षोढा, इति द्वादशधा । इच्छानिरोधस्तपो वा । एकावली द्विकावली रत्नावली सर्वतोभद्रप्रमुखं वा भवति । पुनः मनुष्यगतावेव उत्तमसुत्रियादिवंशे सर्वसाधननिवृत्ति-लक्षणं महाव्रतं सकलं संपूर्णं महाव्रतं हिंसानृत्तस्त्रेयाब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणं भवति । मनुष्यगतामेव सकलं संपूर्णम् उत्कृष्टतां प्राप्तं धर्मध्यानं शुद्धध्यानं च स्यात् । काकाक्षिगोलकन्यायेन सकलशब्द उभयत्र व्रतध्यानयोर्योज्यम् । मनुष्यगतावेव निर्वाणः सकलकर्मविप्रमुक्तिलक्षणः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेतः मोक्षो भवति ॥ २९९ ॥ अथ मनुष्यत्वे प्राप्ते सति विषयविषय-नम् अकुर्वीतः सदृष्टान्तं दोषं विवृणोति-

इय दुलहं मणुयत्तं लहियुणं जे रमंति विसएसु ।

ते लहियं दिव-रयणं भूई-णिमिचं पजालंति ॥ ३०० ॥

[छाया-इति दुर्लभं मनुजत्वं लब्ध्वा ये रमन्ते विषयेषु । ते लब्ध्वा दिव्यरत्नं भूतिनिमित्तं प्रज्वालयन्ति ॥] रमन्ते क्रीडन्ति ये नराः । ॥ ॥ विषयेषु पहेन्द्रियाणां स्पर्शरसगन्धवर्णरस्रस्रान्दभोगव्यापारलक्षणेषु । किं कृत्वा । लब्ध्वा प्राप्य । किं तत् । मनुष्यत्वं नरजन्मत्वम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण लब्ध्वपर्याप्तनिगोदतः प्रारभ्य मनुष्यजन्मपर्यन्तं दुर्लभं दुःप्रापम् । ते पुरुषा दृष्टान्तद्वारेण किं कुर्वन्ते इति कथयति । ते पुरुषा दिव्यरत्नम् अनर्घ्यरत्नं प्राप्य प्रज्वालयन्ति अस्मीकुर्वन्ति । किमर्थम् । भूतिनिमित्तं भूतिर्भस्य तदर्थम् ॥ ३०० ॥ इति सर्वेषां दुर्लभत्वं प्रकाश्य रत्नत्रये आदरं निगदित-

चारित्र तो वहाँ किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता । और तो क्या, श्रावकके व्रत तथा शीलका लेश भी पाल सकना वहाँ शक्य नहीं है । क्योंकि देवगतिमें संयम संभव नहीं है ॥ २९८ ॥ आगे कहते हैं कि मनुष्यगतिमें ही तपश्चरण आदि होता है । अर्थ-मनुष्यगतिमें ही तप होता है । मनुष्यगतिमें ही समस्त महाव्रत होते हैं । मनुष्यगतिमें ही ध्यान होता है और मनुष्यगतिमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ **मावार्थ**-अनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, और काय-केश ये छः बाह्य तप और प्रायश्चित्त, विनय, वैयाघ्रचस्त्र, खाप्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ये छः अन्त्यन्तर तप मनुष्यगतिमें ही होते हैं । हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नस्य और परिग्रह इन समस्त पापोंका पूर्ण त्यागरूप महाव्रत मनुष्य ही धारण कर सकते हैं । मनुष्यगतिमें ही उत्कृष्ट धर्मध्यान और शुद्धध्यान होते हैं । तथा समस्त कर्मबन्धनसे मुक्ति भी मनुष्यगतिमें ही मिलती है ॥ २९९ ॥ आगे, जो मनुष्यभव प्राप्त होनेपर विषयोंमें फँस जाते हैं उनकी निन्दा करते हैं । अर्थ-पूर्वोक्त प्रकारसे दुर्लभ मनुष्य पर्यायको प्राप्त

इय सव-दुलह-दुलहं दंसण-णाणं तहा चरित्तं च ।

मुणिऊण य संसारे महायरं कुणह तिण्हं पिं ॥ ३०१ ॥

[छाया-इति सर्वदुर्लभदुर्लभं दर्शनज्ञान तथा चारित्र्यं च । ज्ञात्वा च संसारे महादरं कुतः त्रयणाम् अपि ॥] इति पूर्वोक्तप्रकारेण मत्वा ज्ञात्वा । किं तत् । सर्वं पूर्वोक्तम् एकेन्द्रियप्रसूति रत्नत्रयप्राप्तिपर्यन्तं दुलहदुलहं दुर्लभात् दुःप्रापात् दुर्लभं दुःप्राप्यं तथा तेनैव दुर्लभप्रकारेण दर्शनज्ञानचारित्र्यं च, दर्शनम् अष्टाङ्गसम्यक्तत्वं स्वात्मश्रद्धानरूपं निश्चय-सम्यक्तत्वं च, ज्ञानं द्वादशाङ्गपरिज्ञानं स्वात्मस्वरूपवेदनं निश्चयज्ञानं च, तथा चारित्र्यं सर्वसावधानिष्टितिक्षणं सामायिकादि-पञ्चभेदं पुनः स्वात्मानुभूतिलक्षणं निश्चयचारित्र्यं च । एतत् अयं दुर्लभात् दुर्लभं ज्ञात्वा । क । संसारे द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावप्राप्तते । कुणह कुराव त्वं विधेहि । किं तत् । महादरं महोदयम् । केयाम् । त्रयाणां दर्शनज्ञानचारित्र्याणाम्, अपिशब्दान् तपोध्यानादीनां च । महादरं भो भव्यवर पुण्डरीकं त्वं कुरुष्व इत्यर्थः ॥ ३०१ ॥

योऽनुप्रेक्षा क्षिती ख्याता ममाख्याय सुखं बभौ । तटीका विदधद्विद्वान् शुभचन्द्रो जयत्यलम् ॥

इति षड्भाषाकविचक्रवर्तित्रैविद्यविद्येश्वरभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितायां

स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षाटीकायां बोधिदुर्लभानुप्रेक्षाप्रतिपादकः

एकादशोऽधिकारः ॥ ११ ॥

१२. धर्मानुप्रेक्षा

धर्मं सद्धर्मदातारं मकलं गुणभेदकम् । नत्वा मुमतिर्कीर्तिं च स्वाग्रहाद्विष्मि तं पुनः ॥

अथ धर्मानुप्रेक्षा व्याचक्षाणः श्रीस्वामिकार्त्तिकेयः धर्ममूलं सर्वज्ञं देवं प्रकाशयति-

जो जाणदि पच्चक्खं तियाल-गुण-पज्जएहिं संजुत्तं ।

लोयालोयं सयलं सो सव्वण्हं हवे देवो ॥ ३०२ ॥

करके जो पाश्चां इन्द्रियोके विषयोमें रमते हैं वे मूढ दिव्य रत्नको पाकर उसे भस्मके लिये जलाकर राख कर डालते हैं ॥ ३०० ॥ आगे दुर्लभ रत्नत्रयको पाकर उसका आदर करनेका उपदेश देते हैं । अर्थ-इस तरह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यको संसारकी सब दुर्लभ वस्तुओंमें भी दुर्लभ जानकर इन तीनोंका अत्यन्त आदर करो ॥ ३०१ ॥ इति बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥

अब धर्मानुप्रेक्षाका कथन करते हुए स्वामी कार्तिकेय धर्मके मूल सर्वज्ञ देवका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो त्रिकालवर्ती गुणपर्यायोसे सम्युक्त समस्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है वह सर्वज्ञ देव है ॥ भावार्थ- सर्वज्ञका अर्थ है सबको जाननेवाला । और सबसे मत्तल्लव है-भूत, भावी और वर्तमान कालीन गुण और पर्याय सहित समस्त लोक और अलोक । अतः जो समस्त लोक और अलोकमें वर्तमान सब द्रव्योंको और उनकी सब पर्यायोंको जानता है वही सर्वज्ञ है । और वही वास्तवमें देव है क्योंकि वह अनन्त चतुष्टय स्वरूप परमानन्दमें क्रीडा करता है । कहा मी है-जो अनेक प्रकारके समस्त चराचर द्रव्योंको तथा उनके सब गुणोंको और उनकी भूत,

[छाया-यः जानाति प्रत्यक्षं त्रिकालगुणपर्यायैः संयुक्तम् । लोकालोकं सकलं स सर्वज्ञः भवेत् देवः ॥] स जगत्प्रसिद्धः सर्वज्ञः सर्वं लोकालोकं जानातीति वेतीति सर्वज्ञः । उक्तं च । 'यः सर्वाणि चराचराणि विविधद्रव्याणि तेषां गुणान्, पर्यायानपि भूतमाभिसंबतः सर्वान् सदा सर्वथा । जानीते युगकप्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः ॥' इति सर्वज्ञः । देवः शीघ्रति क्रीडति परमानन्दपदे अनन्तबलतुष्ट्यात्मके परमात्मनि वा देव इति सर्वज्ञैवो भवेत् । अन्यो ब्रह्मा विष्णुमहेशादिको न । स को देवः । यो जानाति वेति पश्यति । किं तत् । लोकालोकं लोकः त्रिभुवनम् अलोकः ततो वहिलोकः तत् लोकालोकं सकलं संपूर्णम्, प्रत्यक्षं यथा भवति तथा प्रत्यक्षभूतं व्यक्तरूपं करतलगतमणिवन् जानाति पश्यति । पुनः कीदृशम् । त्रिकालगुणपर्यायैः संयुक्तं, गुणः केवलज्ञानादयः, पर्यायाः अगुरुलघ्वादयः, गुणाश्च पर्यायाश्च गुणपर्यायाः, तैः त्रिकालगुणपर्यायैः सहितं लोकालोकं जानाति । ननु लोकालोकज्ञानिनां सर्वज्ञत्वं चेत् तर्हि श्रुतज्ञानिनामपि सर्वज्ञत्वं भविष्यति स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने इत्याद्याह्वामपठुन् प्रत्यक्षं विशेषणं समर्थयति । श्रुतज्ञानिनः सर्वं परोक्षं पश्यन्ति श्रुतेन, केवलज्ञानिनः सर्वं लोकालोकं वितिमिरं सगुणपर्यायं प्रत्यक्षं जानन्ति पश्यन्ति इत्यर्थः ॥ ३०२ ॥ अथ सर्वज्ञाभाववादिनः भट्टप्रभाकरचार्वाकादीन् प्रतिक्षिपन्नाह-

जदि ण हवदि सब्वण्हू ता को जाणदि अदिदिंयं अत्थं ।

इंदिय-णाणं ण मुणदि धूलं पि असेस-पज्जायं ॥ ३०३ ॥

[छाया-यदि न भवति सर्वज्ञः ततः कः जानाति अतीन्द्रियम् अर्थम् । इन्द्रियज्ञानं न जानाति स्थूलम् अपि अशेषपर्यायम् ॥] ननु नास्ति सर्वज्ञोऽनुपलब्धेः इति चार्वाकाः, नास्ति सर्वज्ञः प्रमाणपक्षकाविषयत्वान् इति मीमांसकाश्च वदन्ति, तान् प्रत्याह । सर्वज्ञो न भवति यदि चेत् तो* तर्हि अतीन्द्रियम् अर्थम् इन्द्रियाणामगम्यं वस्तु सूक्ष्मान्तरितद्वयार्थं वेति । सूक्ष्मार्था हि परमाब्जादयः, अन्तरितार्थाः स्वभावान्तरिताः जीवपुण्यपापादयः, कालान्तरिता

भावी और वर्तमान सब पर्यायोको एक साथ प्रतिसमय पूरी तरहसे जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं । उस सर्वज्ञ जिनेश्वर महावीरको नमस्कार हो ।' किन्तु इस तरहसे तो श्रुतज्ञानीको भी सर्वज्ञ कहा जा सकेगा; क्योंकि वह भी आगमके द्वारा सब पदार्थोंको जानता है । इसीसे श्रुतज्ञानीको केवलज्ञानीके तुल्य बतलाया है । इस आपत्तिको दूर करनेके लिये ही जाननेके पहले प्रत्यक्ष विशेषण रखा गया है । श्रुतज्ञानी सबको परोक्षरूपसे जानता है इसलिये उसे सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता । जो समस्त लोकालोकको हथेलीपर रखी हुई मणिकी तरह प्रत्यक्ष जानते हैं वही सर्वज्ञ भगवान् हैं ॥ ३०२ ॥ आगे सर्वज्ञको न माननेवाले मीमांसकोंका खण्डन करते हैं । अर्थ-यदि सर्वज्ञ न होता तो अतीन्द्रिय पदार्थोंको कौन जानता ? इन्द्रियज्ञान तो सब स्थूल पर्यायोंको भी नहीं जानता ॥ भावार्थ-चार्वाक और मीमांसक सर्वज्ञको नहीं मानते । चार्वाक तो एक इन्द्रियप्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता है । जो इन्द्रियोंका विषय नहीं है वह कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा उसका मत है । सर्वज्ञ भी किसी इन्द्रियसे गोचर नहीं होता अतः वह नहीं है, यह चार्वाकका कहना है । मीमांसक छः प्रमाण मानता है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव । इनमेंसे शुरुके पाँच प्रमाण वस्तुके सद्भावको विषय करते हैं । जो इन पाँच प्रमाणोंका विषय नहीं है वह कोई वस्तु नहीं है । सर्वज्ञ भी पाँचों प्रमाणोंका विषय नहीं है अतः सर्वज्ञ नहीं है ऐसा मीमांसकका मत है । आचार्य कहते हैं कि जगत्में ऐसे बहुतसे पदार्थ हैं जो इन्द्रियगम्य नहीं हैं । जैसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु, अन्तरित पदार्थ पूर्वकालमें होगये राम रावण वगैरह और दूरवर्ती पदार्थ सुमेरु वगैरह । ये पदार्थ इन्द्रियोंके द्वारा नहीं देखे जा सकते । यदि कोई सर्वज्ञ न होता तो इन अतीन्द्रिय पदार्थोंका अस्तित्व हमें कैसे ज्ञात होता ? इसीसे

रामरावणादयः, दूराधाः, मन्दरनरकलग्नादयः तान् पदार्थान् सर्वज्ञाभावे को वेति को जानाति । अपि तु न सर्वज्ञ एव जानाति । अस्ति कश्चित्पार्थ प्रत्यक्षं वेत्ता तदावेदकमनुमानं, सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः अनुमेयत्वाद्वाप्यवस्थितिः । अथ इन्द्रियप्रत्यक्षं तदावेदकं भविष्यतीति चेन्न । इन्द्रियज्ञानं स्पर्शनादीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानं न जानाति । कं तम् । स्थूलमपि केवलम् । अपिगन्धादत्, सूक्ष्मं स्थूलसूक्ष्ममपि पदार्थम् । कीदृशं तम् । असेवपर्यायं अशेषाः समग्राः अतीतानागतवर्तमान-कालविषया पर्यायाः परिणामा विद्यन्ते यस्य स तथोक्तः । तं स्थूलमर्थं समग्रपर्यायसहितं पदार्थम् इन्द्रियज्ञानं न जानाति ॥ ३०३ ॥ अथ सर्वज्ञास्तित्वे सिद्धे तदुपदिष्टो धर्म एवाङ्गीकर्तव्य इत्यावेदयति-

तेणुवइट्टो^१ धम्मो संगसत्ताण तह असंगाणं ।

पढमो बारह-भेओ दह-भेओ^२ भासिओ बिदिओ ॥ ३०४ ॥

[छाया-तेन उपदिष्ट धर्म संगसत्तानां तथा असंगानाम् । प्रथमः द्वादशभेदः दशभेदः भाषितः द्वितीयः ॥]
तेन सर्वज्ञेन सर्वदर्शना वीतरागदेवेन धर्मं वृष, उपदिष्ट कथितः । आत्मानमिष्टे नरेन्द्रछन्द्रेन्द्रमुनीन्द्रबन्धो मुक्तिस्थाने धत्त इति धर्मः । अथवा ससारस्थान्, प्राणिनो धरति धारयतीति वा धर्मः । वा ससारे पतन्त जीवमुच्यन्ते नागेन्द्रनरेन्द्र-देवेन्द्रादिवन्त्यऽप्यावाधानन्तमुखाधानन्तगुणकक्षणे मोक्षपदे धरतीति धर्मः । तस्य भेदो द्वौ । को इति चेत् । केन संगसत्त-कानां संगेषु परिग्रहेषु आसत्ता ये संगसत्तात्तेषां परिग्रहरतानां श्रावकाणां धर्मः । तह तथा असंगानां न विद्यन्ते संगः बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहा येषां ते असंगत्तेषाम् असंगानां बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपक्षित्यकानां निर्मन्यानां मुनीनां धर्मः । तयोर्धर्म-योर्मध्ये प्रथमः श्रावकागोचरो धर्मः द्वादशभेदः सम्मन्दर्शनमुद्रादिद्वादशप्रकारो भाषितः, द्वितीयः मुनीश्वरगोचरो धर्मः दशभेदः उत्तमक्षमादिदशप्रकारो वृषो भाषितः प्रकाशितः ॥ ३०४ ॥ अथ तान्प्रश्नमोहिष्टान् द्वादशभेदान् गाथाद्वयेन प्रकृतयति-

सम्महंसण-सुद्धो रहिओ मज्जाइ-धूल-दोसेहिं ।

वय-धारी सामाइउ^३ पव्व-वई पासुवाहारी^४ ॥ ३०५ ॥

समन्तभद्र स्वामीने आसमीमासामे सर्वज्ञकी सिद्धि करते हुए कहा है-सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं क्योंकि उन्हें हम अनुमानसे जान सकते हैं । जो वस्तु अनुमानसे जानी जा सकती है वह किसीके प्रत्यक्ष भी होती है जैसे आग । शायद कोई कहे कि इन पदार्थोंका ज्ञान तो इन्द्रियसे हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियाँ तो सम्बद्ध वर्तमान और स्थूल पदार्थोंको ही जाननेमें समर्थ हैं । अतः वे स्थूल पदार्थोंकी भी भूत भविष्यत सब पर्यायोंको नहीं जानती हैं । तब अतीन्द्रिय पदार्थोंको कैसे जान सकती हैं? ॥ ३०३ ॥ सर्वज्ञका अस्तित्व सिद्ध करके आचार्य सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट धर्मका वर्णन करते हैं । अर्थ-सर्वज्ञके द्वारा कहा हुआ धर्म दो प्रकारका है-एक तो संगसत्त अर्थात् गृहस्थका धर्म और एक असंग अर्थात् निर्मन्थ मुनिका धर्म । प्रथमके बारह भेद कहे हैं और दूसरेके दस भेद कहे हैं ॥ भावार्थ-जो आत्माको नरेन्द्र, सुरेन्द्र और मुनीन्द्रसे वन्दनीय मुक्तिस्थानमें धरता है उसे धर्म कहते हैं । अथवा जो संसारी प्राणिमोको धरता है यानी उनका उद्धार करता है वह धर्म है । अथवा जो संसार समुद्रमें गिरते हुए जीवोंको उठाकर नरेंद्र, देवेंद्र वगैरहसे पूजित अनन्त सुख आदि अनन्तगुणोंसे युक्त मोक्षपदमें धरता है उसे धर्म कहते हैं । सर्वज्ञ भगवानने उस धर्मके दो भेद किये हैं-एक परिग्रहसे विरे हुए गृहस्थोंके लिये और एक परिग्रह रहित मुनियोंके लिये । श्रावक धर्म बारह प्रकारका कहा है और मुनि धर्म दस प्रकारका कहा है ॥ ३०४ ॥ आगे दो गाथाओंके द्वारा श्रावक धर्मके बारह भेदोंको कहते हैं-

१ ग तेणवइट्टो । २ क स स ग दसभेओ । ३ स स वयधारी सामाईओ, ग वयधारी सामाईओ (क सामाईउ) ।
४ क स ग पासुवाहारी, क पासुवाहारी ।

राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-बसो य ।

कज्जाणुमोय-विरओ उद्दिहाहार-विरवो य ॥ ३०६ ॥

[छाया-सम्पददर्शनशुद्धः रहितः मयादिस्थूलोपैः । व्रतधारी सामायिकः पर्वव्रती प्रासुकाहारी ॥ रात्रिभोजनविरतः मैथुनसारम्भसंगत्यक्तः च । कार्यानुमोदविरतः उद्दिहाहारविरतः च ॥] प्रथमः सम्पददर्शनशुद्धः सम्पददर्शनेन सम्पत्तयेन शुद्धः निर्मलः पञ्चविंशतिमलरहितः सम्पददर्शनशुद्धः । 'मूढत्रयं मदाबाह्यौ तथानायतनानि षट् । अष्टौ शाहादयश्चैते दृग्दोषाः पञ्चविंशतिः ॥' इति पञ्चविंशतिमलरहितोऽविरतसम्पददृष्टिः । १ । द्वितीयः मयादिस्थूलोपैः रहितः मयादयः मयमांसमधुनि पयोदुग्ध्मरदिस्त्रयजंतुफलानि । 'धृतं मांसं सुरा वेद्या पापदिः परदारता । स्तेयेन सह सति व्यसनानि विवृष्येत् ॥' कन्दमूलपत्रशाकाधानकर्मपात्रगतभृततैलजलजल्लिङ्ग्यादीनि च तै रहितः । २ । तृतीयः व्रतधारी पञ्चाणुव्रतगुण-व्रतत्रयचतुःशिक्षाव्रतानीति द्वादशव्रतधारी । ३ । चतुर्थः सामायिकव्रतोपेतः । ४ । पञ्चमः चतुःपर्वप्रोषधोपवासी । ५ । षष्ठः प्रासुकाहारी जलफलधान्यादिसन्निविष्टविरतव्रतधारी । ६ । सप्तमः रात्रिभोजनविरतः दिवाभैशुनरहितश्च । ७ । अष्टमो मैथुनत्यक्तः चतुर्विधोविरक्तो ब्रह्मचारी । ८ । आरम्भेण सह वर्तमानः सारम्भः स चासौ संगक्ष सारंभसंगः तेन त्यक्तः नवमः सारम्भत्यक्तः, कृषिबालिष्यादिगृहस्थयोर्मयव्यापारवर्जितः । ९ । दशमः संगत्यक्तः गृहस्थयोर्मयक्षेत्रबास्तुधनधान्यादि-दशविधपतिप्रहपरिवर्जितः । १० । एकादशः कार्यानुमोदविरतः कार्येषु गमनागमनगृहादिनिष्यादनविषादद्वयव्योपाजैन व्यापारेषु आहारादिप्रारम्भेषु अनुमोदः अनुमतम् अनुमतिः तेन रहितः अनुमतिविनिवृत्तः । ११ । द्वादशः उद्दिहाहारविरतः स्वनिमित्तनिर्मिताहासप्रहणरहितः स्वोद्दिष्टपिण्डोपपिषयनवरामनादेर्विरतः उद्दिष्टविनिवृत्तः । १२ ॥ ३०५-३०६ ॥ अथ सम्पत्तवोत्पत्तियोग्यतां गमयति—

चदु-गदि'-भव्वो सण्णी सुविसुद्धो जग्गमाण-पज्जओ' ।

संसार-तडे जियडो' जाणी पावेइ सम्मत्तं ॥ ३०७ ॥

अर्थ-शुद्ध सम्पददृष्टि, मय आदि स्थूल दोषोंसे रहित सम्पददृष्टि, व्रतधारी, सामायिकव्रती, पर्वव्रती, प्रासुकाहारी, रात्रिभोजनत्यागी, मैथुनत्यागी, आरम्भत्यागी, परिग्रहत्यागी, कार्यानुमोदविरत और उद्दिष्ट आहारविरत, ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं ॥ भावार्थ-सम्पददर्शनके पचीस दोष बतलाये हैं-तीन मूढता, आठ मद, छः अनायतन और आठ शंका आदि दोष । इन पचीस मलोसे रहित अविरत सम्पददृष्टि प्रथम भेद है । मय, मांस, मधु, पांच उदुग्ध्मर फल, और जुआ, मांस, मदिरा, वेद्या, शिकार, परखी और चोरी इन सात व्यसनोका त्यागी शुद्ध सम्पददृष्टि दूसरा भेद है । पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका पालक श्रावक तीसरा भेद है । सामायिक व्रतका पालक चौथा भेद है । चारों पर्वोंमें प्रोषधोपवास व्रत करनेवाला पांचवा भेद है । सविच जल, फल, धान्य वगैरहका त्यागी छठा भेद है । रात्रिभोजन त्याग सातवां भेद है । कोई आचार्य इसके स्थानमें दिवा मैथुन त्याग कहते हैं । चार प्रकारकी स्त्रीका त्यागी अर्थात् ब्रह्मचारी आठवां भेद है । गृहस्थके योग्य खेती व्यापार आदि आरम्भका त्याग नौवां भेद है । खेत, मकान, धन, धान्य आदि दस प्रकारके परिग्रहका त्याग दसवां भेद है । जाना, जाना, घर वगैरह बनवाना, विवाह करना, धन कमाना आदि, आरम्भमें अनुमति न देना, ग्याहरबां भेद है । अपने उद्देशसे बनाये गये आहार आदिका त्याग, बारहवां भेद है । ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं ॥ ३०५-३०६ ॥ प्रथमही सम्पत्तकी उत्पत्तिकी योग्यता बतलाते हैं । अर्थ-चारों गतिका भव्य, संधी, विशुद्ध परिणामी, जागता हुआ,

[छाया-चतुर्गतिभ्यः संज्ञी भुविशुद्धः जाप्रत्यर्थात् । संसारतटे निकटः ज्ञानी प्राप्नोति सम्यक्तत्त्वम् ॥] प्राप्नोति लभते । किं ततः । सम्यक्तत्वं सम्यग्दर्शनम् । कोऽसौ । ज्ञानी भेदज्ञानविशिष्टः । कीदृशोऽस्यताविशिष्टः । सन् सम्यक्तत्वं लभते । चतुर्गतिभ्यः नृगतिभ्यः मनुष्यदेवगतिषु भव्य जीव चतुर्गतिः को भव्यजीवो न त्वभव्य । पुनः कीदृशः । संज्ञी पञ्चेन्द्रियः न त्वमंज्ञी । पुनरपि कीदृशः । विशुद्ध आकारेण भेदग्रहणेन सहितो वा, अनन्तगुणविशुद्धा वर्धमानः, विशुद्धिप्रबलविशेष-परिणतः, भावपीताग्रशुभ्रकलरसेज्यो वा । जगन्मात्रा जाग्रन् निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्थानशुद्धिनिद्रात्रयरहितः । पर्याप्तः षट्पर्याप्तिसमूहः । पाठः । पुनः कीदृशः । समारतटे निकटः सम्यक्तत्त्वोत्पत्तिः । ऊर्गुणः अर्धपुद्गलपरिवर्तनकालपर्यन्तं ममागम्यायित्वम् ॥ ३०७ ॥ अणुपशमगम्यत्त्वव्याधिकमम्यत्त्वलक्षणं लक्षयति-

सत्तण्हं पयडीणं उवसमदो होदि उवसमं सम्मं ।

खयदो य होदि खड्यं केवलि-मूले मणूसस्सं ॥ ३०८ ॥

[छाया-सप्तानां प्रकृतीनाम् उपशमत भवति उपशमं सम्यक्तत्त्वम् । धयतः च भवति धायिकं केवलिमूले मनुष्यस्य ॥] सप्तानां प्रकृतीनां मिथ्यात्वमिदं सम्यक्तत्त्वानन्तानुबन्धिको धर्मानमायालोभानाम् उपशमतं कृतकफलयोगात् जलकन्दमोपशमवत् उपशमं सम्यक्तत्त्व भवति । च पुनः, तस्मात् सप्तप्रकृतीनां धयान निरवशेषनाशात् धायिकं सम्यक्तत्वं भवति । कः तत्सायिकं जायते । केवलज्ञानिन पादमूले चरणप्रे । कस्य । मनुष्यस्य कर्ममिजपर्याप्तमव्ययनस्य । तथाहि । अतस्त्वधदानकारणं मिथ्यात्वम् । १ । तत्त्वातस्त्वधदानकारणं सम्यग्मिथ्यात्वं मिथ्यम् । २ । तत्त्वार्थप्रदानरूप सम्यग्दर्शनम् । ३ । चल्-मलिनमगाढ कगेति यत्सा सम्यक्तत्त्वप्रकृतिः । चल्म आसागमपदार्थप्रदानविकल्पेषु नानारूपेण चलतीति चल्म । यथा स्वकारितेऽर्हत्वादां देवोऽयं भेदन्त्यकारिते अन्यस्यायमिति तथा सम्यक्तत्त्वप्रकृतौ रूढयात चल्म । 'मलिन मलनेन शुद्ध स्वर्गमिवो दूषेत्' । 'म्यान एव स्थितं कंमगाढमिति कीर्यते । वृद्धयष्टिरिवाल्पकम्पाना कगन्ते स्थिता ॥' यथा सर्वेषाम् अर्हत्परमेष्ठिनाम् अनन्तगतिवत् ममाने स्थिते अस्मै ज्ञानिकर्मणे ज्ञानिनाय, अस्मै विज्ञानिनागानाय पार्श्वनाथः । इत्याम्यागाढम् । तथा यदुदयात् सर्वदावीतरागप्रणीतसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणोपलक्षितमोक्षसन्मार्गपराङ्मुखः सन् आत्मा तत्त्वार्थप्रदाननिरुक्तं तत्त्वार्थप्रदानपराङ्मुखः अशुद्धतत्त्वपरिणामः मन दर्शनमोहनीयमिथ्यात्वोदयात् हिताहित-विवेकविकल्पा जडादिरूपतयाऽवतिष्ठते तन्मिथ्यात्वं नाम । १ । मिथ्यात्वमेव सामिश्रद्वयसरम् । ईपक्षिराकृतफलदान-सामर्थ्यं सम्यग्बिधायकम् उभयात्मक मिथ्यम् । २ । प्रथमसर्वगादिशुभपरिणामनिराकृतफलदानसामर्थ्यं मिथ्यात्वमेवोद्देश-सीनत्वेन स्थितम् आत्मनः । धदानं नैव निरुगद्धि । मिथ्यात्व च वेदयमानमात्मस्वरूपं लोकमध्ये आत्मानं सम्यग्दर्शित्वापन्नं सम्यक्तत्त्वविधेयमिथ्यात्वम् । ३ । अनन्तभवप्रमणहेतुत्वात् अनन्तं मिथ्यात्वं अनुवन्निति सबन्धयन्ति इत्येवमसीलाः ये कोधमानमायालोभास्ते अनन्तानुबन्धिनः सम्यक्तत्त्वघातकाः । अनन्तानुबन्धिनः कोधमानमायालोभाः । यथाकर्म शिला-भेदशिलाम्भवेणमलकृमिगणकंसलमहशान्तिव्रतमशक्तयः नारकगत्युत्पादनहेतवो भवन्ति । अनन्तानुबन्धिको धर्मान-

पर्याप्तः, ज्ञानी जीव संसारतटे निकटः आनेपर सम्यक्तत्त्वको प्राप्त करता है । **भांवार्थ**-नरकगति, तिर्यङ्मगति, मनुष्यगति और देवगति चारो गतियोंके जीवोको सम्यक्तत्त्वकी प्राप्ति हो सकती है, किन्तु प्रथम तो वह जीव भव्य होना चाहिये; क्योंकि अभव्यके सम्यक्तत्त्व नहीं होता । दूसरे, वह संज्ञी पञ्चेन्द्रिय होना चाहिये, क्योंकि अमंज्ञी जीवके सम्यक्तत्त्व नहीं होता । तीसरे, प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिवाला होना चाहिये और पीत, पद्म तथा शुक्र लेश्याओंमें से कोई एक लेश्या होनी चाहिये । चौथे जागता हुआ हो, अर्थात् निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्थानगृद्धि इन तीन निद्राओंसे रहित हो । पाँचवे, उसकी छहों पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हो, क्योंकि अपर्याप्त अवस्थामें सम्यक्तत्त्व नहीं होता । छठे, ज्ञानी हो अर्थात् साकार उपयोगसे युक्त हो क्योंकि निराकार दर्शनोपयोगमें सम्यक्तत्त्व उत्पन्न नहीं होता । सातवें, उसके संसार भ्रमणका अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परावर्तनकाल

मायात्वेभ्यश्चात्त्वसम्यग्बिध्यात्त्वसम्यक्त्वप्रकृतीनाम् उपशमात् अनुदयरूपात् प्रथमसम्यक्त्वमुत्पद्यते । अनाविकालमिच्छादृष्टि-
भग्यजीवस्य कर्मोदयोत्पादितकलुषतायां सत्यां कस्यादुपशमो भवतीति चेत्, काललब्ध्यादिकारणादिति श्रुतः । कासी
काललब्धिः । कर्मोदयितो भग्यजीवः अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाले उद्धारिते सति औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्यो भवति । अर्ध-
पुद्गलपरिवर्तनादधिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थः । एका काललब्धिरियमुच्यते । द्वितीया
काललब्धिः यदा कर्मणाभ्युत्थिता स्थितिरात्मनि भवति, जघन्या वा कर्मणा स्थितिरात्मनि भवति तदा औपशमिकसम्यक्त्व
नोत्पद्यते । तर्हि औपशमिकं कदा उत्पद्यते । यदा अन्तःकोटाकोटिसागरोपमस्थितिकानि कर्मणि बन्धं प्राप्नुवन्ति, भवन्ति
निर्मलपरिणामकारणानि सत्कर्माणि, तेभ्यः कर्मैभ्यः संख्येयसागरोपमसहस्रहीनानि अन्तःकोटाकोटिसागरोपमस्थितिकानि
भवन्ति । तदा औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्य आत्मा भवति । इयं द्वितीयकाललब्धिः । अधःकरणम् अपूर्वकरणं च विधाय
अविभक्तिपरिणामस्य चरममयमे भव्यथातुर्गतिको मिच्छादृष्टिः संक्षिपेन्निरयपर्याप्तो गर्भजो विशुद्धिवर्धमानः शुभलेख्यो

अवशेष रहा हो । ऐसे जीवको ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है ॥ ३०७ ॥ आगे सम्यक्त्वके तीन
भेदोंमेंसे उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्वका लक्षण कहते हैं । अर्थ—सात प्रकृतियोंके उपशमसे
उपशम सम्यक्त्व होता है । और इन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है ।
किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व केवली अथवा श्रुतकेवलीके निकट कर्मभूमिया मनुष्यके ही होता है ॥

भावार्थ—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात
प्रकृतियोंके उपशमसे जैसे निर्मलीके डालनेसे पानीकी गाद नीचे बैठ जाती है, उस तरह उपशम
सम्यक्त्व होता है । जिसका उदय होनेपर, तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं होता अथवा मिथ्यातत्त्वोंका
श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्वमोहनीयकर्म कहते हैं । मिथ्यात्वकर्मका उदय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ
वीतरागके द्वारा कहे हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप मोक्ष मार्गसे विमुक्त और
तत्त्वार्थ श्रद्धानसे रहित तथा हित अहितके विवेकसे शून्य मिथ्यादृष्टि होता है । जब शुभ परिणामके
द्वारा उस मिथ्यात्वकी शक्तिको घटा दिया जाता है और वह आत्माके श्रद्धानको रोकनेमें असमर्थ
हो जाता है तो उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं । और जब उसी मिथ्यात्वकी शक्ति आधी शुद्ध हो
पाती है तो उसे सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय कहते हैं, उसके उदयसे तत्त्वोंके श्रद्धान और अश्रद्धानरूप
मिले हुए भाव होते हैं । मिथ्यात्वका उदय रहते हुए संसार भ्रमणका अन्त नहीं होता इस लिये
मिथ्यात्वको अनन्त कहा है । जो क्रोध मान माया लोभ अनन्त (मिथ्यात्व) से सम्बद्ध होते हैं उन्हें
अनन्तानुबन्धी कहते हैं । इनकी शक्ति बड़ी तीव्र होती है । इसीसे ये नरकगतिमें उत्पन्न करानेमें
कारण हैं । इन अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व-
मोहनीयके उपशमसे (उदय न होनेसे) प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । अब प्रश्न यह होता
है कि जो भग्य जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वमें पड़ा हुआ है और कर्मोंके उदयसे जिसकी आत्मा
कलुषित है उसके इन सात प्रकृतियोंका उपशम कैसे होता है ? इसका उत्तर यह है कि काललब्धि
आदि निमित्त कारणोंके उपस्थित होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है । काललब्धि आदिका स्वरूप इस
प्रकार है—कर्मोंसे घिरे हुए भग्य जीवके संसार भ्रमणका काल अधिकसे अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन
प्रमाण बाकी रहनेपर वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेका पात्र होता है । यदि उसके
परिभ्रमणका काल अर्ध पुद्गल परावर्तनसे अधिक शेष होता है तो प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके

आप्रवृत्त्यन्तः ज्ञानोपयोगवान् जीव अनन्तानुबन्धिकोषमानमायालोभान् मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतीशोषशमस्य प्रथमोपशमसम्यक्त्वस्य गृह्णातीत्यर्थः । तथा चोक्तम् । “दंशणमोदुबसमदो उत्पज्जइ ज पयत्थसहृणं । उवसमसम्मत्तमिणे पण्णमल्लकतोयसम् ॥” अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहप्रवस्य च उदयाभावलक्षणप्रशस्तीपशमेन प्रसन्नमल्पहृतोयसमानं यत्त्वार्थश्रद्धानुत्पद्यते तद्विदुःपशमसम्यक्त्वम् नाम । तस्य स्थितिकालः जघन्योत्कृष्टतः अन्तर्मुहूर्तकालः । अथ मिथ्यात्वोदयगो जघन्यतोऽन्तर्मुहूर्तमुत्कृष्टात् पुद्गलपरिवर्तार्थस्तिष्ठति । तद्विविधपरिणामैः उत्कृष्टतः अर्धपुद्गलावर्तनकालं संसारे स्थित्वा पश्चात् मुक्तिं गच्छतीत्यर्थः । तथा च । “पढमे पढमे गियमा पढमे विदिये च सव्वकालमिह । जं पुण्ण खाइयसम्मं जमिह जिणा तमिह कालमिह ॥” इति । तथा अनन्तानुबन्धिकोषमानमायालोभसम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसत्प्रकृतीनां क्षयात् क्षायिकम् । गाथाप्रयेण तदुक्तं च । “खीणे दंशणमोहे जं सहृणं सुणिम्मलं होइ । तं खाइयसम्मं णिचं कम्मक्कवणहेइ ॥ १ ॥” मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतित्रयेऽनन्तानुबन्धिचतुष्टये च करणलब्धिपरिणामसामर्थ्यात् क्षीणे सति यच्छ्रद्धानं सुनिर्मलं भवति तत्क्षायिकत्वसम्यक्त्वम् । नित्यं स्यात् प्रतिपक्षप्रक्षयोत्पत्त्यात्मगुणत्वात् । पुनः प्रतिसमयं गुणश्रेणि-

योग्य नहीं होता । एक काललब्धि तो यह है । दूसरी काललब्धि यह है कि जब जीवके कर्मोंकी उत्कृष्ट अथवा जघन्य स्थिति होती है तब औपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता । किन्तु जब कर्म अन्तःकोटाकोटी सागरकी स्थितिके साथ बंधते हैं, और फिर निर्मल परिणामोंके द्वारा उनकी स्थिति षट्कार संख्यात हजार सागर हीन अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण शेष रहती है तब यह जीव प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है । यह दूसरी काललब्धि है । इन काललब्धियोंके होनेपर जीवके कर्णलब्धि होती है । उसमें पहले अधःकरण फिर अर्धवर्करण और फिर अनिवृत्तिकरणको करता है । इन करणोंका मतलब एक विशेष प्रकारके परिणामोंसे है जिनके होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति नियमसे होती है । अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिका संधी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीव उक्त सात प्रकृतियोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । कहा मी है—अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंके उदयाभाव रूप प्रशस्त उपशमसे, जिसके नीचे मल बेटा हुआ है, उस निर्मल जलकी तरह जो पदार्थोंका श्रद्धान होता है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं । उपशम सम्यक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त होती है । उसके बाद यदि मिथ्यात्वका उदय आजाता है तो अविकसे अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसारमें रहकर पीछे वह जीव मुक्त हो जाता है । यह तो उपशम सम्यक्त्वका कथन हुआ । उक्त सात प्रकृतियोंके, अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्वके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है । कहा मी है—दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण हो जानेपर जो निर्मल सम्यग्दर्शन होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व है । यह सम्यक्त्व सदा कर्मोंके विनाशका कारण है । अर्थात् प्रतिपक्षी कर्मोंके नष्ट हो जानेसे आत्माका सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाता है, और उसके प्रकट होनेसे प्रतिसमय गुणश्रेणिनिर्जा होती है ॥ दर्शन मोहनीयका क्षय होनेपर जीव या तो उसी भवमें मुक्त हो जाता है या तीसरे भवमें मुक्त हो जाता है । यदि तीसरेमें मी मुक्त न हुआ तो चौथेमें तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है । क्षायिक सम्यक्त्व अन्य सम्यक्त्वोंकी तरह उत्पन्न होकर छूटता नहीं है । अतः यह सादिअनन्त होता है अर्थात् इसकी आदि तो है किन्तु अन्त नहीं है, मुक्तावस्थामें मी रहता है ॥ तथा दर्शनमोहके क्षयका आरम्भ कर्मभूमिया मनुष्य ही केवल भगवान्के पादमूलमें करता

निर्वाकारणं भवति । “ईसणमोहे क्षमिदे सिज्झादि एकेव तदिबतुरियमवे । णादिक्कमदि तुरियमव ण विणत्सदि लेसत्तम्मं व ॥२१॥”
 इवणमोहे क्षपिते सति तस्मिन्नेव भवे वा तृतीयमवे वा चतुर्थमवे कर्मस्य करोति, चतुर्थमव भासिकामति । शेषसम्यक्त्वव
 विनश्यति । तेन निर्व सायक्षायानन्तमित्यर्थः । “ईसणमोहकखणायपट्टवगो कम्मभूमिजो हु । मणुसो केवल्लिमुले णिट्टवगो
 होदि सम्बत्थ ॥ ३ ॥” दर्शनमोहसपणाप्रारम्भकः कर्मभूमिज एव सोऽपि मनुष्य एव तथापि केवल्लियामूले एव भवति ।
 निष्ठापकस्तु सर्वत्र चतुर्गतिषु भवति इति ॥ ३०८ ॥ अथ वेदकसम्यक्त्वं निरूपयति—

अणुदयादो छण्डं सजाइ-रूवेण उदयमाणं ।

सम्पत्त-कम्म-उदये खँयउवसमियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥

[छाया-अनुदयात् षण्णां खजातिरूपेण उदयमानानाम् । सम्यक्त्वकर्म उदये क्षायोपशमिकं भवेत् सम्यक्तत्त्वम् ॥]
 भवेत् । किं तत् । क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वं सर्वेषातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणः क्षयः तेषां सदवस्थालक्षणः उपशमः
 देशघातिस्पर्धकानाम् उदयश्च अनुष्णोऽपि शुक्रते, क्षयबासावुपशमश्च क्षयोपशमः, तत्र भवं क्षायोपशमिकम् । वेदकसम्य-
 क्तत्वमपरं नाम स्यात् । क सति । छण्डं षण्णाम् अनन्तानुबन्धिकोषमानमायाकोभमिध्यात्वसम्यग्मिध्यात्वप्रकृतीनाम्
 अनुदयात् उदयाभावात् सक्रयोपशमात् अप्रशस्तरूपेण विचहालाहलादिरूपेण अथ दास्वहुभागधिलास्थिरूपेणोदयाभावात् ।
 कीदृशाणां प्रकृतीनाम् । खजातिरूपेण उदयमानानाम् अनन्तानुबन्धीनां विसंयोजनेन अप्रत्याख्यानानिरूपविधानेन मिध्या-
 त्वस्य च सम्यक्त्वरूपेण च उदयमानानाम् उदीयमानानाम् उदयं प्राप्तानाम् । क सति । सम्यक्तत्त्वकर्मोदये सम्यक्तत्त्वप्रकृते-

हे । यदि कदाचित् पूर्णं क्षय होनेसे पहले ही मरण हो जाता है तो उसकी समाप्ति चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें हो सकती है ॥ इन दोनों सम्यक्त्वोंके विषयमें इतना विशेष ज्ञातव्य है कि निर्मलता की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्वमें कोई अन्तर नहीं है; कर्म कि प्रतिपक्षी कर्मोंका उदय दोनोंहीमें नहीं है । किन्तु फिरभी विशेषता यह है कि क्षायिक सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंका सर्वथा अभाव हो जाता है और उपशम सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंकी सत्ता रहती है । जैसे निर्मली आदि डालनेसे गदला जल ऊपरसे निर्मल हो जाता है किन्तु उसके नीचे कीचड़ जमी रहती है । और किसी जलके नीचे कीचड़ रहती ही नहीं । ये दोनों जल निर्मलताकी अपेक्षा समान हैं । किन्तु एकके नीचे कीचड़ है इससे वह पुनः गदला हो सकता है, किन्तु दूसरेके पुनः गदला होनेकी कोई संभावना नहीं है ॥ ३०८ ॥ अब वेदक सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंमेंसे छः प्रकृतियोंका उदय न होने तथा समानजातीय प्रकृतियोंके रूपमें उदय होनेपर और सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है ॥ भावार्थ—सर्वेषाति स्पर्धकोंका उदयाभावरूप क्षय और उन्हींका सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक भाव होता है । क्षय और उपशमको क्षयोपशम कहते हैं और क्षयोपशमसे जो हो वह क्षायोपशमिक है । क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको ही वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व, इन छः प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेसे तथा सदवस्थारूप अप्रशस्त उपशम होनेसे और सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । इसमें अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन होता है अर्थात् उसके निषेधकोंको सजातीय अप्रत्याख्यानानवरण आदि कषायरूप कर दिया जाता है । अतः अनन्तानुबन्धी कषाय अपने रूपसे उदयमें न आकर सजातीय अप्रत्याख्यानानवरण आदि रूपसे उदयमें आती हैं । इसी तरह मिथ्यात्व कर्म सम्यक्त्व

रुदये सति चल्मलिनमगाढं वेदकसम्पत्तयं भवति । उक्तं च तथा । “तं तणमोहुदयादो उपज्जइ जं पयत्तसहृणं । चल्मल्लि-
णमगाढं तं वेदयसम्पत्तमिदि जाणे ॥” अनन्तानुबन्धिचतुष्कमिध्यात्वसम्यग्मिध्यात्वानां षण्णाम् उदयभयात् सद्रूपोपशमात्
दर्शनमोहस्य सम्पत्तयस्य देशघातिनः उदयात् यत् तरवार्यभ्रदानं चल्मलिनमगाढं चोत्पद्यते तद्वेदकसम्पत्तयमिति जानीहि ।
तस्य जघन्योत्कृष्टस्थितिः कियतीति चेत्, उक्तं च अन्तर्मुहूर्तकालं जघन्यस्तत्रायोम्यगुणयुक्तः षट्षष्टिसागरोपमकालं
चोक्तयैतो विधिना । उक्तं च । “लतवकापे तेरम अबुदकप्ये यं होति बावीसा । उवरिम एक्कतीसं एवं सब्बाणि छासद्धी ॥”
सम्पत्तवज्रयवन्तः ससारे कियत्कालं स्थित्वा मुक्तिं यान्ति ते तदुच्यते । “पुद्गलपरिवर्तार्थं पगतो व्यालीडवेदकोपशमी ।
वपतः संसाराब्धौ क्षायिकदृष्टिर्भवचतुष्क ॥” इति ॥ ३०९ ॥ अथोपशमवेदकसम्पत्तवानन्तानुबन्धिविसंयोजनदेशव्रत-
प्राप्तिमुत्कृष्टेन निगदति-

गिण्हदि मुंचदि जीवो वे सम्मत्ते असंख-चाराओ ।

पढम-कसाय-विणासं देस-वयं कुणदि उक्कत्तसं ॥ ३१० ॥

प्रकृतिके रूपसे उदयमें आता है । सम्पत्तव प्रकृति देशघाती है अतः वह सम्पत्तवका घात तो नहीं करती
किन्तु उसके उदयसे सम्पत्तवमें चल्, मलिन और अगाढ दोष होते हैं । जैसे एक ही जल अनेक
तरंगरूप हो जाना है वैसेही जो सम्यग्दर्शन सम्पूर्ण तीर्थङ्करोंमें समान अनन्त शक्ति होनेपर भी
‘शान्तिके लिये शान्तिनाथ समर्थ है और विघ्न नष्ट करनेमें पार्श्वनाथ समर्थ है’ इस तरह भेद करता
है उसको चल् सम्यग्दर्शन कहते हैं । जैसे शुद्ध स्वर्ण मलके संसर्गसे मलिन हो जाता है वैसेही
सम्पत्तव प्रकृतिके उदयसे जिसमें पूर्ण निर्मलता नहीं होती उसे मलिन सम्यग्दर्शन कहते हैं । और
जैसे वृद्ध पुरुषके हाथमें स्थित लाठी कांपती है वैसेही जिस सम्यग्दर्शनके होते हुए भी अपने
बनवाये हुए मन्दिर वगैरहमें ‘यह मेरा मन्दिर है’ और दूसरेके बनवाये हुए मन्दिर वगैरहमें ‘यह दूसरेका
है’ ऐसा भाव होता है वह अगाढ सम्यग्दर्शन है । इस तरह सम्पत्तव प्रकृतिका उदय होनेसे
क्षायोपशमिक सम्पत्तव चल्, मलिन और अगाढ होता है । इसीसे इसका नाम वेदक सम्पत्तव भी है;
क्यों कि उसमें सम्पत्तव प्रकृतिका वेदन- (अनुभवन) होता रहता है । कहा भी है-“दर्शनमोहनायके
उदयसे अर्थात् सर्वघाति अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतियोंके आगामी
निषेकोका सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान निषेकोकी बिना फल दिये ही निर्जरा होनेपर तथा
सम्पत्तव प्रकृतिके उदय होनेपर वेदक सम्पत्तव होता है । वह सम्पत्तव चल्, मलिन और अगाढ
होते हुए भी निख ही कर्मोंकी निर्जराका कारण है ।” क्षायोपशमिक सम्पत्तवकी जघन्य स्थिति
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति छियासठ सागर है । सो लान्तव स्वर्गमें तेरह सागर, अश्रुतकल्पमें
बाईस सागर और उपरिम प्रैवेयक्रमे इक्कीस सागरकी आयुको मिलासे छियासठ सागरकी उत्कृष्ट स्थिति
होती है । तीनों सम्पद्दृष्टि जीव संसारमें कितने दिनोंतक रहकर मुक्त होते हैं इस प्रश्नका उत्तर
पहले दिया है । अर्थात् जो जीव वेदक सम्पत्तव अथवा उपशम सयकनी होकर पुनः मिध्यादृष्टि
हो जाता है वह नियमसे अर्ध पुद्गल परावर्तन कालके समाप्त होनेपर संसारमें नहीं रहता, किन्तु मुक्त
हो जाता है । तथा क्षायिक सम्पद्दृष्टि अधिकसे अधिक चार भव तक संसारमें रहता है ॥ ३०९ ॥
आगे औपशमिक सम्पत्तव, क्षायोपशमिक सम्पत्तव, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और देशव्रतको प्राप्त

[अवा-पृष्ठाति मुचति जीवः द्वे सम्यक्त्वे असंख्यातारान् । प्रथमकषायविनाशं देशव्रतं करोति उत्कृष्टम् ॥]
 विषः भक्ष्यात्मा उत्कृष्टम् उत्कृष्टेन असंख्यातारारान् पल्यासंख्यातैकभागवारमात्रान् ३ द्वे सम्यक्त्वे प्रथमोपशमसम्यक्त्वं
 त्वक्तसम्यक्त्वं च ते द्वे पृष्ठाति भक्षीकरोति मुचति च भिष्यात्मापुद्गवारं विनाशयति । च पुनः, प्रथमकषायविनाशम्
 अनन्तानुबन्धिकोषमानमावालोभकषायविनाशार्थं विसंयोजनं परप्रकृत्योपादानं प्रत्याख्यानादिकषायसहस्रविधानम् उत्कृष्टेन
 तसंख्यातारान् पल्यासंख्यातैकभागमात्रवारान् ३ करोति विद्वाति । देशव्रतं संयमासंयमम् असंख्यातारान् पल्यासंख्यातैक-
 भागमात्रवारान् ३ उत्कृष्टेन पृष्ठाति मुचति । पद्यापुपरि नियमेन सिध्यत्येकेति तात्पर्यार्थः । तदुक्तं च । “सम्यक्तं देशजम्
 त्वसंयोजनमिदं च उक्तं । पलासंख्येयमिदं वारं पञ्चिज्जदे जीवो ॥” प्रथमोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्वं देशसंयममन-
 तातुबन्धिविसंयोजनमिदं च उत्कृष्टेन पल्यासंख्यातैकभागवारान् ३ प्रतिपद्यते जीवः उपरि नियमेन सिध्यत्येव ॥ ३१० ॥
 एव सम्यग्दृष्टेः तत्त्वश्रद्धानं गायानवकेन व्याचष्टे-

जो तत्त्वमणेर्यंतं गियमा सहहृदि सत्तभंगेहिं ।

लोयाण पण्ह-वसदो' ववहार-पवत्तणहुं च ॥ ३११ ॥

[छाया-यः तत्त्वमनेकान्तं नियमात् श्रद्धानां सप्तमैः । लोकानां प्रश्रवशात् व्यवहारप्रवर्तनार्थं च ॥] यः
 व्यवहारपुण्डरीकः सहहृदि श्रद्धानां निधयीकरोति हृदि विश्वासं धरो । किं तत् । तत्त्वानि जीवाजीवास्त्वबन्धसंवरनिर्जरा-
 ष्ठा इति सप्ततत्त्वं वस्तुपदार्थम्, नियमात् निश्चयतः । कीदृशं तत् तत्त्वम् । अनेकान्तम् अस्तिनास्तिनित्यानित्यमेवामेदा-
 नेकधर्मविशिष्टम् । कैरेकान्तं तत्त्वं श्रद्धानां । सप्तमैः कृत्वा । स्यादस्ति, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण स्वरूप्यादि-

हने और छोड़नेकी संख्या बतलाते हैं । अर्थ-उत्कृष्टसे यह जीव औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक
 सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और देशव्रत, इनको असंख्यात बार ग्रहण करता और छोड़ता
 ॥ भावार्थ-मन्यजीव उक्त चारोंको अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवें भाग बार ग्रहण करता और
 रेंदता है । अर्थात् पत्यके असंख्यातवें भाग बार उपशम सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको
 हण करता है । पत्यके असंख्यातवें भाग बार अनन्तानुबन्धी कषायको अप्रत्याख्यानावरण आदि
 प करता है और अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवें भाग बार देशव्रत धारण करता है । इसके
 बाद मुक्त हो जाता है ॥ ३१० ॥ आगे सम्यग्दृष्टिके तत्त्व श्रद्धानका निरूपण नौ गायार्थोंसे करते हैं ।
 १-जो लोगोंके प्रश्नोंके वशसे तथा व्यवहारको चलानेके लिये सप्तभंगीके द्वारा नियमसे अनेकान्त
 त्वका श्रद्धान करता है तथा जीव अजीव आदि नौ प्रकारके पदार्थोंको श्रुतज्ञान और श्रुतज्ञानके भेद
 ायोंके द्वारा आदर पूर्वक मानता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ॥ भावार्थ-जो मन्य श्रेष्ठ, कथंचित् अस्ति,
 तथंचित् नास्ति, कथंचित् नित्य, कथंचित् अनित्य, कथंचित् मेदरूप, कथंचित् अमेदरूप इत्यादि अनेक
 ामोंसे विशिष्ट जीव अजीव आदि सात तत्त्वोंका सात भंगोंके द्वारा निश्चयपूर्वक श्रद्धान करता है
 ॥ सम्यग्दृष्टि होता है । अर्थात् स्यात् अस्ति-स्वरूप्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा
 त्व स्वरूप है १ । स्यात् नास्ति-परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा तत्त्व असत्
 रूप है २ । स्यात् अस्ति नास्ति-स्वरूप्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा तत्त्व सत् है और परद्रव्य
 ादि चतुष्टय की अपेक्षा असत् है, इस प्रकार क्रमसे दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर तीसरा भङ्ग होता
 ॥ ३ । स्यात् अवक्थव्य-एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर तत्त्व कथंचित् अवक्थव्य है; क्योंकि
 चन व्यवहार क्रमसे ही होता है अतः दोनों धर्मोंको एक साथ कहना अशक्य है ४ । स्यात् अस्ति

जो ण य कुब्रदि गर्बं पुत्र-कलसाइ-सब-अत्थेसु ।

उवसम-भावे भावदि अप्पाणं मुणदि तिण-मेसं ॥ ३१३ ॥

[छाया-यः न च कुर्वते गर्वं पुत्रकलशादिसर्वायेंषु । उपशमभावे भावयति आत्मानं जानाति तृणमात्रम् ॥] यो भव्यः गर्बम् अहंकारं ज्ञानकुलजातिबलद्विपूजातपोवपुरात्मकमहप्रकारं न करोति न विदधाति । क्व गर्वं न करोति । पुत्रकलशादिसर्वायेंषु, पुत्रः सुतः कलत्रं युवतिः आदिशब्दात्, धनधान्यगृहहृद्विपदचतुष्टयदकुलजातिरूपादिपदार्थेषु । यः उपशमभावात् उपशमपरिणामान् शत्रुमित्रस्वर्गतृणादियु समानपरिणामान् शाम्यरूपात् रत्नत्रयषोडशभावन्यादिभावान्, उपलक्षणात् क्षायादिपरिणामांश्च भावयति अनुभवति, आत्मानं तृणमात्रं मन्यते मनुते मानयति जानाति । अहं अकिञ्चनोऽस्मि इति भावयतीत्यर्थः ॥ ३१३ ॥

विसयासत्तो वि सया सव्वारंमेसु वट्टमाणो वि ।

मोह-विलासो एसो इदि सव्वं मण्णदे हेयं ॥ ३१४ ॥

[छाया-विषयानलोऽपि सदा सर्वारम्भेषु वर्तमानः अपि । मोहविलास एव इति सर्वं मन्यते हेयम् ॥] इत्यमुना प्रकारेण सर्वं विषयादिकं हेयं त्याज्यं मन्यते जानाति इति, एष प्रत्यक्षीभूतो मोहविलासः मोहनीयकमीविलासविलसनं चेष्टा । कीदृक् सन् सर्वं हेयं पुत्रकलत्रशरीरधनधान्यसुवर्णरूप्यगृहादिपरद्वयं सर्ववस्तु त्याज्यं मन्यते जानाति मनुते । सदा सिरन्तरं विषयासक्तोऽपि, इन्द्रियाणां विषयेषु आसक्तिं प्रीतिं गतोऽपि, अपिशब्दान् विरक्तः सन् सर्वं हेयं परवस्तु त्याज्यं मनुते । पुनः सर्वारम्भेषु असिमिषु विषयाणि ज्यपशुपालनादिव्यापारेषु वर्तमानोऽपि सर्वव्यापारान् कुर्वन् अपि सर्वं हेयं भरतचकीबन् मन्यते । अपिशब्दात् सर्वारम्भेषु विरक्तः सर्वं हेयं मन्यते । उक्तं च । “वात्री बाला सती नाथ पद्मिनीजलबिन्दुवत् । दग्धरज्जुवदाभासं भुञ्जन् राज्यं न पापभाक् ॥” इति ॥ ३१४ ॥

अपनेको तृण समान मानता है ॥ भावार्थ-शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानी होकर भी ज्ञानका मद नहीं करता, उच्च कुल और उच्च जाति पाकर भी कुल और जातिका मद नहीं करता, बलवान होकर भी अपनी शक्तिके नशेमें चूर नहीं होता, पुत्र स्त्री धन धान्य हाट हवेली नौकर चाकर आदि विभूति पाकर भी मदान्ध नहीं होता, जगतमें आदर सत्कार होते हुए भी अपनी प्रतिष्ठापर गर्व नहीं करता, न सुन्दर सुरूप शरीरका ही अभिमान करता है । और यदि तपस्वी हो जाता है तो तपका अभिमान नहीं करता । शत्रु मित्र और कंचन काचको समान समझता है । रत्नत्रय और सोलह कारण भावनाओंको ही सदा भाता है । तथा अपनेको सबसे तुच्छ मानता है ॥ ३१३ ॥ अर्थ-विषयोंमें आसक्त होता हुआ भी तथा समस्त आरम्भोंको करता हुआ भी यह मोहका विलास है ऐसा मानकर सबको हेय समझता है ॥ भावार्थ-अविरत सम्यग्दृष्टि यद्यपि इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहता है और प्रस स्यावर जीवोंका जिसमें घात होता है ऐसे आरम्भोंको भी करता है फिर भी वह यह जानता है कि यह सब मोहकर्मका विलास है, मेरा स्वभाव नहीं है, एक उपाधि है, त्यागने योग्य है । किन्तु यह जानते हुए भी कर्मके उदयसे बलात् प्रेरित होकर उसे विषयभोगमें लगना पड़ता है । उसकी दशा उस चोरके समान है जो कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाकर फांसीके तख्ते पर लटकता जाये वाला है । पकड़े जानेपर चोरको कोतवाल जो जो कष्ट देता है उसे वह चुपचाप सहता है और अपनी निन्दा करता है । इसी तरह कर्मोंके वश हुआ सम्यग्दृष्टि जीव भी असमर्थ होकर विषय सेवन

उत्तम-गुण-ग्राहण-रओ उत्तम-साहण विणय-संजुतो^१ ।

साहम्मियं-अनुराई सो सहिद्वी हवे परमो ॥ ३१५ ॥

[छाया-उत्तमगुणग्रहणरतः उत्तमसाधुनां विनयसंयुक्तः । साधर्मिकानुरागी स सहृदिः भवेत् परमः ॥] स सहृदिः सम्मगदृष्टिरुक्तो भवेत् । स कीदृक् । उत्तमगुणग्रहणरतः, उत्तमानां सम्मगदृष्टीनां मुनीनां श्रावकाणां च गुणाः सम्मत्तवज्ञान-चारित्र्यतपोव्रतादिगुणाः मूलोत्तरगुणा वा तेषां ग्रहणे मनसा हविष्ये जिज्ञया ग्रहणस्ये च रतः रक्तः । पुनः कीदृशः । उत्तमसाधूनाम् आचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां विनयसंयुक्तं वैद्यादृक्पुनर्मस्कारतदागमने उद्धीभवनासमनिवेशमचादप्रश्लासनदि-विनयपरिणतः दर्शनज्ञानचारित्र्याणां तद्धतां विनयो वा । पुनः कीदृक् । साधर्मिकानुरागी साधर्मिके जैनधर्माचारके जने अनुरागः प्रीतिरकृत्रिममेहः विद्यते यस्य स तथोक्तः ॥ ३१५ ॥

देह-मिलियं पि जीवं गिय-णाण-गुणेण मुणदि जो भिण्णं ।

जीव-मिलियं पि देहं कंचुबै-सरिसं बियाणेइ ॥ ३१६ ॥

[छाया-देहमिलितम् अपि जीवं निजज्ञानगुणेन जानाति यः निजम् । जीवमिलितम् अपि देहं कञ्चुकसदृशं विजानाति ॥] यो भव्यः मनुते जानाति । कम् । जीवं स्वात्मानं देहमिलितमपि औदारिकादिशरीरसंयुक्तमात्मानमपि निजज्ञानगुणेन स्वकीयज्ञानदर्शनगुणेन भेदज्ञानेन स्वपरिवेचनज्ञानगुणेन भिन्नं पृथक्पुं जानाति । अपि पुनः, सम्मगदृष्टिः देहं शरीरं जीवमिलितमपि आत्मानं सहितमपि कञ्चुकसदृशं विजानाति । यथा शरीराश्रितं श्वेतपीतहरिताम्रगङ्गावर्णकञ्चुक-वत् भिन्नं पृथक् तथा जीवाश्रितम् औदारिकादिनामकर्मोत्पादितश्वेतपीतादिकर्णोपेतशरीरं भिन्नं पृथक्पुं जानातीत्यर्थः ॥ ३१६ ॥

जिजिय-दोसं देवं सच्च-जिवाणं दयावरं^२ धम्मं ।

वजिय-गंथं च गुरुं जो मण्णदि सो हु सहिद्वी ॥ ३१७ ॥

[छाया-निर्जितदोषं देवं सर्ववीचानां दयापरं धर्मम् । वज्रितप्रन्थं च गुरुं यः मन्यते स क्लृप्त सहृदिः ॥] हु इति रुद्धं निबधो वा । स शास्त्रप्रसिद्धं सहृदि सम्मगदृष्टिः भवेदित्यप्याहार्यम् । स कः । यो भव्यः देवं परमाराध्यं भगवन्तं

करता है और पश्चात्ताप करता है ॥ ३१४ ॥ अर्थ-जो उत्तम गुणोंको ग्रहण करनेमें तत्पर रहता है, उत्तम साधुओंकी विनय करता है तथा साधर्मिं जनोंसे अनुराग करता है वह उत्कृष्ट सम्मगदृष्टि है ॥ भावार्थ-उत्तम सम्मगदृष्टियों, श्रावकों और मुनियोंके जो सम्मगदर्शन, सम्मगज्ञान, सम्मगचारित्र्य तप, व्रत आदि उच्चमोक्ष गुण हैं उनको अपनानेमें उसकी मानसिक रुचि होती है, वह उत्तम साधुओंकी वैवाह्य करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनके पधारने पर खड़ा हो जाता है, उन्हें उष्णस्नानपर बैठाता है, उनके पैर धोता है । साधर्मि भाइयोंसे स्वामाविक जेह करता है । जिसमें ऊपर कही हुई सब बातें होती हैं वह जीव शुद्धसम्मगदृष्टि है ॥ ३१५ ॥ अर्थ-वह देहमें रहे हुए भी जीवको अपने ज्ञान गुणसे भिन्न जानता है । तथा जीवसे मिले हुए भी शरीरको वक्की तरह भिन्न जानता है ॥ भावार्थ-जीव और शरीर परस्परमें ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूधमें घी । इसीसे मूढ़ पुरुष शरीरको ही जीव समझते हैं । किन्तु सम्मगदृष्टि जानता है कि जीव ज्ञानगुणवाला है और शरीर पौद्गलिक है । अतः वह शरीरको जीवसे वैसा ही भिन्न मानता है जैसा ऊपरसे पहना हुआ वक्क शरीरसे जुदा है ॥ ३१६ ॥ अर्थ-जो वीतराग अर्हन्तको देव मानता है, सब जीवों पर दयाको उत्कृष्ट धर्म मानता है और परिग्रहके स्वागीको गुरु मानता है वही सम्मगदृष्टि है ॥ भावार्थ-सम्मगदृष्टि जीव भूख, प्यास,

१ च संजुतो । २ च साहिमिव । ३ क म स य कनु । ४ म सभ्ये । ५ च ल म (?) स य जीवान् । ६ च दयावरं ।

सर्वैर् बीतरागमर्हन्तं मनुते मानयति आवाति अर्थाति निम्बगीकरोति । कर्मभूतं देवम् । निजितदोषं निजिताः स्वेदिताः दृष्टिताः दोषाः क्षुधाद्योऽष्टादश येन स निजितदोषस्तं निजितदोषम् । के दोषा इति चेदुच्यते । “क्षुधा १ तुषा २ भव ३ द्वेषो ४ रागो ५ मोहश्च ६ चिन्ता ७ । जरा ८ रुजा ९ च मृत्युश्च १० खेदः ११ खेदो १२ मरो १३ रतिः १४ ॥ भिल्लो १५ जननं १६ निद्रा १७ विषादो १८ ऽष्टादश ध्रुवाः । एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ॥” इत्यष्टादश-दोषविजितम् आत्मा अर्थाति मनुते । च पुनः, धर्मं कृषं श्रेयः मन्यते अर्थाति । कर्मभूतं धर्मम् । सर्वजीवानां दयापरं सर्वेषां जीवानां प्राप्तिनां पुष्पिष्यो जेवावुचनस्पतिनसकायिकानां शरीरिणां मनोवचनकायकृतकारितानुमतप्रकारेण दयापरं कृतोत्कृष्टं धर्मं अर्थाति यः । तथा च । “धम्मो वत्तुसद्भावो खमादिभावो य इत्थमिहो धम्मो । रमणत्वं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥” इति धर्मं मनुते । च पुनः, यो गुरुं मनुते । कीदृशं गुरुम् । वर्जितप्रभं परित्यक्तबाह्याभ्यन्तरचतुर्विधसिख्यो-पेतपरिग्रहम् । के ते बाह्याभ्यन्तरप्रभ्या इति चेदुच्यते । “क्षेत्रं १ वास्तु २ धनं ३ धान्यं ४ द्विपरं ५ च चतुष्पदम् ६ । यानं ७ शब्बासनं ८ आण्डं ९ कुन्वं चेति १० बहिरंगं ॥ मिथ्यात्वं १ वेदं २ हास्यादि वदं ३ कषायचतुष्टयम् ४ । रागद्वेषौ ५ च संगः स्युत्तरङ्गावतुर्दश ॥” इति । ३१७ ॥ कोऽसौ मिथ्यादृष्टिर् इति चेदाह—

दोस-सहियं पि देवं जीव-हिंसाई-संजुदं धम्मं ।

गंयासत्तं च गुरुं जो मण्णदि^१ सो हु कुडिद्दी ॥ ३१८ ॥

[छाया—दोषसहितम् अपि देवं जीवहिंसायिसंयुतं धर्मम् । प्रन्वासत्तं च गुरुं यः मन्यते स कल्ल कुदृष्टिः ।] हु इति निम्बयेन । स प्रसिद्धः कुदृष्टिः कुत्सिता दृष्टिर्दर्शनं यस्यासौ कुदृष्टिः मिथ्यादृष्टिर्भवेत् । स कः । यः दोषसहितमापि देवं मन्यते, दोषैः क्षुधातृषारागद्वेषभयमोहादिरक्षणैः सहितं संयुक्तं देवं केवलानां क्षुधादिकं शंखचक्रगदाखड्ग्या संयुक्तं हरिं

भय, द्वेष, राग, मोह, चिन्ता, बुद्धापा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, जन्म, निद्रा और विषाद, इन अठारह दोषोंसे रहित भगवान् अर्हन्त देवको ही अपना परम आराध्य मानता है । तथा स्थावर और त्रसजीवोंकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे हिंसा न करनेको परम धर्म मानता है । कहा मी है—“वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते हैं, रत्नत्रयको धर्म कहते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं । तथा १४ प्रकारके अंतरंग परिग्रह और दस प्रकारके बहिरंग परिग्रहके आगीको सच्चा गुरु मानता है ॥ ३१७ ॥ आगे मिथ्या-दृष्टिका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो दोषसहित देवको, जीवहिंसा आदिसे युक्त धर्मको और परिग्रह-में फंसे हुए गुरुको मानता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ भाषार्थ—जिसकी दृष्टि कुत्सित होती है उसे कुदृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि कहते हैं । वह कुदृष्टि राग, द्वेष, मोह वगैरहसे युक्त पुरुषोंको देवं मानता है अर्थात् शंख, चक्र, गदा, लक्ष्मी वगैरहसे संयुक्त विष्णुको, त्रिशूल पार्वती आदिसे संयुक्त शिवको और सावित्री गायत्री आदिसे मण्डित ब्रह्माको देव मानता है, उन्हें अपना उद्धारक समझकर पूजता है । अजामेघ, अश्वमेध, आदिमें होनेवाली याज्ञिकी हिंसाको धर्म मानता है, देवी देवता और पितरोंके लिये जीवोंके घात करनेको धर्म मानता है । इस तरह जिस धर्ममें जीवहिंसा, झूठ, चोरी ब्रह्मचर्यका खण्डन और परिग्रहका पोषण बतलाया गया है उसे धर्म मानता है । जैसा कि मनुस्मृति में कहा है कि ‘न मांस भक्षणंयं कोई दोष है, न शराव पीनेमें कोई दोष है और न मेषधन सेवनमें कोई दोष है ये तो प्राणियोंकी प्रवृत्ति है ।’ तथा जो अपनेको साधु कहते हैं किन्तु जिनके पास हाथी,

त्रिध्यादिपार्वतीगङ्गादिमण्डितं हरं सावित्रीगायत्र्यादिमण्डितं ब्रह्माणम् इत्यादिकं देवं यः मनुते श्रद्धाति स मिथ्यादृष्टिः स्यात् । च पुनः, यः जीवहिंसादिंसंयुतं धर्मं मन्यते मनुते । अजातशत्रुगजतुरगमेधादियाशिकीहिंसाधर्मं देवदेवीपितृगुरुषु चेतनाचेतनानां जीवानां विराधनाधर्मं देवगुरुधर्माद्यर्थं सैन्यादिवृत्तं धर्मम् इति जीवहिंसातृप्तस्तैयत्राद्यर्थं लब्धनपरिग्रहादि-मेलनादिसहितं धर्मं मन्यते श्रद्धाति स मिथ्यादृष्टिः । च पुनः, ग्रन्थासक्तं गुरुं क्षेत्रवास्तुधनधान्यद्विपदक्षीप्रमुखपरिग्रहसहितं गुरुं दिगम्बरगुरुं विना अन्यगुरुं मन्यते अज्ञीकरोति यः स मिथ्यादृष्टिर्भवेत् ॥ ३१८ ॥ अथ केऽप्येवं वदन्ति हरिहरादयो देवा लक्ष्मीं ददाति उपकारं च कुर्वते तदप्यसत् इति निगदन्ति-

ण य को वि देदि' लच्छी ण को वि जीवस्स कुणदि उवयारं ।
उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहामुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥

[छाया-न च कः अपि ददाति लक्ष्मीं न कः अपि जीवस्य करोति उपकारम् । उपकारम् अपकारं कर्म अपि शुभाशुभं करोति ॥] कोऽपि देवः हरिहरहिरव्यगर्भगजतुरगमेधादियाशिकीहिंसाधर्ममपुत्रादिमण्डितगणपत्यादिलक्षणो देवः, व्यन्तरचण्डिकाराफिकाकालीयक्षीयक्षक्षेत्रपालादिको वा, ज्योतिष्मत्सूर्यचन्द्रग्रहादिको वा, लक्ष्मीं स्वर्णरत्नधनधान्यपुत्रकलत्रमित्र-गजतुरगरथादिसंपदा ददाति प्रवच्छति वितरति । च पुनः, कोऽपि हरिहरहिरव्यगर्भगणेशचण्डिकसौगतव्यन्तरचण्डिकादेव-देवीलक्षणः जीवस्यात्मनः उवयारं सुखदुःखं हिताहितेष्टानिष्टारोग्यरोगप्राप्तिपरिहाररूपशुभपदं करोति । नन्वहो सुखदुःखादिकं लक्ष्मीप्राप्तिकरणं कोऽपि देवो न करोति तर्हि कः कुरुते । परिहारमाह । शुभाशुभकर्माणि पूर्वोपाजितप्रशस्ताप्रशस्तं कर्म पुण्यकर्म पापकर्म जीवस्य उपकारं लक्ष्मीसंपदादिकं सुखहितवाञ्छितवस्तुप्रदानम् अपकारम् अशुभमसमीचीनं दुःखदारिद्र्य-रोगाहितलक्षणं च कुरुते विवृणाति । शुभाशुभकर्म जीवस्य सुखदुःखादिकं करोतीत्यर्थः ॥ ३१९ ॥ अथ व्यन्तरदेवादयो लक्ष्म्यादिकं वितरन्ति, तर्हि धर्मकरणं व्यर्थमिति स्पष्टयति-

भत्तीपे पुज्जमाणो विंतर-देवो वि देदि जदि' लच्छी ।
तो किं धम्मे' कीरदि' एवं चित्तेइ सहिड्डी ॥ ३२० ॥

घोड़े, जमीन, जायदाद और नौकर चाकर वगैरह विभूतिका ठाट राजा महाराजाओंसे कम नहीं होता, ऐसे परिग्रही महन्तोंको धर्मगुरु मानता है, वह नियमसे मिथ्यादृष्टि है ॥ ३१८ ॥ किन्हींका कहना है कि हरिहर आदि देवता लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । अर्थ-न तो कोई जीवको लक्ष्मी देता है और न कोई उसका उपकार करता है । शुभाशुभ कर्म ही जीवका उपकार और अपकार करते हैं ॥ भावार्थ-शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, चण्डी, काली, यक्षी, यक्ष, क्षेत्रपाल वगैरह अथवा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह वगैरह सोना, रत्न, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े आदि सम्पदा देनेमें असमर्थ हैं । इसी तरह ये सब देवता सुख, दुःख, रोग, नीरोगता आदि देकर या हरकर जीवका अच्छा या बुरा भी नहीं कर सकते हैं । जीव जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका उदय ही जीवको सुख, दुःख, आरोग्य अथवा रोग आदि करता है । इसीसे आचार्य अमितगतिने सामायिक पाठमें कहा है-इस आत्माने पूर्व जन्ममें जो कर्म किये हैं उनका शुभाशुभ फल उसे इस जन्ममें मिलता है । यदि कोई देवी देवता शुभाशुभ कर सकता तो स्वयं किये हुए कर्म निरर्थक होजाते हैं । अतः अपने किये हुए कर्मोंके सिवा प्राणीको कोई भी कुछ नहीं देता, ऐसा विचारकर कोई देवी देवता कुछ देता है इस बुद्धिको छोड़ दो ॥ ३१९ ॥ आगे कहते हैं कि यदि व्यन्तर देवी देवता वगैरह

[छाया-भक्त्या पूज्यमानः व्यन्तरदेवः अपि ददाति यदि लक्ष्मीम् । तत् किं धर्मेण कियते एवं चिन्तयति सद्गृहिः ॥] व्यन्तरदेवोऽपि क्षेत्रपालकालीचण्डिकायक्षादिलक्ष्म्याः भक्त्या विनयोत्सवादिना पूज्यमानः आर्षितः सन् लक्ष्मीं संपदां ददाति यदि चेत्, तो तर्हि धर्मः कथं कियते विधीयते । तथा बोधम् । “तावच्चन्द्रबलं ततो ग्रहबलं ताराबलं भूबलं, तावत्सिन्धुति वाष्पितार्यमखिलं तावज्जनः सज्जनः । मुद्रामण्डलमञ्चतन्त्रमहिमा तावत्कृतं पौरुषं, यावत्पुण्यमिदं सदा विजयते पुण्यक्षये क्षीयते ॥” तथा ‘धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाचिन्तते’ इत्यादिम् एवं पूर्वोक्तप्रकारं न सम्यग्दृष्टिः चिन्तयति ध्यायति ॥ ३२० ॥ अथ सम्यग्दृष्टिः एवं वक्ष्यमाणलक्षणं विचारयतीति गाथात्रयेणाह-

जं जस्स जम्मिं देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।

णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥

[छाया-यत् यस्य यस्मिन् देशे येन विधानेन यस्मिन् काले । ज्ञातं जिनेन नियतं जन्म वा अथवा मरणं वा ॥] यस्य पुंसः जीवस्य यस्मिन् देशे अन्नवाक्कलिश्रमरुमात्ममलमाटगुर्जरसौराष्ट्रविषये पुरनगरकर्मेटलेटप्रामवनादिके वा येन विधानेन शस्त्रेण विषेण वैधानरेण जलेन क्षीतेन श्वासोच्छ्वासरुन्धेनाद्यादिविकारेण कुष्ठभगंधरकुट्टदरैपिचण्डपीडा-प्रमुखरोगेण वा यस्मिन् काले समयसुहृत्प्रहरपूर्वाह्नमध्याह्नपरारुहसंध्यादिवसपक्षमासवर्षादिके नियतं निश्चितं बन् जन्म अवतरणम् उत्पत्तिर्वा अथवा मरणं वा शब्दः समुच्चयार्थः सुखं दुःखं लामालाममिष्टानिष्टादिकं गृह्यते । तत् सर्वं कीदृशम् । देशविधानकालादिकं जिनेन ज्ञातं केवलज्ञानिनावगतम् ॥ ३२१ ॥

तं तस्स तम्मिं देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि ।

को सैकदि वारेदुं इंदो वा तह जिणिंदो वा ॥ ३२२ ॥

लक्ष्मी आदिक देते हैं तो फिर धर्माचरण करना व्यर्थ है । अर्थ-सम्यग्दृष्टि विचारता है कि यदि भक्ति-पूर्वक पूजा करनेसे व्यन्तर देवी देवता भी लक्ष्मी दे सकते हैं तो फिर धर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ? भावार्थ-लोग अर्थाकांक्षी हैं । चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें धनकी प्राप्ति हो । इसके लिये वे उचित अनुचित, न्याय और अन्यायका विचार नहीं करते । और चाहते हैं, कि उनके इस अन्याय-में देवता भी मदद करें । बस वे देवताकी पूजा करते हैं बोल कबूल चढ़ाते हैं । उनके धर्मका अंग केवल किसी न किसी देवताका पूजना है । जैसे लोकमें वे धनके लिये सरकारी कर्मचारियोंको घूस देते हैं वैसे ही वे देवी देवताओंको भी पूजाके बहाने एक प्रकारकी घूस देकर उनसे अपना काम बनाना चाहते हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टि जानता है कि कोई देवता न कुछ दे सकता है और न कुछ ले सकता है, तथा धन सम्पत्तिकी क्षणभंगुरता भी वह जानता है । वह जानता है कि लक्ष्मी चंचल है, आज है तो कल नहीं है । तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी यहीं पड़ी रह जाती है । अतः वह लक्ष्मीके लालचमें पड़कर देवी देवताओंके चक्करमें नहीं पड़ता । और केवल आत्महितकी भावनासे प्रेरित होकर वीतराग देवका ही आश्रय लेता है और उन्हें ही अपना आदर्श मानकर उनके बतलाये हुए मार्गपर चलता है । यही उनकी सच्ची पूजा है अतः किसीने ठीक कहा है-तभी तक चन्द्रमाका बल है, तभी तक ग्रहोंका, तारोंका और भूमिका बल है, तभी तक समस्त वांछित अर्थ सिद्ध होते हैं, तभी तक जन सज्जन हैं, तभी तक मुद्रा, और मंत्र तंत्रकी महिमा है और तभी तक पौरुष भी काम देता है जबतक यह पुण्य है । पुण्यका क्षय होने पर सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥ ३२० ॥ सम्यग्दृष्टि और भी विचारता है । अर्थ-जिस जीवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जो जन्म

[छाया-तत् तस्य तस्मिन् देशे तेन विधानेन तस्मिन् काले । कः शक्नोति वारयितुम् इन्द्रः वा तथा जिनेन्द्रः वा ॥]
 तस्य पुनः जीवस्य तस्मिन् देशे अथवा कालेऽप्युक्तैराधिके नगरग्रामनगरादिके तेन विधानेन शक्तविधादियोगेन तस्मिन् काले
 समयफलपट्टिकाप्रहरदिनपक्षादिके तत् जन्ममरणखलुःखारिर्कः कः इन्द्रः शकः अथवा जिनेन्द्रः सर्वज्ञः, बाह्यब्योऽत्र
 समुच्चयार्थः, राजा युक्तां पितृमात्राधिकं चालयितुं निवारयितुं शक्नोति समर्थो भवति कोऽपि, अपि तु न ॥ ३२२ ॥
 अथ सम्मगद्विलक्षणं लक्षयति-

पवं जो निच्छयदो जाणदि दवाणि सब-पञ्जाप ।

सो सहिद्वी सुज्जो जो संकदि सो हु कुहिद्वी ॥ ३२३ ॥

अथवा मरण जिन देवने नियत रूपसे जाना है, उस जीवके उसी देशमें, उसी कालमें, उसी विधानसे
 वह अवश्य होता है, उसे इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कौन टालसकनेमें समर्थ है ! भावार्थ-सम्यग्दृष्टि यह
 जानता है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है । जिस समय जिस क्षेत्रमें जिस
 वस्तुकी जो पर्याय होने वाली है वही होती है उसे कोई नहीं टाल सकता । सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र,
 काल और भावकी अवस्थाओंको जानते हैं । किन्तु उनके जानलेसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य क्षेत्र काल
 और भाव नियत नहीं हुआ बल्कि नियत होनेसे ही उन्होंने उन्हें उस रूपमें जाना है । जैसे, सर्वज्ञ
 देवने हमें बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय पूर्ण पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न
 होती है । अतः पूर्ण पर्याय उत्तर पर्यायका उपादान कारण है और उत्तर पर्याय पूर्ण पर्यायका कार्य
 है । इसलिये पूर्ण पर्यायसे जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु नियत उत्तर पर्याय
 ही उत्पन्न होती है । यदि ऐसा न माना जायेगा तो मिट्टीके पिण्डमें स्थास कोस पर्यायके बिना भी घट
 पर्याय बन जायेगी । अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव
 नियत है । कुछ लोग इसे निमित्तिवाद समझकर उसके भयसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र और भाव
 तो नियत मानते हैं किन्तु कालको नियत नहीं मानते । उनका कहना है कि पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र
 और भाव तो नियत है किन्तु काल नियत नहीं है; कालको नियत माननेसे पौरुष व्यर्थ होजायेगा ।
 किन्तु उनका उक्त कथन सिद्धान्तविरुद्ध है; क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र और भाव नियत होते हुए काल
 अनियत नहीं हो सकता । यदि कालको अनियत माना जायेगा तो काललब्धि कोई चीजही नहीं
 रहेगी । फिर तो संसार परिभ्रमणका काल अर्धपुद्गल परावर्तनसे अधिक शेष रहते भी सम्यक्तत्त्व प्राप्त
 हो जायेगा और बिना उस कालको पूरा किये ही मुक्ति होजायेगी । किन्तु यह सब बातें आगम विरुद्ध
 हैं । अतः कालको भी मानना ही पड़ता है । रही पौरुषकी व्यर्थता की आशङ्का, सो समयसे पहले
 किसी कामको पूरा करलेनेसे ही पौरुषकी सार्थकता नहीं होती । किन्तु समयपर कामका होजाना ही
 पौरुषकी सार्थकताका सूचक है । उदाहरणके लिये, किसान योग्य समयपर गेहूं बोता है और ख़ुब
 श्रमपूर्वक खेती करता है । तभी समयपर पककर गेहूं तैयार होता है । तो क्या किसानका पौरुष व्यर्थ
 कहलायेगा ? यदि वह पौरुष न करता तो समयपर उसकी खेती पककर तैयार न होती, अतः
 कालकी नियततामें पौरुषके व्यर्थ होनेकी आशंका निर्मूल है । अतः जिस समय जिस द्रव्यकी जो
 पर्याय होनी है वह अवश्य होगी । ऐसा जानकर सम्यग्दृष्टि सम्पत्तिमें हर्ष और विपत्तिमें विषाद नहीं
 करता, और न सम्पत्तिकी प्राप्ति तथा विपत्तिको दूर करनेके लिये देवी देवताओंके आगे गिञ्च-
 गिञ्चता फिरता है ॥ ३२१-३२२ ॥ आगे सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिका भेद बतलाते हैं । अर्थ-इस

[छाया—एवं यः निश्चयतः जानाति इव्यामि सर्वपर्यावान् । स सद्गृहिः शुद्धः यः सङ्कते स सङ्कतः कुदृष्टिः ॥] स भव्यात्मा सम्मगदृष्टिः शुद्धः निर्मलः मूढप्रवादिव्यभिचारिमलरहितः । स कः । य एवं पूर्वोक्तप्रकारेण निश्चयतः परमात्मतः इव्यामि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालाख्यानि, सर्वपर्यावांश्च अर्थापर्यावान् व्यञ्जनपर्यावांश्च, जानाति वेति अर्थात् इत्युच्यते निश्चिनोति स सम्मगदृष्टिर्भवति । उक्तं च तथा श्लोकेण । “त्रैकाल्यं इव्यभट्टं नवपदसङ्घितं जीवषट्पायलेभ्याः, पद्यान्वे वा-
स्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्र्यमेशः । स्थितन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमङ्घ्रितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीरैः, प्रत्येति अर्थात् इत्युच्यते च मतियान् नः स वै शुद्धदृष्टिः ॥” इति । इह इति स्फुटं, स पुमान् कुदृष्टिः मिथ्यादृष्टिः । स कः । सङ्कते यः जिनवचने देवगुरौ धर्मे तत्प्रादिके सङ्का संशये संवेहं करोति स मिथ्यादृष्टिर्भवेत् ॥ ३२३ ॥

जो ण विजाणदि^१ तच्चं सो जिणवचणे करोदि सहृदयं^२ ।

जं जिणवरेहि^३ भणियं तं सबमहं समिच्छामि ॥ ३२४ ॥

[छाया—यः न विजानाति तत्त्वं स जिनवचने करोति श्रद्धानम् । यद् जिनवरैः भणितं तत् सर्वमहं समि-
च्छामि ॥] यः पुमान् तत्त्वं जिनोदितं जीवादिवस्तु ज्ञानावरणादिकर्मप्रबल्योदवात् न विजानाति न च वेति स पुमान् जिनवचने सर्वज्ञप्रतिपादितागमे इति अग्रे वक्ष्यमाणं तत्त्वं श्रद्धानं निश्चयं रचि विश्वासं करोति विदवाति इति । किं तत् । सर्वं जीवाजीवादितत्त्वं वस्तु अहं समिच्छामि वाञ्छामि चेत्तसि निश्चयं करोमि अर्थात्मीत्यर्थः । तत् किम् । यद् भणितं कथितं प्रतिपादितम् । कैः । जिनवरतीर्थंकरपरमदेवैः । कथितं तत्त्वं वाञ्छामि । उक्तं च । “सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्वाच्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥” इति ॥ ३२४ ॥ अथ सम्यक्त्वमाहात्म्यं गाथात्रयेणाह—

रयणाण महा-रयणं संबं-जोयाण उत्तमं जोयं ।

रिद्धीणं महा-रिद्धी सम्मत्तं सब-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥

प्रकार जो निश्चयसे सब द्रव्योंको और सब पर्यायोंको जानता है वह सम्यग्दृष्टि है और जो उनके अस्तित्वमें शंका करता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्यको तथा उनकी सब पर्यायोंको परमार्थ रूपमें जानता तथा श्रद्धान करता है वह सम्यग्दृष्टि है । कहा मी है—“तीन काल, छद्द्रव्य, नौ पदार्थ, छद्द्रकाय के जीव, छद्द्रलेष्या, पाँच अस्तिकाय, व्रत, समिति, गति, ज्ञान और चारित्रके भेद, इन सबको तीनों लोकोंसे पूजित अर्हन्त भगवानने मोक्षका मूल कहा है, जो बुद्धिमान ऐसा जानता है, श्रद्धान करता है और अनुभव करता है वह निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है” । और जो सबे देव, सबे गुरु, सबे धर्म और जिनवचनमें स्पन्देह करता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ ३२३ ॥ अर्थ—जो तत्त्वोंको नहीं जानता किन्तु जिनवचनमें श्रद्धान करता है कि जिनवर भगवानने जो कुछ कहा है उस सबको मैं पसन्द करता हूँ । वह मी श्रद्धानवान है ॥ भावार्थ—जो जीव ज्ञानावरणकर्मका प्रबल उदय होनेसे जिनभगवानके द्वारा कहे हुए जीवादि तत्त्वोंको जानता तो नहीं है किन्तु उनपर श्रद्धान करता है कि जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तत्त्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता । अतः जिनभगवानकी आज्ञारूप होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है क्यों कि वीतरागी जिन भगवान् अन्यथा नहीं कहते, ऐसा मनुष्य मी आज्ञासम्यक्की होता है ॥ ३२४ ॥ आगे, तीन गाथाओंके द्वारा सम्यक्त्वका माहात्म्य बतलाते हैं ॥ अर्थ—सम्यक्त्व सब रत्नोंमें महारत्न है, सब योगोंमें उत्तम योग है, सब ऋद्धियोंमें

१ छ म स य विजाणदि । २ म जीवाह नव पदार्थे जो म विजाणेह करेदि सहृदयं । ३ य जिणवरेण । ४ य सम्मं (?) क स य सम्म, म सम्मे । ५ य रिद्धिण ।

[छाया-रत्नानां महारत्नं सर्वयोगानाम् उत्तमः योगः । ऋद्धीनां महर्द्धिः सम्यक्त्वं सर्वसिद्धिकरम् ॥] सम्यक्त्वं सम्यक्दर्शनं भवतीत्यप्याहार्यम् । कीदृशम् । रत्नानां मणीनां पुष्परागवैदूर्यकर्कटनादिमणीनां मध्ये महारत्नं महामणिः अनर्घत्वेन, महेन्द्राहमिन्द्रसिद्धपददायकत्वात् अनर्घं रत्नं सम्यक्त्वं सम्यक्दर्शनं भवतीत्यप्याहार्यम् । कीदृशं च पुनः । सर्वयोगानां मध्ये धर्मादिध्यानानां मध्ये उत्तमं ध्यानं परमप्रकर्षप्राप्तं योग्यं ध्यानम् । अथवा सर्वयोगानां सर्वरसानां कनकादिनिष्पादनरसानां मध्ये उत्तमरसं सम्यक्त्वम् ऋद्धीनाम् अणिमामहिमालघिमामरिमाप्रातिप्राकाम्येऽश्लेषाश्लेषादीनामृष्टानां मध्ये, बुद्धितपोविक्रियाक्षीणरसलोषधर्माणां सत्तानां मध्ये, अष्टचत्वारिंशत् ऋद्धीनां मध्ये, चतुःषष्टेः ऋद्धीनां मध्ये वा महर्द्धिः, महती चातौ ऋद्धिश्च महर्द्धिः । कुतः । यत् सम्यक्त्वं सर्वसिद्धिः प्राप्तिः तां करोति इति सर्वसिद्धिकरम् ॥ ३२५ ॥

सम्यक्-गुण-पहाणो देविंद-गर्दिद-वंदिओ होदि ।

चत्त-वओ' वि य पावदि सग-सुहं उत्तमं विविहं ॥ ३२६ ॥

[छाया-सम्यक्त्वगुणप्रधानं देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितः भवति । स्वकजतः अपि न प्राप्नोति स्वर्गसुखम् उत्तमं विविधम् ॥] सम्यक्त्वगुणप्रधानं, सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं तदेव गुणः अथवा सम्यक्त्वस्य गुणाः मूलोत्तरगुणाः त्रिषष्टिसंख्येयताः ६३ । ते के । 'मूढत्रयं मदाश्वाद्यै तथानायतनानि षट् । अष्टौ शङ्कादयश्चेति द्वादशोऽपि पंचविंशतिः ॥' एतद्विषयनिराकरणः सन्तो गुणा भवन्ति । 'सूर्याभ्यो ग्रहणज्ञानं संकलितं द्विविण्वय्य । संख्यासेवामिसरकारो देहगृहार्चनाविधिः ॥ गोपृष्ठान्त-नमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेधश्च ॥ रत्नबाहुनभूषणशस्त्रशौलादिसेवनम् ॥ आपमासागरजानमुच्चय सिकताश्मनाम् । गिरिपातोऽ-मियातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥' इति लोकमूढस्य परित्यागः सम्यक्त्वगुणः । रागद्वेषमर्कमसत्त्वानां सेवा [देवमूढम्] । देव-मूढस्य परित्यागः सम्यक्त्वगुणः । बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवतां पाषण्डिनां कुगुरुणां नमस्कारादिकरणं [पाषण्डिमूढम्] ।

महाऋद्धि है, अधिक क्या, सम्यक्त्व सब सिद्धियोंका करनेवाला है ॥ भावार्थ-पुष्पराग, वैदूर्य, आदि रत्नोंमें सम्यग्दर्शन महारत्न है, क्योंकि वह इन्द्र, अहमिन्द्र और सिद्धिपदका दाता है । इसलिये सम्यग्दर्शन एक अमूल्य रत्न है । तथा धर्मध्यान आदि सब ध्यानोंमें उत्तम ध्यान है । और अणिमा महिमा आदि ऋद्धियोंमें अथवा बुद्धि तप विक्रिया आदि ऋद्धियोंमें सर्वोत्कृष्ट ऋद्धि है, क्योंकि बिना सम्यक्त्वके न उत्तम ध्यान होता है और उत्तम ऋद्धियोंकी प्राप्ति ही होती है ॥ ३२५ ॥ अर्थ-सम्यक्त्वगुणसे विशिष्ट अथवा सम्यक्त्वके गुणोंसे विशिष्ट जीव देवोंके इन्द्रोंसे तथा मनुष्योंके स्वामी चक्रवर्ती आदिसे वन्दनीय होता है । और व्रतरहित होते हुए भी नाना प्रकारके उत्तम स्वर्गसुखको पाता है ॥ भावार्थ-सम्यक्त्वके पच्चीस गुण बतलाये हैं । तीन मूढ़ता, आठ मद, छः अनायतन, और आठ शङ्का आदि इन पच्चीस दोषोंको टालनेसे सम्यक्त्वके पच्चीस गुण होते हैं । सूर्यको अर्थ देना, चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणमें गंगास्नान करना, मकरसंक्रान्ति वगैरहके समय दान देना, सन्ध्या करना, अग्निां पूजना, शरीरकी पूजा करना, मकानकी पूजा करना, गौके पृष्ठभागमें द्रव्यताओंका निवास मानकर उसके पृष्ठभागको नमस्कार करना, गोमूत्र सेवन करना, रत्न सवारी पृथ्वी वृक्ष शस्त्र पहाड़ आदिको पूजना, धर्म सम्पन्नकर नदियोंमें और समुद्र (सेतुबन्ध रामेश्वर वगैरह) में स्नान करना, बाढ़ और पथरका ढेर लगाकर पूजना, पहाड़से गिरकर मरना, आगमें जलकर मरना, ये सब लोकमूढ़ता हैं । लोकमें प्रचलित इन मूर्खताओंका त्याग करना सम्यक्त्वका प्रथम गुण है । रागी द्वेषी देवोंकी सेवा करना देवमूढ़ता है । इस देवविषयक मूर्खताको छोड़ना दूसरा गुण है ।

पाषाणमुत्सव परित्यागः सम्यक्तत्त्वस्य गुणः सम्यक्तत्त्वगुणः । 'ज्ञानं पूर्वां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः । अष्टावाधिस्य मानित्वं स्वभावानुगतस्यवाः ॥' ज्ञानादीनां मत्परित्यागे गर्वाहंकारपरिवर्जने आदौ सम्यक्तत्त्वस्य गुणाः भवन्ति । 'कुदेवस्तस्य भक्तश्च कुञ्जानं तस्य पाठकः । कुलिश्रीं सेवकस्तस्य स्योकेऽनायतनाणि वद ॥' कुदेवकुशानकुलिश्रिणां त्रयाणां तद्वृत्तानां च परित्यागे वचने सम्यक्तत्त्वस्य वदगुणाः ६ भवन्ति ॥ अर्हदुपदिष्टद्वादशाङ्गप्रवचनगहने एकाक्षरं पदं वा किमिदं स्यादुवाच वेति शङ्कानिरासः जिनवचनं जैनदर्शनं च सत्यमिति सम्यक्तत्त्वस्य निःशङ्कितत्वनामा गुणः । १ । ऐहलीकपारलौकिकेन्द्रिय-विषययोगोपभोगात्मकानिवृत्तिः कुरुक्षेत्राचार्याणां निरासो वा निःशङ्कितत्वनामा सम्यक्तत्त्वस्य गुणः । २ । शरीराद्यधुनि-स्वभावमवगम्य श्रुतीति मिथ्यासंकल्पनिरासः, अथवा अर्हत्ववचने इदं मलचारणमयुक्तं घोरं कष्टं न वेदितं सर्वमुपपन्नम् इत्यनुभावनानिरासः, सम्यक्तत्त्वस्य निर्विचिकित्सतानामा तृतीयो गुणः । ३ । बहुविधेषु दुर्गममार्गेषु तत्त्ववदभासमानेषु सुकृत्यभासमाश्रित्य परीक्षाचक्षुषा विरहितमोहत्वं मिथ्यातत्त्वेषु मोहरहितत्वं सम्यक्तत्त्वसामुद्वेष्टितागुणः । ४ । वृत्तम-क्षमादिभावनाया आत्मनः चतुर्विधसंघस्य च धर्मपरिवृद्धिकरणं चतुर्विधसंघस्य दोषहर्षणं सम्यक्तत्त्वस्य उपवृद्धेयम् उपगृह्यननाम गुणः । ५ । कोषमालमायालोभादिषु धर्मविचित्रकारणेषु विद्यमानेष्वपि धर्मादप्रच्यवनं स्वपरयोर्मध्यवचनपरिपारकं सम्यक्तत्त्वस्य स्थितिकरणं गुणः । ६ । जिनप्रणीतधर्माभ्युत्ते त्रिस्तानुरागतया जिनशासने सदादुरागित्वम्, अथवा सयः प्रसूता यथा गौवैत्से क्षिप्रति तथा चातुर्वैद्यं संघे अङ्गत्रिमलेहकरणं सम्यक्तत्त्वस्य वात्सल्यनामा गुणः । ७ । सम्बन्धदर्शन-ज्ञानचारित्र्यतपोभिः आत्मप्रकाशनं सुतपसा स्वसमयप्रकटनं महापूजामहादानादिभिर्मर्मप्रकाशनं च जिनशासनोच्चोत्कर्षणं सम्यक्तत्त्वस्य प्रभावागुणः । ८ । इति पञ्चविंशतिगुणाः २५ ॥ 'संवेगो १ निर्वेदो २ निन्दा ३ गर्हा ४ तथोपशमो ५ भक्तिः ६ । अनुकम्पा ७ वात्सल्यं ८ गुणास्तु सम्यक्तत्त्वयुक्तस्य ॥' धर्मं धर्मफले च परमा प्रीतिः संवेगः १ । संसार-शरीरभोगेषु विरक्तता निर्वेदः २ । आत्मसाक्षिका निन्दा ३ । गुरुसाक्षिका गर्हा ४ । उपशमः क्षमापरिणामः ५ । सम्ब-न्धदर्शनज्ञानचारित्र्ये तद्वस्तु च भक्तिः ६ । सर्वप्राणिषु दया अनुकम्पा ७ । सार्धमिषु वात्सल्यम् ८ । इति सम्यक्तत्त्वसाधो गुणाः । ८ । शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साव्यष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्मन्दहेतुतीचाराः । शङ्कनं शङ्का, यथा निर्गन्थानां मुक्तिरक्षा तथा सप्रन्यानामपि गृहस्थानीनां किं मुक्तिर्भवतीति शङ्का वा भयप्रकृतिः शङ्का इति शङ्का न कर्तव्या । सम्यक्तत्त्वस्य शङ्कातिचारपरिहारः गुणः । १ । इहलोकपरलोकभोगकाङ्क्षा इति आकाङ्क्षातिचारपरित्यागः सम्यक्तत्त्वस्य गुणः । २ ।

बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से घिरे हुए गुरुगुरुओं को नमस्कार आदि करना गुरुमूढता है । इस गुरुविषयक मूर्खताको छोड़ना तीसरा गुण है । आठों मर्दोंको छोड़नेसे सम्यक्तत्त्वके आठ गुण होते हैं । इस तरह ये ग्यारह गुण हैं । कुदेव, कुदेवोंके भक्त मनुष्य, कुञ्जान, कुञ्जानके धारी, कुलिश्रि (कुगुरु) और उसकी सेवा करनेवाले ये छः अनायतन है । इन छः अनायतनोंको त्याग देनेसे सम्यक्तत्त्वके छः गुण होते हैं । इस तरह सतरह गुण हुए । अर्हन्त देवके द्वारा उपदिष्ट द्वादशाङ्ग वाणीमें से एकमी अक्षर अथवा पदके विषयमें ऐसी शङ्का न होना कि यह ठीक है अथवा नहीं, और जिनवचन तथा जैनदर्शनको सत्य मानना निःशङ्कित नामका गुण है । इस लोक अथवा परलोकमें इन्द्रियसम्बन्धी विषय-भोगोंकी इच्छा न करना अथवा मिथ्या आचार की चाह न करना निःशङ्कित नामका गुण है । शरीर वगैरहको स्वभावसे ही अपवित्र जानकर उसमें 'यह पवित्र है' इस प्रकारका मिथ्या संस्कार न करना अथवा 'जैन शास्त्रोंमें या जैन मार्गमें जो मुनियोंके लिये ज्ञान न करना वगैरह बतलाया है वह ठीक नहीं है, इससे घोर कष्ट होता है, यह न होता तो शेष सब ठीक है' इस प्रकारकी दुर्भावनाका न होना तीसरा निर्विचिकित्सा गुण है । संसारमें प्रचलित अनेक मिथ्या मार्गोंको, जो सबेसे प्रतीत होते हैं, परीक्षारूपी चक्षुके द्वारा सुक्तिशून्य जानकर उनके विषयमें मोह न करना अर्थात् मिथ्या तत्त्वोंके भ्रममें न पड़ना अमूढदृष्टि नामक गुण है । उत्तम क्षमा आदि भावनानिर्वाहोंके द्वारा अपने और चतुर्विध संघके धर्मको बढ़ाना तथा चतुर्विध संघके दोषोंको

रत्नत्रयमष्टितकरीराणां उपपन्नं ज्ञानाद्यभावे दोषोद्भावनं विचिकित्सा इति तस्या अकरणं सम्बन्धवत्स्य विचिकित्सातिचार-
वर्जने गुणः । ३ । मिथ्यादृष्टीनां मनसा ज्ञानचारित्रोद्भावनं प्रशंसा तदकरणं प्रशंसातिचारपरित्यागः सम्बन्धगुणः । ४ ।
विद्यमानानाम् अविद्यमानानां मिथ्यादृष्टिगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तवः तस्य निरासः संस्तवातिचारपरित्यागः सम्बन्धवत्स्य
गुणः । ५ । इति । 'इहपरलोपतायं अगुति मरणवैयणाकस्ता । सप्तविहं मन्वेदं गिरिदं क्षिणवरेवेहिं ।' इहलोकात्मकपरित्यागः
१, परलोकात्मकवर्जनम् २, पुरुषाद्यरक्षणत्राणभयत्यागः ३, आत्मरक्षोपायवर्गायमावापुतिमयत्यागः ४, मरणव्यव-
स्थानाः ५, वेदनाभयत्यागः ६, विद्युत्पाताद्याकस्मिकभयपरित्यागः ७ । मायाशब्दं माया परवचनं तात्पर्यद्वारः सम्बन्धवत्स्य
गुणः १, मिथ्यादर्शनशब्दं तत्प्रायश्चित्तानामाव. तत्प्रायः सम्बन्धवत्स्य गुणः २, निदानशब्दं विषयवृत्ताभिलषः तस्य
परित्यागः सम्बन्धवत्स्य गुणः ३, एवं एकत्रीकृताः अष्टचत्वारिंशन्मूल्याः जगन्पत्रस्य सम्मूहः जगन्ति । सम्बन्धवत्स्य

दूर करना उपबृंहण अथवा उपगृहण नामका गुण है । धर्मके विध्वंस करनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह कारणोंके होते हुए भी धर्मसे द्युत न होना और दूसरें यदि धर्मसे द्युत होते हों तो उनको धर्ममें स्थिर करना स्थितिकरण गुण है । जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट धर्मरूपी अमृतमें निम्ब अनुराग रखना, जिनशासनका सदा अनुरागी होना, अथवा जैसे तुरन्तकी व्याही हुई गाय अपने बच्चेसे जेह करती है वैसे ही चतुर्विध संघमें अकृत्रिम जेह करना वात्सल्य गुण है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और तप के द्वारा आत्माका प्रकाश करना और महापूजा महादान वगैरह के द्वारा जैन धर्मका प्रकाश करना अर्थात् ऐसे कार्य करना जिनसे जिनशासनका लोकमें उद्योत हो, आठवीं प्रभावना गुण है । ये सम्यक्त्वके पच्चीस गुण हैं । टीकाकारने अपनी संस्कृत टीकामें सम्यक्त्वके ६३ गुण बतलाये हैं । और उसमेंसे ४८ को मूलगुण और १५ को उत्तर गुण कहा है । सम्यक्त्वके गुणोंके मूल और उत्तर मेद हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीं आये । तथा इन प्रेसठ गुणोंमें से कुछ गुण पुनरुक्त पड़जाते हैं । फिर भी पाठकोंकी जानकारी लिये उन शेषगुणोंका परिचय टीकाकारके अनुसार कराया जाता है । सम्यक्त्वके आठ गुण और हैं—संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, अनुकम्पा और वात्सल्य । धर्म और धर्मफलमें अत्यन्त अनुराग होना संवेग है । संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होना निर्वेद है । निन्दा स्वयं की जाती है और गर्हा गुरु वगैरहकी साक्षीपूर्वक होती है । क्षमाभावको उपशम कहते हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी तथा सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी, और चारित्रवानोंकी भक्ति करना भक्ति है । सब प्राणियोंपर दया करना अनुकम्पा है । साधर्मि जनमें वात्सल्य होता है । ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं । तथा शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव, ये सम्यग्दृष्टिके अतिचार हैं । जैसे निर्मम्योंकी मुक्ति कही है वैसेही समग्र गृहस्थोंकी भी मुक्ति होसकती है क्या ! ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । यह सम्यक्त्वका शंका अतिचारसे बचने रूप प्रथम गुण है । इस लोक और पर लोकके भोगोंकी चाहको कांक्षा कहते हैं । इस कांक्षा अतिचारसे बचना सम्यक्त्वका दूसरा गुण है । रत्नत्रये मण्डित निर्मम्य साधुओंके मलिन शरीरको देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा है, और उसका न करना सम्यक्त्वका तीसरा गुण है । मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान और चारित्रकी मनसे तारीफ करना प्रशंसा है, और उसका न करना सम्यक्त्वका चौथा गुण है । मिथ्यादृष्टिमें गुण हों अपवा न हों, उनका बचनसे बखान करना संस्तव है, और उसका न करना सम्यक्त्वका पाँचवा गुण है । इस तरह पाँच अतिचारोंको

मूलगुणाः अष्टवत्तारिशासंख्योपेताः कथिताः तर्हि उत्तरगुणा के इति चेत्तुच्यते । 'मय १ मांस २ मधु ३ स्वागः पयोदुग्धमरजजम् ८, तस्य 'धृते १ मांस २ सुरा ३ वैश्या ४ वार्पदिः ५ परदारता ६ । लेकेन ७ सह सतेति व्यसनानि विप्रवेत् ॥' इत्यष्टौ मूलगुणाः सात व्यसनानि च इति पञ्चविंशतिसंख्योपेताः (१) जबन्यपात्रस्य सम्पद्द्वेस्तरगुणा भवन्ति १५ । एवं विंशतिः सम्पत्तस्य गुणाः ६३ । प्रधाना सुख्या यस्य स सम्पत्तव्युत्पन्नप्रधानः स पुमान् देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितो भवति, देवेन्द्राः सौधमैत्राद्यः नरेन्द्राः चक्रवर्त्यादयः तैः सम्पद्दृष्टिर्नरः वन्दितः नमस्करोषीयः पूजनीयो भवति । लक्षप्रतोऽपि प्रतरहितोऽपि द्वादशप्रतरहितोऽपि, अपिसम्पद्वात् त्रैतसम्पत्तवसहितोऽपि, सम्पत्तवत्त्वात् स्वर्गसुखं सौधमोदिदेवलोक्तसुखं धर्मं प्राप्नोति कनते । सम्पद्दृष्टिः सम्पत्तवेन कल्पबासिदेवत्वाभावाद्युर्ध्वप्यते 'सम्पत्तव' इति वचनात् । कीदृशं स्वर्गसुखम् । चतस्रं सर्वश्रेष्ठं प्रशस्यं सुखम् । पुनः कीदृशम् । विविधम् अनेकप्रकारं सौधमोदिद्युतस्वर्गपर्यन्तं किमानवेवाङ्गनाविक्रिया-ल्लुप्तम् ॥ ३२६ ॥

सम्माइड्डी जीवो दुग्गदि-हेतुं ण बंधदे कम्मं ।

जं बहु-भवेसु बद्धं दुक्कम्मं तं पि णासेदि' ॥ ३२७' ॥

[छाया-सम्पद्दृष्टिः जीवः दुर्गतिहेतु न बध्नाति कर्म । यत् बहुभवेसु बद्धं दुक्कम्मं तत् अपि नाशयति ॥] सम्पद्दृष्टिः जीवः कर्म अष्टुमावुनामनीचगोत्रादिकं न बध्नाति प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धैः बन्धनं न करोति । किंभूतं कर्म ।

छोड़ने से सम्पत्तवके पाँच गुण होते हैं । तथा सात प्रकारके भयको स्वागनेसे सात गुण होते हैं, जो इस प्रकार हैं—इस लोकसम्बन्धी भयका स्वाग, परलोकसम्बन्धी भयका स्वाग, कोई पुरुष वगैरह मेरा रक्षक नहीं है इस प्रकारके अरक्षाभयका स्वाग, आत्मरक्षाके उपाय दुर्ग आदिके अभावमें होनेवाले अगुति भयका स्वाग, मरण भयका स्वाग, वेदना भयका स्वाग और विजली गिरने आदि रूप आकस्मिक भयका स्वाग । तीन शल्योंके स्वागसे तीन गुण होते हैं । मायाशम्य अर्थात् दूसरों को ठगने आदिका स्वाग, तत्त्वार्थ श्रद्धानके अभावरूप मिथ्यादर्शन शल्यका स्वाग, विषयसुखकी अभिलाषारूप निदान शल्यका स्वाग । इस तरह इन सबको मिलानेपर सम्पद्दृष्टिके (२५+८+५+७+३=४८) अञ्जालीस मूल गुण होते हैं । तथा मय, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर फलोंका स्वाग और जुआ मांस मदिरा वैश्या शिकार परबी और चोरी इन सात व्यसनोका स्वाग, इस तरह आठ मूल गुणों और सातों व्यसनोके स्वागको मिलानेसे सम्पत्तवके १५ उत्तर गुण होते हैं । सम्पत्तवके इन ६३ गुणोंसे विशिष्ट व्यक्ति सबसे पूजित होता है । तथा व्रत न होनेपर भी वह देवलोकका सुख भोगता है क्योंकि सम्पत्तवको कल्पवासी देवोंकी आशुके बन्धका कारण बतलाया है । अतः सम्पद्दृष्टि जीव मरकर सौधर्म आदि स्वर्गमें जन्म लेता है और वहाँ तरह तरहके सुख भोगता है ॥ ३२६ ॥ अर्थ—सम्पद्दृष्टि जीव ऐसे कर्मोंका बन्ध नहीं करता जो दुर्गतिके कारण हैं । बल्कि पहले अनेक भवोंमें जो अष्टुम कर्म बाँधे हैं उनका भी नाश कर देता है ॥ भावार्थ—सम्पद्दृष्टिजीव दूसरे आदि नरकोंमें लेजाने वाले अष्टुम कर्मोंका बन्ध नहीं करता । आचार्योंका कहना है—'नीचे के छः नरकोंमें, व्योतिष्क, व्यन्तर और मयनवासी देवोंमें तथा सब प्रकारकी जियोंमें सम्पद्दृष्टि जन्म नहीं लेता । तथा पाँच स्थावर कार्योंमें, असंझी पञ्चेन्द्रियोंमें, निगोदियाजीवोंमें और कुभोगभूतियोंमें सम्पद्दृष्टि नियमसे उत्पन्न नहीं होता ।' रविकन्द्राचार्यने भी कहा है कि नीचेकी छः

दुर्गतिहेतुर्गुणतिकारणं द्वितीयादिनरकगमनहेतुः ज्योतिष्कव्यन्तरभवनवासिषवैक्रीद्वादशमिध्यावावेषु उत्पत्तिकारणं कर्म न ब्रह्मातीत्यर्थः । तदपि प्रसिद्धं दुःकर्म अशुभकर्म नाशयति स्फोटयति समग्रं समयं पति गुणधेनिमात्रनिर्जरणं करोति निर्जरायुक्तेन विनाशयतीत्यर्थः । तत् किम् । यत् बहुभवेषु नरनाराकायकेभवेषु बर्दं कर्मबन्धनविषयं नीतं सम्यग्दृष्टि-
 र्गुणतिकारणं कर्म न ब्रह्माति । किं नाम दुर्गतिरिति चेत् आचार्या ब्रुवन्ति । “छसु हेन्द्रिमाषु पुढवी जोइसवणभवणसव्य-
 इत्थीसु । बारसमिच्छावादे सममाइद्धिस्स गन्थि उववादो ॥” “यच्चसु थावरवियेले असणिणिगोदेसु मेच्छकुभूमोगे । सम्मा-
 इट्ठी जीवा गो उववज्जति णियमेण ॥” तथा रविचन्द्राचार्येणोक्तं च । “वदस्वधःपृथ्वीषु ज्योतिर्वैनमवनेषु च कौषु ।
 विकलेकैन्द्रियजातिषु सम्यग्दृष्टेर्न चोत्पत्तिः ॥” तथा समन्तभद्रस्वामिनोक्तं च । “सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्गन्तुसकञ्जी-
 त्वानि । दुःकुलविकृताल्यायुर्देशिरतां च व्रजन्ति नाप्यवतिकाः ॥” “दुर्गतावायुषो बन्धे सम्यक्सर्वं यस्य जायते । गतिच्छेदो
 न तस्यास्ति तथाप्यलतरा स्थितिः ॥” “न सम्यक्सर्वसमं किञ्चित्काल्ये विजगत्स्य । श्रेयोऽश्रेयश्च मिध्यात्वसमं नान्यत्
 तनूभूताम् ॥” इत्यविरतसम्यग्दृष्टेर्जघन्यपात्रस्य सागारिणः केवलसम्यक्सर्वमेव धर्ममेदः प्रथमं निरूपितः ॥ ३२७ ॥ अथ
 द्वितीयदर्शनिकश्रावकलक्षणं लक्षयति गाथाद्वयेन-

बहु-तस-समण्डिदं जं मज्जं मंसादि णिदिदं दवं ।

जो ण य सेवदि णियवं सो दंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥

[छाया-बहुत्रससमन्ति यत् मयं मांसादि निन्दितं द्रव्यम् । यः न च सेवते नियतं स दर्शनश्रावकः भवति ॥] स
 प्रसिद्धः दर्शनश्रावकः सम्यक्सर्वपूर्वकश्रावकः दर्शनिकप्रतिमापरिणतः श्राद्धो भवति । स कः । यः दर्शनिकश्रावकः यत् मयो
 घुराम् आसवं न सेवते न भक्षयति नापि न पिबति । च पुनः, मांसादि निन्दितं द्रव्यं मांसं परं पिबितं द्विधातुजम् आदि-

पृथिवीयैर्म, ज्योतिष्क व्यन्तर दौर भवनवासी देवैर्म, स्त्रियैर्म, विकलेन्द्रियैर् और एकेन्द्रियैर्म सम्यग्दृष्टि
 की उत्पत्ति नहीं होती । समन्तभद्र स्वामिने भी कहा है-‘सम्यग्दर्शनसे शुद्ध व्रतारहित जीव भी मर-
 कर नारकी, तिर्यक्ष, नपुंसक, और स्त्री नहीं होते, तथा नीचकुलवाले, विकलाङ्ग, अल्पायु और दरिद्र
 नहीं होते ।’ किन्तु यदि किसी जीवने पहले आयुबन्ध कर लिया हो और पीछे उसे सम्यक्सर्वकी प्राप्ति
 हुई हो तो गतिका छेद तो हो नहीं सकता, परन्तु आयु छिदकर बहुत थोड़ी रह जाती है । जैसे
 राजा श्रेणिकने सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था । पीछे उन्हें क्षायिक सम्यक्सर्व हुआ तो नरक
 गतिमें तो उनको अवश्य जाना पड़ा परन्तु सातवें नरककी आयु छिदकर प्रथम नरककी जघन्य आयु
 शेष रह गई । अर्थात् ३३ सागरसे घटकर केवल चौरासी हजार वर्षकी आयु शेष रह गई । अतः
 सम्यग्दृष्टि जीव दुर्गतिमें लेजानेवाले अशुभ कर्मका बन्ध नहीं करता । इतना ही नहीं बल्कि पहले
 अनेक भवोंमें बांधे हुए अशुभ कर्मोंकी प्रतिसमय गुणश्रेणि निर्जरा करता है । इसीसे सम्यक्सर्वका
 माहात्म्य बतलाते हुए स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि ‘तीनों लोकों और तीनों कालोंमें सम्यक्सर्वके
 बराबर कल्याणकारी वस्तु नहीं है और मिथ्यात्वके समान अकल्याणकारी वस्तु नहीं है ।’ इस प्रकार
 गृहस्थ धर्मके बारह भेदोंमेंसे प्रथम भेद अविरतसम्यग्दृष्टिका निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३२७ ॥
 आगे दो गाथाओंसे दूसरे भेद दर्शनिकता लक्षण कहते हैं । अर्थ-बहुत त्रसजीवोंसे युक्त मय, मांस
 आदि निन्दनीय वस्तुओंका जो नियमसे सेवन नहीं करता वह दर्शनिक श्रावक है ॥ भावार्थ-दर्शनिक
 श्रावक, दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव जिसमें पाये जाते हैं ऐसा शराब और
 मांस तथा आदि शब्दसे चमड़ेके पात्रमें रखे हुए ह्रींग, तेल, घी और जल वगैरह, तथा मधु,
 मक्खन, रात्रिभोजन, पञ्च उदुम्बर फल, अचार, मुरब्जे, घुना हुआ अनाज नहीं खाता और न सात

शब्दात् चर्मगतद्विहृतैरुत्तजलजलविमुनवनीतं कञ्चित् रात्रिभोजनं सज्जन्तुफलपत्रकं संचानकं द्विधान्यादिकं घृतादिघृत-
व्यसनं च न सेवते न भजते, नियमात् निश्चयपूर्वकम्, नास्मात् न सेवते च । कीदृशम् । मयमांसमनुपेक्षाप्रयतजलजल-
तैलमप्यादिकं बहुप्रसस्यमानितं द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियवीर्यसहितम् ॥ ३२८ ॥

ओ दिदृ-चिचो कीरदि' एवं पि वयं गियाण-परीहीणो ।

वेरग्न-भाविय-मणो सो वि य दंसण-गुणो होदि ॥ ३२९ ॥

[छाया-यः दृढचित्तः करोति एकम् अपि व्रतं निदानपरिहीनः । वैराग्यमाश्रितमनाः सः अपि च दर्शनगुणः
भवति ॥] च पुनः, सोऽपि न पूर्वैः पूर्वोक्तः इत्यपि शब्दायः । वर्धनगुणः वार्धनिकः आश्रयः भवति । स कः । यः एवं
पूर्वोक्तं मयादिवर्जनलक्षणं व्रतं नियमं प्रतिष्ठां प्रत्यास्थानं करोति विदधाति । कीदृशः । दृढचित्तः निश्चलमनाः, माया-
कपटपाषण्डादित इत्यर्थः । पुनः किंलक्षणः । निदानपरिहीनः, निदानम् इहलोकपरलोकोद्बुद्धाभिलाषलक्षणं तेन रहितं
निदानरहितः । पुनः कथंभूतः । वैराग्यमाश्रितमनाः, वैराग्येन भवाग्नयोगविरतिलक्षणेन भाषितं वनः क्तिं यस्य स

व्यसनोका ही सेवन करता है । ये सभी वस्तुएँ निन्दनीय हैं । शराब पीनेसे मनुष्य बदहोश हो जाता
है, उसे कार्य और अकार्यका ज्ञान नहीं रहता । मांस त्रस जीर्णोका घात किये बिना बनता नहीं, तथा
उसे खाकर भी मनुष्य निर्दयी और हिंसक बनजाता है । शहद तो मधुमक्खियोंके घातसे बनता है
तथा उनका उगाल है । पीपल, बड़, गूलर वगैरहके फलोंमें त्रसजीव प्रसक्त देखे जाते हैं । चर्मके
रखी हुई वस्तुओंके खानेसे मांस खानेका दोष लगता है । रात्रिभोजन तो अनेक रोगोंका घर है ।
अतः इन चीजोंका सेवन करना उचित नहीं है । तथा सप्त व्यसन भी विपत्तिके घर हैं । जुआ खेलनेसे
पाण्डवोंने अपनी द्रौपदीतकको दावपर लगा दिया और फिर महाकष्ट भोगा । मांस खानेका व्यसनी
होनेसे राजा बकको उसकी प्रजाने मार डाला । शराब पीनेके कारण यादववंश द्वीपायन मुनिके श्रोत्रसे
नष्ट होगया । वैश्या सेवन करनेसे चारुदत्तकी बच्ची दुर्गति हुई । चोरी करनेसे शिवदत्तको कष्ट
उठाना पड़ा । शिकार खेलनेसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मरकर नरकमें गया । और परस्त्रीगामी होनेसे
रावणकी दुर्गति हुई । अतः व्यसन भी बुराईयोंकी जड़ हैं । फिर सम्यग्दृष्टि तो धर्मकी मूर्ति है । वह भी यदि
अभक्ष्य वस्तुओंको खाता है और अन्याय करता है तो अपनेको और अपने धर्मको मलिन करने और
लजानेके सिवा और क्या करता है ? अतः इनका त्यागीही दर्शनप्रतिमाका धारी होता है ॥ ३२८ ॥
अर्थ-वैराग्यसे जिसका मन भीगा हुआ है ऐसा जो श्रावक अपने विचरको दृढ़ करके तथा निदानको
छोड़कर उक्त व्रतोंको पालता है वही दर्शनिक श्रावक है ॥ भावार्थ-जो श्रावक संसार, शरीर
और भोगोंसे विरक्त होकर तथा इस लोक और परलोकके विषय सुखकी अभिलाषाको छोड़कर
निश्चल चित्तसे पूर्वोक्त व्रतोंका पालन करता है वही दर्शनिक श्रावक कहा जाता है । टीकाकारने गाथा
के 'वि' शब्दका 'भी' अर्थ करके यह अर्थ किया है कि केवल पूर्वोक्त ही दर्शनिक श्रावक नहीं होता
किन्तु इस गाथामें बतलाया हुआ भी दर्शनिक श्रावक है किन्तु यहाँ हमें 'वि' शब्दका अर्थ
'भी' ठीक प्रतीत होता है; क्योंकि पृथक् गाथामें जो दर्शनिक श्रावकका स्वरूप बतलाया है
उसीके ये तीन विशेषण और हैं । प्रथम तो उसे अपने मनमें दृढ़ निश्चय करके ही व्रतोंको स्वीकार
करना चाहिये; नहीं तो परीब्रह्म आदिसे कष्ट पानेपर व्रतकी प्रतिष्ठासे चिग सकता है । दूसरे,

वैराग्यभावितमनाः, भवाद्भोगेषु विरक्तचित्त इत्यर्थः । तथा बहुनन्दिसिद्धान्तिना गाथात्रयेण दर्शनिकस्य लक्षणमुक्तं च । “पञ्चवरसहिदाई सप्त वि वसणाई जो विवजेई । सम्मानविमुद्धमई सो दैसगावओ भगिओ ॥ उंबरवडपिपल्लपिपरियसंचागतक-
पमुणाई । निषे तससंसिद्धाई ताई परिवजिद्धाई ॥ जूवं जूवं संसं केसा पारदि चोरपरदारी । दुग्गहागमणसेदाणि हेदुभूदणि पावाणि ॥” इति दर्शनिकभावकस्य द्वितीयो धर्मः प्ररूपितः ॥ ३२९ ॥ अथ त्रैतिकभावक प्रकाशयति-

पंचाणुवय-धारी गुण-वय-सिक्खा-वर्णहिं संजुत्तो ।

दिद्व-चित्तो सम-जुत्तो गाणी वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥

[छाना-पञ्चाणुवतधारी गुणव्रतशिक्षाव्रतैः संयुक्तः । दद्वचित्तः शमयुक्तः ज्ञानी व्रतभावकः भवति ॥] भवति अस्ति । कोउत्तो । व्रतभावकः । शृणोति जिनिदितं तत्त्वमिति भावकः, व्रतेन नियमेन अहिंसादिच्छन्नेनोपलक्षितः भावकः व्रतभावकः । कर्मभूतः । पञ्चाणुवतधारी, अणुवतानि स्थूलहिंसाशून्यत्वेनाब्रह्मपरिग्रहविरतिलक्षणानि पञ्च य तानि अणुवतानि पञ्चाणुवतानि धरतीत्येवंशीलः पञ्चाणुवतधारी, पञ्चस्थूलअहिंसादिव्रतधारी । पुनः कीदृक् । गुणव्रतशिक्षाव्रतैः संयुक्तः, गुणव्रतैः दिव्रत १ देशव्रत २ अनर्थदण्डविरतिव्रतैश्चिभिः, शिक्षाव्रतैः सामायिक १ प्रोषधोपवास २ भोगोपभोग-
वस्तुसंख्या ३ अतिथिसंविभाग ४ व्रतैश्चतुर्भिश्च संयुक्तः सहितः । पुनः कर्मभूतः । दद्वचित्तः निश्चलमनाः उपसर्गपरीषद्वा-
दिभिरलक्षितव्रतः । पुनः किलक्षणः । शमयुक्तः उपशमसाम्यसंवेगादिपरिणामः । पुनः कीदृक् । ज्ञानी आत्मचरारीयोर्मैद-
विज्ञानसंयुक्तः शुभाशुभपुण्यपापहेयोपावेयज्ञानविज्ञानवान् ॥ ३३० ॥ अथ प्रथमाणुव्रतं गाथाद्वयेनाह-

जो बावरेई सदओ अप्पाण-समं परं पि मण्णंतो ।

णिंदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे' ॥ ३३१ ॥

इस लोक और परलोकमें विषयभोगकी प्राप्तिकी भावनासे व्रतोंका पालन नहीं करना चाहिये, क्यों कि जैन व्रताचरण भोगोंसे निवृत्तिके लिये हैं, भोगोंमें प्रवृत्तिके लिये नहीं । तीसरे, उसका मन संसार के भोगोंसे उदासीन होना चाहिये । मनमें वैराग्य न होते हुए भी जो लोग त्यागी बन जाते हैं वे त्यागी बनकर भी विषयकषायका पोषण करते हुए पाये जाते हैं । इसीसे शांकोंमें शस्त्ररहितको ही व्रती कहा है । अतः इन तीन बातोंके साथ जो पूर्वोक्त व्रतोंको पालता है वही दर्शनिक भावक है । किन्तु जो मनमें राग होते हुए भी किसी लौकिक इच्छासे त्यागी बन जाता है वह व्रती नहीं है । आचार्य वसुनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तिन तीन गाथाओंके द्वारा दर्शनिकका लक्षण इस प्रकार कहा है-‘जो सम्यग्दृष्टि जीव पाँच उदुम्बर फलोंका और सात व्यसनोका सेवन नहीं करता वह दर्शनिक भावक है । १ । गूलर, वड, पीपल, पिलखन और पांकर ये पाँच उदुम्बर फल, अचार तथा दृक्षोंके फल इन सबमें सदा त्रस जीवोंका वास रहता है, अतः इन्हें छोड़ना चाहिये । २ । जुआ, मद्य, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी, परकी ये सात पाप दुर्गतिमें गमनके कारण हैं, अतः इन्हें भी छोड़ना चाहिये । ३ । इस प्रकार द्वितीय दर्शनिक भावकका स्वरूप बतलाया ॥ ३२९ ॥ अब व्रती भावकका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ-जो पाँच अणुव्रतोंका धारी हो, गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंसे युक्त हो, दद्वचित्त समभावी और ज्ञानी हो वह व्रती भावक है ॥ भावार्थ-जो जिन भगवानके द्वारा कहे हुए तत्त्वोंको सुनता है उसे भावक कहते हैं, और जो भावक पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका धारी होता है उसे व्रती भावक कहते हैं [वह उपसर्ग परीषद् आदि आनेपर भी व्रतोंसे विचलित नहीं होता तथा साम्यभावी और हेय उपादेयका जानकार होता है] ॥ ३३० ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रथम अणुव्रत

[छाया-यः व्यापारयति सद्यः आत्मसमं परम् अपि मन्यमानः । निन्दनगर्हणयुक्तः परिहरमाणः महारम्भान् ॥]
 यः श्रावकः सद्यः मनोवाक्कायकृत्कारितानुमतप्रकारेण द्वीन्द्रियादित्रसजीवस्वप्नपरः कृपापरः व्यापृणोति गृहदृष्टादिव्यापारं करोति । कीदृक् सन् । परं पि परमपि प्राणिनं जीवम् आत्मना समं स्वात्मना सद्यः परजीवं मन्यमानः श्रद्धानः जानन् पश्यन्नपि । पुनः कीदृक् । निन्दनगर्हणयुक्तः आत्मना आत्मसाक्षिकं स्वदोषप्रकाशनं निन्दनं गुरुसाक्षिकं दोषप्रकाशनं गर्हणं, निन्दनं स्वगर्हणं च निन्दनगर्हणं ताभ्यां निन्दनगर्हणभ्यां युक्तः सहितः । पुनः कथंभूतः । महारम्भान् परिहरमाणः कृषिभूमिबिभारणाभिदाहागालितजल्लेकलकटनौबाहनादिबनस्पतिच्छेदनायनेकप्रकारान् महारम्भान् पापव्यापारान् परिहरमाणः स्वजन् परिहरन् निवृत्तिं कुर्वाणः इत्यर्थः ॥ ३३१ ॥

तस-घातं जो ण करदि मण-वय-काएहि गेव कारयदि ।

कुबंत्तं पि ण इच्छदि पढम-वयं जायदे तस्स ॥ ३३२ ॥

[छाया-त्रसघातं यः न करोति मनोवचःकायैः नैव कारयति । कुर्वन्तम् अपि न इच्छति प्रथमव्रतं जायते तस्य ॥]
 तस्य सम्यग्दृष्टेः श्रावकस्य प्रथमव्रतं हिंसाविरतिव्रतं जायते उत्पद्यते । तस्य कस्य । यः श्रावकः त्रसघातं न करोति त्रसानां द्वित्रिचतुःषष्ठेन्द्रियाणां शंस्युक्तिभूतताजलीकाकृमिकीटकादिकुन्थुद्वेहिकासक्तकुण्डीटिकायुकाश्चिकिदिपतङ्गभ्रमरदर्शमशक-मक्षिकादिपशुपुष्पमनुष्यादिजीवानां जङ्गमानां घातः तत्र सघातं त्रसहिंसनं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति न विदधाति । कैः कृत्वा । मनोवचःकायैः मनसा वचनेन शरीरेण च तैरेव कारयति कुर्वन्तं नैव प्रेरयति । अपि पुनः कुर्वन्तं हिंसादिकर्मं कुर्वाणं नैव इच्छति न अनुमनुते अनुमोदनां न करोति मनोवचनकायैः । तथाहि । स्वयमात्मना मनसा कृत्वा त्रसवधं त्रसानां घातं हिंसनं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति इत्येको भग्नः । १ । मनसा परपुरुषं संश्रेयं त्रसजीव-घातं नैव कारयति । मनसि मध्ये एव चिन्तयति । एनं पुरुषं कथयित्वा त्रसजीवघातं कारयिष्यामि इति चिन्तनं न विदधातीत्यर्थः । इति द्वितीयो भग्नः । २ । मनसा त्रसघातं कुर्वन्तं पुरुषं नानुमोदयति, त्रसघातं कुर्वन्तं नरं दृष्ट्वा अनुमोदनां हर्षं प्रमोदं न करोतीत्यर्थः । इति तृतीयो भग्नः । ३ । स्वयं स्वकीयवचनेन कृत्वा त्रसकायिकजीववधं हिंसनं बाधां प्रमत्त-योगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति । मया हिंसा कृता हिंसां करोमि करिष्यामीति वचनं न वदति । इति चतुर्थो भग्नः । ४ । वचनेन परजनं प्रेरयित्वा त्रसकायिकानां हिंसा घातं बाधा प्राणव्यपरोपणं न कारयति । इति पञ्चमो भग्नः । ५ । वचनेन को कहते हैं । अर्थ-जो श्रावक दयापूर्वक व्यापार करता है, अपने ही समान दूसरोंको भी मानता है, अपनी निन्दा और गर्हा करता हुआ महाआरम्भको नहीं करता ॥ भावार्थ-जो श्रावक दूसरे जीवोंको भी अपनेही समान मानकर अपना सब काम दयाभावसे करता है जिससे किसीको किसीभी तरहका कष्ट न पहुँचे । यदि उससे कोई गलती होजाती है तो स्वयं अपनी निन्दा करता है और अपने गुरु बगैरहसे अपने दोषका निवेदन करते हुए नहीं सकुचाता । तथा जिनमें त्रस हिंसा अधिक होती है ऐसे कामोंको नहीं करता । जैसे भट्टा लगाना, जंगल फुकवाना, तालाब खुलाना, जंगल काटना आदि और उतना ही व्यापार करता है जितना वह स्वयं कर सकता है ॥ ३३१ ॥ अर्थ-तथा जो मन वचन और कायसे त्रसजीवोंका घात न स्वयं करता है, न दूसरोंसे कराता है और कोई स्वयं करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस श्रावकके प्रथम अहिंसागुणत होता है ॥ भावार्थ-शंख, सीप, केंचुआ जौक, कीड़े, चींटी, खटमल, जूं, बिच्छु, पतंगे, भौरा, डांस, मच्छर, मक्खी, पशु, घृग और मनुष्य बगैरह जंगम प्राणियोंकी मनसे, वचनसे, कायसे स्वयं हिंसा न करना, दूसरोंसे हिंसा न कराना और कोई करता हो तो उसको प्रोत्साहित न करना अहिंसागुणत है । मन वचन काय और कृत, कारित, अनु-मोदनाको मिलायेसे नौ भंग होते हैं जो इस प्रकार हैं-अपने मनमें त्रसजीवोंको मारनेका विचार नहीं करता १ । दूसरे पुरुषके द्वारा त्रसजीवोंका घात करनेका विचार मनमें नहीं लाता, अर्थात् ऐसा नहीं

त्रसजीवानां घातं नानुमोदयति । मया हिंसादिर्कर्मैव समीचीनं कृतं तथा करोमि करिष्यामीति वचनानुमोदनं वचनेन हर्षो-
द्भवनं न करोति । इति षष्ठो भग्नः । ६ । स्वयं खाल्मना कायेन कृत्वा त्रसकायिकानां जीवानां घातं प्राणव्यपरोपणं न
करोति । मया हिंसा कृता हिंसां करोमि करिष्यामीति कायेन इति न करोति । इति सप्तमो भग्नः । ७ । कायेन परजनं
प्रेयं त्रसकायिकानां प्राणिनां हिंसा पीडा बाधां प्राणव्यपरोपणं त्रसघातं न करयति । इति अष्टमो भग्नः । ८ । स्वयं शरी-
रेण त्रसघातं प्राणव्यपरोपणं नानुमोदयति । तत्कथम् । हिंसाकर्मणि शरीरे सोयमबलमवनं यद्विसृष्टिपादप्रहारादिदर्शनं,
हिंसादिर्कं दृष्ट्वा श्रुत्वा च हर्षं प्राप्य मस्तकादिदोलनं, चौरादिकपीडोकाहमक्षणसृगुपातमलुदप्रमादिषु सत्सु उत्साहपूर्वकं
लोचनाभ्यामवलोकनं कर्णे तद्घाताश्रवणेऽपि उत्साहः चेत्यादिककथादिचेष्टनं शरीरानुमोदनादिकं न कर्तव्यम् । इति नवमो
भग्नः । ९ । एवं नव भग्नाः । तथा मनोवाकाययोगैः कृतकारितानुमतविकल्पैः त्रसजीवानां रक्षानुकम्पा दया कर्तव्या
अमृतविरत्याद्यणुव्रतेषु ज्ञातव्याः । तथा गृहादिकार्यं विना वनस्पत्यादिपश्वस्थावरजीवबाधा न कर्तव्या । तथा अहिंसाव्रतस्य
विचारता किं अमुकं पुरुषं कहेकरं त्रसजीवोकां घातं कराङ्गमा २ । किसीको त्रस घात करता हुआ
देखकर मनमें ऐसा नहीं विचारता कि यह ठीक कर रहा है ३ । वचनसे स्वयं हिंसा नहीं करता
अर्थात् कठोर अप्रिय वचन बोलकर किसीका दिल नहीं दुखाता, न कभी गुस्सेमें आकर यही कहता
है कि तेरी जान खूँगा, तुझे काट डालूँगा आदि ४ । वचनसे दूसरोंको हिंसा करनेके लिये प्रेरित नहीं
करता कि अमुकको मार डालो ५ । वचनसे त्रस घातकी अनुमोदना नहीं करता कि अमुक मनुष्यने
अमुकको अच्छा मारा है ६ । स्वयं हाथ वगैरह से हिंसा नहीं करता ७ । हाथ वगैरहके संकेतसे
दूसरोंको हिंसा करनेकी प्रेरणा नहीं करता ८ । और न हाथ वगैरह के संकेतसे किसी हिंसकके कार्यकी
सराहना ही करता है अर्थात् लकड़ी, सुष्टी और पैर वगैरहसे प्रहार करनेका संकेत नहीं करता और
न हिंसाको देखकर अथवा सुनकर खुशीसे सिर हिलाता है, यदि कोई अपराधीकी भी जान लेता हो,
या मल्लयुद्ध होता हो तो उसे उत्साह पूर्वक देखता नहीं रहता और न कानोंसे सुनकर ही प्रसन्न होता
है ९ । इसप्रकार नौ विकल्पों से त्रस जीवोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । तथा विना आवश्यकताके
जमीन खोदना, पानी बहाना, आग जलाना, हवा करना और वनस्पति काटना आदि कार्यभी नहीं
करने चाहिये । अर्थात् विना जरूरतके स्थावर जीवोंकी भी पीडा नहीं देनी चाहिये । यह अहिंसा-
गुणव्रत है । इसके पाँच अतिचार (दोष) भी छोड़ने चाहियें । वे अतिचार इस प्रकार हैं—बन्ध, वध,
छेद, अतिभारोपण और अन्नपाननिरोध । प्राणीको रस्ती साकल वगैरहसे ऐसा बाँध देना, जिससे
वह यथेच्छ चल फिर न सके यह बन्ध नामका अतिचार है । पालतु जानवरोंको भी जहाँ तक संभव
हो खुला ही रखना चाहिये और यदि बाधना आवश्यक हो तो निर्दयतापूर्वक नहीं बाँधना चाहिये । लकड़ी,
दण्डे, बेंत वगैरहसे निर्दयतापूर्वक पीटना वध नामक अतिचार है । कान, नाक, अंगुलि, लिंग, आंख वगैरह
अवयवोंको छेदना मेदना छेदना नामका अतिचार है । किसी अवयवके विषाक्त होजानेपर दयाबुद्धिसे डाक्टरका
उसे काट डालना इसमें सम्मिलित नहीं है । लोभमें आकर धोड़े वगैरहपर उचित भास्ते अधिक भार लादना
या मनुष्योंसे उनकी शक्तिके बाहर काम लेना अतिभारोपण नामका अतिचार है । गाय, भैंस, बैल, घोड़ा,
हाथी, मनुष्य, पक्षी वगैरह को भूख प्यास वगैरहकी पीडा देना अन्नपाननिरोध नामका अतिचार है । ये और
इस प्रकारके अतिचार अहिंसागुणव्रतकी छोड़ने चाहिये । इस व्रतमें यमपाल नामका चाण्डाल प्रसिद्ध हुआ
है । उसकी कथा इस प्रकार है—पोदनापुर नगरमें राजा महाबल राज्य करता था । राजाने अष्टाहिं-
काकी अष्टमीके दिनसे आठ दिन तक जीववध न करनेकी घोषणा कर रखी थी । राजपुत्र बलकुमार

पश्चातिचारा वर्जनीयाः । तत्कथमिति चेत् । 'बन्धवधच्छेदातिभारारोपणक्षपाननिरोधः ।' निजोद्देशगमनप्रतिबन्धकरणं राजपुत्रसलादिभिः बन्धनं बन्धः । १ । यद्विजैनवेत्तदण्डादिभिः प्राणिनां ताडनं हननं वधः । २ । कर्णकंबलासिकाहलिलिङ्गप्रजनचक्षुरादीनाम् अन्वयवानां विनाशनं छेदः । ३ । न्यायाद्वारादधिकभारवाहनं राजदानादिलोभादतिभारारोपणं बहुभारधारणम् । ४ । गोमहिषीवलीवर्दवाजिगजमहिषमानवचकुन्तादीनां कुघातृवादिपीडोत्पादनम् अन्नपाननिरोधः । ५ । प्रथमाश्रुततत्प्राणिनां पश्चातिचारा वर्जनीयाः । अथ प्रथमव्रते यमपालमातृवत्तुल्यकुमारयोः कथा ज्ञातव्या ॥ ३३२ ॥ अथ द्वितीयव्रतं गायत्र्यवेन व्यनक्ति-

हिंसा-वयणं ण वयदि कक्कस-वयणं पि जो ण भासेदि ।

णिदुर-वयणं पि तहा ण भासदे गुल्ल-वयणं पि ॥ ३३३ ॥

हिद-मिद-वयणं भासदि संतोस-करं तु सब-जीवाणं ।

धम्म-पयासण-वयणं अणुबदी होदि' सो विदिओ ॥ ३३४ ॥

अत्यन्त मांसप्रेमी था । उसने राजाके उद्यानमें एकान्त देखकर राजाके मेढेको मार डाला और उसे खा गया । मेढेके मारनेका समाचार सुनकर राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने उसके मारनेवालेकी खोज की । उद्यानके मालीने, जो उस समय वृक्षपर चढ़ा हुआ था, मेढेको मारते हुए राजपुत्रको देख लिया था । रात्रिके समय उसने यह बात अपनी स्त्रीसे कही । राजाके गुप्तचरने सुनकर राजाको उसकी सूचना दे दी । सुबह होनेपर माली बुलाया गया । उसने सच सच कह दिया । 'मेरी आज्ञाको मेरा पुत्र ही तोड़ता है' यह जानकर राजा बड़ा रुद्ध हुआ और कोतवालको आज्ञा दी कि राजपुत्रके नौ टुकड़े कर डालो । कोतवाल कुमारको वधस्थान पर ले गया और चाण्डालको बुलानेके लिये आदमी गया । आदमीको आता हुआ देखकर चाण्डालने अपनी स्त्री से कहा—'प्रिये, उससे कह देना कि चाण्डाल दूसरे गांव गया है' । और इतना कह कर षके कोनेमें छिप गया । कोतवालके आदमीके आवाज देनेपर चाण्डालनीने उससे कह दिया कि वह तो दूसरे गांव गया है । यह सुनकर वह आदमी बोला—'वह बड़ा अभाग है । आज राजपुत्रका वध होगा । उसके मारनेसे उसे बहुतसे बन्धामूषण मिलते ।' यह सुनकर धनके लोभसे चण्डालनीने हाथके संकेतसे चण्डालको बता दिया, किन्तु मुखसे यही कहती रही कि वह तो गांव गया है । आदमीने घरमें घुसकर चण्डालको पकड़ लिया और वध-स्थानपर लेजाकर उससे कुमारको मारनेके लिये कहा । चाण्डालने उत्तर दिया—आज चतुर्दशीके दिन मैं जीवघात नहीं करता । तब कोतवाल उसे राजाके पास लेगया और राजासे कहा—'देव, यह राजकुमारको नहीं मारता ।' चाण्डाल बोला—'स्वामिन् ! मुझे एक बार सांपने डस लिया और मैं मर गया । लोगोंने मुझे स्मशानमें ले जाकर रख दिया । वहाँ सर्वौषधि ऋद्धिके घारी मुनिके शरीरसे लगकर बहनेवाली वायुसे मैं पुनः जीवित होगया । मैंने उनके पास चतुर्दशीके दिन जीवहिंसा न करनेका व्रत ले लिया । अतः आज मैं राजकुमारको नहीं मारूँगा । देव जो उचित समझे करें । अस्पृश्य चाण्डालके व्रतकी बात सोचकर राजा बहुत रुद्ध हुआ । और उसने दोनोंको बन्धवाकर तालाबमें फेंकवा दिया । प्राण जानेपर भी अहिंसा व्रतको न छोड़नेवाले चाण्डालपर प्रसन्न होकर जल-देवताने उसकी पूजा की । जब राजा महाबलने यह सुना तो देवताके भयसे उसने भी चाण्डालकी पूजा की और उसे अपने सिंहासनपर बैठाकर अस्पृश्यसे स्पृश्य बना दिया ॥ ३३२ ॥ अग्रे दो

[छाया-हिंसावचनं न वदति कर्कशवचनम् अपि यः न भाषते । निष्ठुरवचनम् अपि तथा न भाषते गुणवचनम् अपि ॥ हितमितवचनं भाषते संतोषकरं तु सर्वजीवानाम् । धर्मप्रकाशनवचनम् अणुव्रती भवति स द्वितीयः ॥] स द्वितीयः अणुव्रती, अणुनि अल्पानि व्रतानि यस्य स अणुव्रती भवति स्यात् । स क । यः द्वितीयाणुव्रतधारी न वदति न वक्ति न भाषते । किं तत् । हिंसावचनं हिंसाकरं जीवहिंसाप्रतिपादकं च वचनं वाक्यं न वक्ति । अपि पुनः यः द्वितीयाणुव्रती कर्कशवचनं न भाषते । मूर्खस्त्वं बलीवर्दस्त्वं न किञ्चिज्जानासीति कर्कशवचनं कर्णकटुकप्रायं न वदति । परेषाम्युपेगवचनं, कुजातिस्त्वम्, ममं च कटुका ममं चालिनी, त्वम् अनेकदोषैर्दुष्टः मयापायी अभक्ष्यमसृकस्तत्त्वम् । पशुषां भाषा न भाषते, तव मारवाभि तव हस्तपादनासिकादिकं छेदयामि, परस्परविरोधकारिणी भाषेत्यादिवचनं निष्ठुरवाक्यं काठिन्यं वाक्यं न भाषते । अपि पुनः गुणवचनं न भाषते प्रच्छन्नवचनं क्रीपुरुषकृतं गुणं च गोप्यं वाक्यं न वक्ति । तर्हि किं भाषते । हितमितवचनं भाषते । हितं हितकारिवचनं स्वर्गमुक्तिमुखप्राप्तिकरं पथ्यप्रायं हितवाक्यं वदति, मितं स्वल्पं मर्वादावचनं भाषते । सर्वजीवानां सर्वेषां प्राणिनां संतोषकरणं प्रमोदोत्पादकं भाषते । तु पुनः, धर्मप्रकाशवचनं धर्मस्य वस्तुस्वरूपस्य उत्तमस्वामिदशविधधर्मस्य श्रावकधर्मस्य यतिधर्मस्य वा प्रतिपादकं वाक्यं धर्मोपदेशं वदति । तथा चोक्तं च । 'लामलोभमयद्वैर्बलीकं वचनं पुनः । सर्वेषां तत्र वक्तव्यं द्वितीयं तदणुव्रतम् ॥' "स्थूलमलीकं न वदति न पतारं वादयति सत्यमपि विपदे । यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलयुष्मावादवैरमणम् ॥" अनृतवचनोपायश्चित्तनमपि प्रमत्तयोगादनुव्रतमुच्यते ।

गाथाओंसे दूसरे अणुव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो हिंसाका वचन नहीं कहता, कठोर वचन नहीं कहता, निष्ठुर वचन नहीं कहता और न दूसरेकी गुप्त बातको प्रकट करता है । तथा हित मित वचन बोलता है, सब जीवोंको सन्तोषकारक वचन बोलता है, और धर्मका प्रकाश करनेवाला वचन बोलता है, वह दूसरे सत्याणुव्रतका धारी है ॥ भावार्थ-जिस वचनसे अन्य जीवोंका घात हो ऐसे वचन सत्याणुव्रती नहीं बोलता । जो वचन दूसरेको कटुआ लगे, जिसके सुनते ही क्रोध आजाये ऐसे कठोर वचन भी नहीं बोलता, जैसे, 'तू मूर्ख है, तू बैल है, कुल भी नहीं समझता' इस प्रकारके कर्णकटु शब्द नहीं बोलता । जिसको सुनकर दूसरेको उद्वेग हो, जैसे तू कुजात है, शराबी है, कामी है, तुझमें अनेक दोष हैं, मैं तुझे मार डारूंगा, तेरे हाथ पैर काट डारूंगा' इस प्रकारके निष्ठुर वचन नहीं बोलता । किन्तु हितकारी वचन बोलता है, और ज्यादा बक बक नहीं करता, ऐसे वचन बोलता है जिससे सब जीवोंको सन्तोष हो तथा धर्मका प्रकाश हो । कहा भी है- 'लोभसे, डरसे, द्वेषसे असत्य वचन नहीं बोलना दूसरा अणुव्रत है ।' स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरंड श्रावकाचारमें सत्याणुव्रतका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है- 'जो स्थूल झूठ न तो खरं बोलता है और न दूसरोंसे बुलवाता है, तथा सत्य बोलनेसे यदि किसीकी जीवनपर संकट आता हो तो ऐसे समयमें सत्यवचन भी नहीं बोलता उसे सत्याणुव्रती कहते हैं' । बात यह है कि मूल व्रत अहिंसा है, शेष चारों व्रत तो उसीकी रक्षाके लिये हैं । अतः यदि सत्य बोलनेसे अहिंसाका घात हो तो ऐसे समय अणुव्रती श्रावक सत्य नहीं बोलता । असत्य बोलनेके उपायोंका विचार करना भी असत्यमें ही सम्मिलित है । इस व्रतके भी पांच अतिचार होते हैं- मिथ्योपदेश, रहोआख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद । मूर्ख लोगोंके सामने खर्ग और मोक्षकी कारणरूप क्रियाका वर्णन अन्यथा करना और उन्हें सुमार्गसे कुमार्गमें डाल देना मिथ्योपदेश नामका अतिचार है । दूसरोंकी गुप्त क्रियाको गुप्तरूपसे जानकर दूसरोंपर प्रकट कर देना रहोआख्यान नामका अतिचार है । किसी पुरुषने जो काम नहीं किया, न किसीको करते सुना, द्वेषवश उसे पीड़ा पहुँचानेके लिये ऐसा लिख देना कि इसने ऐसा किया है या कहा है,

तथा पश्चात्तिचारा वर्जनीयाः । 'मिथ्यापदेशस्तो न्यायानकूटलेखकिया न्यासापहारसाकारमन्त्रमेदाः' । अभ्युदयनि.श्रेव-
सयोरिन्द्राहमिन्द्रतीर्थकरादिसुखस्य परमनिर्वाणपदस्य च निमित्तं या क्रिया सत्यरूपा वर्तते तस्याः क्रियायाः सुखफलस्य
अन्यथाकथनम् अन्यथाप्रवर्तनं धनादिनिमित्तं परबन्धनं च मिथ्योपदेशः । १ । श्रीपुरुषार्थ्यां रहसि एकान्ते यः क्रियाविशि-
ष्टोऽनुष्ठितः कृतः उक्तो वा स क्रियाविशेषो गुप्तवृत्त्या गृहीत्वा अन्येषां प्रकाशयते तद्रहोभ्याख्यानम् । २ । केनचित्सुखा
अकथितम् अभ्युत् किमिदं कार्यं देववशात्परिपीडार्थम् एवमनेनोक्तमेवमनेन कृतम् इति परबन्धनार्थं यत् लिख्यते राजादौ
दर्शयते सा कूटलेखकिया येशुन्यमित्यर्थः । ३ । केनचित्सुरूपेण निजमन्दिरे किं द्रव्यं न्यासीकृतं निक्षिप्तं तस्य द्रव्यस्य प्रहण-
काले संख्या विस्मृता विस्मरणान् अल्पं द्रव्यं गृह्णाति, न्यासवान् पुमान् अनुज्ञापयन् वदति । हे देवदत्त यावन्मात्रं द्रव्यं
तव वर्तते तावन्मात्रं त्वं गृह्णाण, किमत्र प्रष्टव्यम् । जानन्नपि परिपूर्णं तस्य न वदति न्यासापहारः । ४ । कार्यकरणमन्त्र-
विकारं भूक्षेपादिकं परेषां दृष्ट्वा पराभिप्रायमुपलभ्य ज्ञात्वा असुयादिकारणेन तस्य पराभिप्रायस्य अन्येषां प्रकटनं यत्
क्रियते स साकारमन्त्रमेदः । ५ । एते द्वितीयाणुव्रतस्य पश्चात्तिचाराः वर्जनीयाः । असत्यवचने दृष्टान्तकथाः वसुधुपचन-
देवजिनदेवसत्यलोपासीनां ज्ञातव्याः ॥ ३३३-३४ ॥ अथ तृतीयाचौर्व्रतं गाथाद्वयेनाह-

जो बहु-मुहं^१ वस्तुं अप्य-मुलेण^२ णेव गिण्हेदि ।

वीसरियं पि ण गिण्हदि लाहे थोवे^३ वि तुसेदि ॥ ३३५ ॥

जो परदव्वं ण हरदि माया-लोहेण कोह-भाणेण ।

दिद-च्चित्तो मुद्ध-मई अणुवई^४ सो हवे तिदिओ ॥ ३३६ ॥

[छाया-यः बहुमूल्य वस्तु अल्पकमूलेन नैव गृह्णाति । विस्मृतम् अपि न गृह्णाति लभे स्तोके अपि तुष्यति ॥ यः

कूट लेख क्रिया नामका अतिचार है । किसी पुरुषने किसीके पास कुछ द्रव्य धरोहर रूपसे रखा ।
लेते समय वह उसकी संख्या भूल गया और जितना द्रव्य रख गया था उससे कम उससे मांगा तो
जिसके पास धरोहर रख गया था वह उसे उतना द्रव्य दे देता है जितना वह मांगता है, और जानते
हुए भी उससे यह नहीं कहता कि तेरी धरोहर अधिक है, व कम क्यों मांगता है ? यह न्यासापहार
नामका अतिचार है । मुखकी आशुति वगैरहसे दूसरोंके मनका अभिप्राय जानकर उसको दूसरोंपर
प्रकट कर देना, जिससे उनकी निन्दा हो, यह साकार मन्त्रमेद नामका अतिचार है । इस प्रकारके
जिन कामोंसे व्रतमें दूषण लगता हो उन्हें नहीं करना चाहिये । सत्याणुव्रतमें धनदेवका नाम प्रसिद्ध
है । उसकी कथा इस प्रकार है । पुण्डरीकिणी नगरीमें जिनदेव और धनदेव नामके दो गरीब व्यापारी
रहते थे । धनदेव सत्यवादी था । दोनोंने बिना किसी तीसरे साक्षीके आपसमें यह तय किया कि
व्यापारसे जो लाभ होगा उसमें दोनोंका आधा आधा भाग होगा । और वे व्यापारके लिये विदेश
चले गये तथा बहुतसा द्रव्य कमाकर लौट आये । जिनदेवने धनदेवको लाभका आधा भाग न देकर
कुछ भाग देना चाहा । इसपर दोनोंमें झगडा हुआ और दोनों न्यायालयमें उपस्थित हुए । साक्षी
कोई था नहीं, अतः जिनदेवने यही कहा कि मैंने धनदेवको उचित द्रव्य देनेका वादा किया था,
आधा भाग देनेका वादा नहीं किया था । धनदेवका कहना था कि आधा भाग देना तय हुआ था ।
राजाने धनदेवको सब द्रव्य देना चाहा, किन्तु वह बोला कि मैं तो आपके हकदार हूँ, सबका नहीं ।
इसपरसे उसे सच्चा और जिन देवको झूठा जानकर राजाने सब द्रव्य धनदेवको ही दिला दिया, तथा
उसकी प्रशंसा की ॥ ३३३-३३४ ॥ आगे दो गाथाओंसे तीसरे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप कहते हैं ।

परद्रव्यं न इति मायालोमेन कोषमानेन । दृढचित्तः शुद्धमतिः अणुव्रती स भवेत् तृतीयः ॥] स पुमान् तृतीयः अणुव्रती तृतीयाधौर्ध्वतधारी भवेत् स्यात् । स क । य पुमान् नैव शुद्धाति न च आदत्ते । किं तत् । अस्मभ्युत्पन्नं स्तोत्रद्रव्येण बहुमूल्यं बहुद्रव्यमूल्यं वस्तु अनर्घ्यं रत्नमणिमाणिक्यमुक्ताफलस्वर्णकर्पूरकस्तुरिकापट्टकुक्कुटवर्णरत्नयानाणकादिना तुच्छमूल्येन न शुद्धातीत्यर्थः । विस्मृतमपि वस्तु अपिशब्दात् अविरुद्धं वस्तु केनापि विस्मृतम् अविरुद्धं वस्तु नादत्ते न शुद्धाति । अपिशब्दात् पतितम् अस्वामिकं भूम्यादौ लब्धं वस्तु न च शुद्धाति । हि रसुष्टं निश्चयेन वा । स्तोत्रेऽपि स्वल्पेऽपि लाभे व्यापारसमये स्तोत्रेण स्वल्पेन लाभेन तुष्यति संतोषं प्राप्नोति । य. सतोषव्रतधारी परद्रव्यं परेषाम् अन्येषां द्रव्यं रत्नमुक्ताणिमणिक्यपट्टकुक्कुटादिवत्कम् अदत्तं सत् न इदं न आदत्ते न शुद्धाति न लाति । केन । मायालोमेन मायया कापञ्चेन धूर्तविशया पाण्डप्रपञ्चेन, लोमेन तृणवा अस्याकांक्षया, कोषमानेन कोषं कृत्वा अदत्तं वस्तु न शुद्धातीत्यर्थः, मानेन अहंकारेण अहं सर्वमान्यः इदं इति कृत्वा परद्रव्यमदत्तं न शुद्धातीत्यर्थः । कीदृशः । तृतीयाणुव्रतधारी दृढचित्तः स्वव्रते निश्चलमनाः । पुनः कीदृशः । शुद्धमतिः स्वाति-चारपक्षनिवृत्त्या निर्मलमतिः । 'स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपक्यवहाराः' । कश्चिपुमान् चोरी करोति, अन्यस्य कश्चित् तं चोरपुरुषं चोरयन्तं स्वयं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित् पुंसा तं चोरपुरुषं चोरयन्तं स्वयं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित्पुंसा तं चोरयन्तं प्रेर्यते भगसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेषमाणं चोरी कुर्वन्तं अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन । इति नवप्रकारेण स्तेनप्रयोगः । १ । चोरेण

अर्थ—जो बहुमूल्य वस्तुको अल्प मूल्यमे नहीं लेता, दूसरे की भूली हुई वस्तुको भी नहीं उठाता, घोड़े लाभसे ही सन्तुष्ट रहता है, तथा कपट, लोभ, माया या क्रोधसे पराये द्रव्यका हरण नहीं करता, वह शुद्धमति दृढनिश्चयी श्रावक अचौर्याणुव्रती है ॥ भावार्थ—सात व्यसनोके त्यागसे चोरिके व्यसनका त्याग तो हो ही जाता है । अतः अचौर्याणुव्रती बहुमूल्य मणि मुक्ता स्वर्ण वगैरहको तुच्छ मूल्यमें नहीं खरीदता, यानी जिस वस्तुकी जो कीमत उचित होती है उसी उचित कीमतसे खरीदता है क्योंकि प्रायः चोरीका माल सस्ती कीमतमें बिकता है । अतः अचौर्याणुव्रती होनेसे वह चोरीका माल नहीं खरीद सकता, क्यों कि इससेभी ब्रतमें दूषण लगता है । तथा भूली हुई, या गिरी हुई, या जमीनमें गड़ी हुई पराई वस्तुको भी नहीं लेता । व्यापारमें थोड़ा लाभ होनेसे ही सन्तुष्ट हो जाता है, चोरबाजारी वगैरहके द्वारा अधिक द्रव्य कमानेकी भावना नहीं रखता । कपट धूर्तता वगैरहसे, धनकी तृष्णासे, क्रोधसे अथवा घमण्डमें आकर परद्रव्यको छटकनेका प्रयत्न भी नहीं करता । अपने ब्रतमें दृढ़ रहता है और ब्रतमें अतिचार नहीं लगाता । इस ब्रतके भी पाँच अतिचार हैं—स्तेन प्रयोग, तदाहतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार । कोई पुरुष चोरी करता है, दूसरा कोई पुरुष उस चोरको मन वचन कायसे चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, या दूसरेसे प्रेरणा कराता है, अथवा प्रेरणा करनेवालेकी अनुमोदना करता है । इस तरह नौ प्रकारसे चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको स्तेनप्रयोग कहते हैं । चोरीका माल मोल लेना तदाहतादान नामका अतिचार है । राजनियमोंके विरुद्ध व्यापार आदि करना विरुद्ध राज्यातिक्रम नामक अतिचार है । तराजुको उन्मान कहते हैं, बांटोको मान कहते हैं । खरीदनेके बाट अधिक और बेचनेके बाट कम रखना हीनाधिक मानोन्मान नामका अतिचार है । जाली सिक्कोंसे लेनदेन करना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है । ये और इस तरहके अतिचार अचौर्याणुव्रतीको छोड़ देने चाहिये । अचौर्याणुव्रतमें वारिषेणका नाम प्रसिद्ध है उसकी कथा इस प्रकार है । मगधदेशके राजगृह नगरमें राजा श्रेणिक राज्य करता था । उसकी रानी चेळना थी । उन दोनोंके

चोराभ्यां चोरैर्वा यद्वस्तु चोरयित्वा आनीतं तद्वस्तु यत् मूल्यादिना यद्वाति तत् तदाहतादानम् ॥ २ ॥ बहुभूत्यानि वस्तूनि अल्पमूल्येन नैव गृहीतव्यानि । अल्पमूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्येन नैव दातव्यानि । राज्ञः आज्ञाधिकरणं यद्विरुद्धं कर्म तत् राज्यमुच्यते । उचितमन्यात् अनुचितदानम् अनुचितग्रहणं च अतिक्रमः । विरुद्धराज्ये अतिक्रमः यस्मात्कारणात् राज्ञा घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स विरुद्धराज्यातिक्रमः । अथवा राजघोषणा विनापि यद्विभज्यो व्यापारं कुर्वन्ति । व्यापारं यदि राजा तथैव मन्यते तदा तु न विरुद्धराज्यातिक्रमः ॥ ३ ॥ प्रस्थः चतुःसेरमानं तत्काष्ठायिना घटितं मानमुच्यते । उन्मानं तुल्यमानं, मानं चोन्मानं च मानोन्मानम्, एताभ्यां हीनाभ्यां ददाति अधिकान्भ्यां यद्वाति हीनाधिकमानोन्मानमुच्यते ॥ ४ ॥ ताम्रेण घटिता हृष्येण च सुवर्णेन च घटितास्त्राक्षरूप्याभ्यां च घटिता ये द्रव्याः तत् हिरण्यमुच्यते, तास्वहस्ताः केनचित् लोकवचनार्थं घटिता द्रव्याः प्रतिरूपकाः उच्यन्ते, तैः प्रतिरूपकैः असत्यनाणकैः व्यवहारः कथयिष्यः प्रतिरूपकव्यवहारः ॥ ५ ॥ एते पञ्चातिचारा अचीर्याणुव्रतचारिणा वर्जनीयाः । अत्र दृष्टान्ताः शिव-भूतितापसवारिषेयशब्दो ज्ञातव्याः ॥ ३३५-३३६ ॥ अथ ब्रह्मचर्यव्रतं व्याकरोति गाथाद्वयेन-

असुहृ-मयं दुर्गन्धं महिला-देहं विरच्यमाणो ओ ।

रूपं लावण्यं पि य मण-मोहण-कारणं मुण्ड ॥ ३३७ ॥

जो मण्णदि पर-महिलं जणणी-बहिणी-सुआइ-सारिच्छं ।

मण-वयणे काएणं वि बंभ-वई सो हवे झूलो ॥ ३३८ ॥

[छाया-अशुचिमयं दुर्गन्धं महिलादेहं विरच्यमानः यः । रूपं लावण्यम् अपि च मनोमोहणकारणं जानाति ॥ यः मन्यते परमहिलां जननीभगिनीमुतादिसदृशाम् । मनोवचनाभ्यां कायेन अपि ब्रह्मव्रती स भवेत् स्मूलः ॥] स भव्यात्मा

वारिषेण नामका पुत्र था । वारिषेण बड़ा धर्मात्मा तथा उत्तम श्रावक था । एक दिन चतुर्दशीकी रात्रिमें वह उपवासपूर्वक इमशानमें कायोत्सर्गसे स्थित था । उसी दिन नगरकी वेश्या मगधसुन्दरी उच्चानोत्सवमें गई थी, वहाँ उसने सेठानीको एक हार पहने हुए देखा । उसे देखकर उसने सोचा कि इस हारके बिना जीवन व्यर्थ है । ऐसा सोचकर वह शय्यापर जा पड़ी । रात्रिमें जब उसका प्रेमी एक चोर आया तो उसने उसे इस तरहसे पड़ी हुई देखकर प्रछा-‘प्रिये, इस तरहसे क्यों पड़ी हो’ ? वेश्या बोली-‘यदि सेठानीके गलेका हार लाकर मुझे दोगे तो मैं जीवित रहूँगी, अन्यथा मर जाऊँगी । यह सुनते ही चोर हार चुराने गया और अपने कौशलसे हार चुराकर निकला । हारकी चमक देखकर घररक्षकोंने तथा कोतवालने उसका पीछा किया । चोरने पकड़े जानेके भयसे वह हार वारिषेण कुमारके आगे रख दिया और स्वयं छिप गया । कोतवालने वारिषेणके पास हार देखकर उसे ही चोर समझा और राजा श्रेणिकसे जाकर कहा । राजाने उसका मस्तक काट डालनेकी आज्ञा दे दी । बाणहालने सिर काटनेके लिये जैसे ही तलवारका वार किया वह तलवार वारिषेणके गलेमें फूलमाला बन गई । यह अतिशय सुनकर राजा श्रेणिकभी वहाँ पहुँचा और कुमारसे क्षमा मांगी । चोरने अभयदान मिलने पर अपना सब वृत्तान्त कहा । सुनकर राजा वारिषेणसे घर चलनेका आग्रह करने लगा । किन्तु वारिषेणने घर न जाकर जिनदीक्षा ले ली ॥ ३३५-३३६ ॥ अब दो गाथाओंसे ब्रह्मचर्यव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो स्त्रीके शरीरको अशुचिमय और दुर्गन्धित जानकर उसके रूप लावण्यको भी मनमें मोहको पैदा करनेवाला मानता है, तथा मन वचन और कायसे पराई स्त्रीको माता, बहि

स्थूलो ब्रह्मप्राप्ती भवेत्, स्थूलब्रह्मप्राप्ती चतुर्थब्रह्मचर्याणुव्रतधारी स्यात् । स कः । यः भगवन्ने कालेन वि मनसा चित्तेन वचनेन वचसा कायेन शरीरेणापि । अपिशब्द चकारार्थे । परमहिलां परेषा स्त्रियम् अन्येषां युवतीं स्वकलत्रं विहाय अन्यां तां जानाति । कीदृशीं परमहिलाम् । जननीभगिनीसुतादिसदृशीम् । जननी माता भगिनी स्वसा सुता पुत्री, आदि-शब्दात् मातामही पितामही श्वभूः इत्यादिसमाना मन्यते । यः चतुर्थव्रतधारी मनोवचनक्षयैः कृतकारितानुमतविकल्पैः नवप्रकारैः परस्त्रियं मातृवस्तुपुत्रीमातामहीपितामहीश्वभवादिसदृशी समाना मन्यते जानाति चिन्तयति । यः चतुर्थाणुव्रत-धारी महिलादेहं वनिताधारीम् अष्टास्त्रियं रुधिरमांसास्थिचर्ममलमूत्रादिनिवृत्तं निष्पन्नं भृतम् अपवित्रम् अस्पृश्यं पुनः मन्यते जानाति । पुनः दुर्गन्धं महापुतिगन्धं मलमूत्रप्रवेदनाद्युद्भवदुर्गन्धतायुक्तं देहं मन्यते । विरक्त्यमानः विचारस्मृ-सन् श्रीशरीरस्य विचारं कुर्वन् सन्, विरज्यमानो वा विरक्तिं गच्छन् सन् वैराग्यं गतवान् । तथा चोक्तं च । “दुर्गन्धे चर्मगतं ब्रणमुखपिच्छरे मूत्ररेतःप्रवाहे मांसासृक्कर्मदाहं कृमिकुलकलिते दुर्गन्धे दुर्निरीक्षे । विष्टाद्वारोपकण्ठे शुक्लविरगलद्वायु-धूमात्तूपैः कामान्धः कामिनीनां कटितटनिष्ठे गर्दमयुचमोहात् ॥” इति । तस्मा महिलाना रूपं सौख्यं शोभनरूपं लाभ्यं

और पुत्रीके समान समझता है, वह श्रावक स्थूल ब्रह्मचर्यका धारी है ॥ भावार्थ—चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुव्रतका धारी श्रावक मनसे, वचनसे और कायसे अपनी पत्नीके सिवाय शेष सब स्त्रियोंको, जो बर्ही हो उसे माताके समान, जो बराबरकी हो उसे बहिनके समान और जो छोटी हो उसे पुत्रीके समान जानता है, तथा रुधिर, मांस, हड्डी, चमड़ा, मल मूत्र वगैरहसे बने हुए श्रीशरीरको अस्पृश्य समझता है, और मल मूत्र पसीने वगैरहकी दुर्गन्धसे भरा हुआ विचारता है । इस तरह स्त्रीके शरीरका विचार करके वह कामसे विरक्त होनेका प्रयत्न करता है । कहामी है—‘स्त्रीका अवयव दुर्गन्धसे भरा हुआ है, उससे मूत्र बहता है, मांस और लोहुरूपी कीचड़से सदा गीला बना रहता है, कृमियोंका घर है, देखनेमें चिनावना है, किन्तु कामान्ध मनुष्य उसे देखते ही मोहसे अन्धा बन जाता है ।’ अतः ब्रह्मचर्याणुव्रती स्त्रियों के रूप, लावण्य, प्रियवचन, प्रिय गमन, कटाक्ष और स्तन आदिको देखकर यही सोचता है कि ये सब मनुष्योंको मूर्ख बनानेके साधन हैं । इस प्रकार ब्रह्मचर्याणुव्रती परस्त्रियोंसे तो सदा विरक्त रहता ही है, किन्तु अष्टमी और चतुर्दशीको अपनी स्त्रीके साथ भी कामभोग नहीं करता । कहा मी है—‘जो पर्वके दिनोंमें स्त्रीसेवन नहीं करता तथा सदा अनंगक्रीडा नहीं करता उसे जितेन्द्र भगवानने स्थूल ब्रह्मचारी कहा है ।’ आचार्य समन्तभद्रने कहा है— ‘जो पापके भयसे न तो परस्त्रीके साथ स्त्रयं रमण करता है और न दूसरोंसे रमण कराता है उसे परदारनिवृत्ति अथवा स्वदारसन्तोष नामक व्रत कहते हैं’ । इस व्रतकेमी पाँच अतिचार हैं—अन्य विवाह करण, अनङ्गक्रीडा, विटत्व, विपुल तृषा, इत्थरिका गमन । अपने पुत्र पुत्रियेके सिवाय दूसरोंके विवाह रचाना अन्य विवाहकरण नामक अतिचार है । कामसेवनके अंगोंको छोड़कर अन्य अंगोंमें क्रीडा करना अनंगक्रीडा नामक अतिचार है । अश्लील वचन बोलना विटत्व अतिचार है । कामसेवनकी अत्यन्त लालसा होना विपुल तृषा नामक अतिचार है । दुराचारिणी स्त्री वेश्या वगैरहके अंगोंकी ओर ताकना, उनसे संभाषण वगैरह करना इत्थरिका-गमन नामका अतिचार है । ये और इसप्रकारके अन्य अतिचार ब्रह्मचर्याणुव्रतीको छोड़ने चाहिये । इस व्रतमें नीली अत्यन्त प्रसिद्ध है । उसकी कथा इस प्रकार है—लाट देशके भृगुकच्छ नगरमें राजा वसुपाल राज्य करता था । वहाँ जिनदत्त नामका एक सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम जिनदत्ता था । उन दोनोंके नीली नामकी एक अत्यन्त रूपवती पुत्री थी । उसी नगरमें समुद्रदत्त नामका एक दूसरा सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम सागरदत्ता था । उन दोनोंके सागरदत्त नामका पुत्र था ।

अथिमा शरीरस्य सौभाग्यं प्रियवचनं प्रियगमनं कटाक्षस्तनादिदर्शनं च मनोमोहनकारणं मनसः चेतसः मोहस्य म्यामोहसा-
 ज्ञानस्य मौढ्यस्य कारणं हेतुः कुण्ड करोति । मुण्डं वा पाठे मनुते जानाति । शीघ्रां कर्प लावण्यं च पुरुषस्य मनोमोहनकारणं
 ोति विदधतीत्यर्थः । तथा चतुर्थव्रतधारी अष्टम्यां चतुर्दश्यां च स्वास्त्रियः कामकीडां सदा सर्वकारं च त्यजति । तदुक्तं च ।
 'पण्येषु इत्यिसेवा अण्यगकीडा सदा विवर्जते । मूल्यद्वयम्भूचारी जिगेहिं अथिषो पण्यगमि ॥" इति । तथा च । "न
 च परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापनीतेर्यत् । सा परदारनिष्ठतिः स्वदारसंतोषामाप्ति ॥" इति । तथा च
 चतुर्थव्रतधारी पद्मासिचरान् वर्जयति । "अन्यविवाहाकरणानङ्गकीडावितलविपुलतृषाः । इत्यरेकगमनं चास्तरस्य पद्म
 स्यतीचाराः ॥" स्वपुत्रपुत्र्यादीन् वर्जयित्वा अन्येषां गोत्रिणां मित्रस्वजनपरिजनानां विवाहकरणासिचारः । १ । अङ्गं योनि-
 लेङ्गं च ताभ्यां योनिलिङ्गाभ्यां विना ककुक्षकुचादिप्रवेशेषु कीडनं अनङ्गकीडासिचारः । २ । वितलं मण्डवचनादिकम्
 अयोग्यवचनम् । ३ । विपुलतृषा कामसेवायां प्रचुरतृष्णा बहुलाकांक्षा । यस्मिन् काले स्त्रियां प्रवृत्तिरुक्ता तस्मिन् काले
 कामतीव्राभिनवेशः । व्रतयुक्तायालातिरथीप्रसूतीनां गमनं रागपरिगमं विपुलतृषाः । ४ । इत्यरेकगमनं पुंस्त्रीवेत्या-
 दशीनां गमनं जघनस्तनवदनादिनिरीक्षणसंभाषणहस्तभूकटाक्षादिसंवाचित्वानाम् हृदयेवमादिकं निषिद्धं रागिक्तेन दुष्चेष्टितं
 गमनस्मिन्मुख्यते । ५ । एते पद्मासिचाराः चतुर्थव्रतधारिणा वर्जनीयाः । अत्र दृष्टान्ताः सुसंशोधेहिनीजीवन्वदानयः
 कोट्यपालकवारिणांमृतमलावयव ॥ ३३-७-३८ ॥ अथ परिग्रहविरतिपद्ममागुप्तं गाथाद्वयेनाह-

एकवार वसन्तऋतुमें महापूजाके अवसर पर समस्त अलंकारसे भूषित नीलीको कायोत्सर्गसे स्थित
 देखकर सागरदत्त बोला-क्या यह कोई देवी है ! यह सुनकर उसके मित्र प्रियदत्तने कहा-“यह
 जिनदत्त सेठकी पुत्री नीली है । सागरदत्त उसे देखते ही उसपर आसक्त होगया और उसकी प्राप्तिकी
 चिन्तासे दिन दिन दुर्बल हो चला । जब यह बात समुद्रदत्तने सुनी तो वह बोला-“पुत्र, जैनीके
 सिवाय दूसरेको जिनदत्त अपनी कन्या नहीं देगा । अतः बाप बेटे कपटी श्रावक बन गये और
 नीलीको विवाह लाये । उसके बाद पुनः बौद्ध होगये । बेचारी नीलीको अपने पिताके घर जानेकी
 मी मनाई होगई । नीली खसुर गृहमें रहकर जैनधर्मका पालन करती रही । यह देखकर उसके खसुरने
 सोचा कि संसर्गसे और उपदेशसे समय बीतनेपर यह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगी । अतः उसने एक
 दिन नीलीसे कहा-“पुत्रि, हमारे कहनेसे एक दिन बौद्ध साधुओंको आहार दान दो ।” उसने उन्हें
 आमंत्रित किया और उनकी एक एक पादुकाका चूर्ण कराकर भोजनके साथ उन्हें खिला दिया ।
 जब वे साधु भोजन करके जाने लगे तो उन्होंने पूछा-हमारी एक एक पादुका कहाँ गई ? नीली
 बोली-“आप ज्ञानी हैं, क्या इतना मी नहीं जान सकते ! यदि नहीं जानते तो वमन करके
 देखें, आपके उदरसे ही आपकी पादुका निकलेगी ।” वमन करते ही पादुकाके टुकड़े निकले,
 यह देख खसुरपक्ष बहुत रुष्ट हुआ । तब सागरदत्तकी बहनने गुस्सेमें आकर नीलीको पर
 पुरुषसे रमण करनेका झूठा दोष लगाया । इस झूठे अपवादके फैलनेपर नीलीने खानपान छोड़
 दिया और प्रतिज्ञा ले ली कि यह अपवाद दूर होनेपर ही भोजन ग्रहण करूँगी । दूसरे दिन नगरके
 रक्षक देवताने नगरके द्वार कीलित कर दिये और राजाको खम दिया कि स्तंभके पैरके छूनेसे ही द्वार
 खुलेगा । प्रातः होनेपर राजाने सुना कि नगरका द्वार नहीं खुलता । तब उसे रात्रिके खमका स्मरण हुआ ।
 तुरन्त ही नगरकी स्त्रियोंको आज्ञा दी गई कि वे अपने चरणसे द्वारका स्पर्श करें । किन्तु अनेक
 स्त्रियोंके वैसा करनेपर भी द्वार नहीं खुला । तब अन्तमें नीलीको ले जाया गया । उसके चरणके स्पर्शसे
 ही नगरके सब द्वार खुल गये । सबने नीलीको निर्दोष समझकर उसकी पूजा की ॥ ३३७-३३८ ॥

जो लोहं निहणित्ता संतोस-रसायणेण संतुट्ठो ।

निहणादि तिण्हा दुट्ठा मण्णंतो^१ विणस्सरं सर्वं ॥ ३३९ ॥

जो परिमाणं^२ कुब्बदि धण-धणं-सुवण्ण-खित्तमाईणं ।

उवओगं जाणिस्ता अणुबदं^३ पंचमं तस्स ॥ ३४० ॥^४

[छाया-यः लोभं निहस्य संतोषरसायनेन संतुष्टः । निहन्ति तृष्णा दुष्टा मन्यमानः विनश्वरं सर्वम् ॥ यः परिमाणं कुर्वते धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनाम् । उपयोगं ज्ञात्वा अणुव्रतं पञ्चमं तस्य ॥] यः परिग्रहनिवृत्त्यणुव्रतधारी संतोषरसायनेन संतोषामृतसेन संतुष्टिर्लोभनिवृत्तिः स चाभूतरसेन संतुष्टः सन् संतोषवान् । किं कृत्वा । लोभं तृष्णां निहस्य मुक्तवा इत्यर्थः । पुनः किं करोति । दुष्टा, तृष्णाः निहन्ति अनिष्टाः पापरूपाः दुष्टाः, तृष्णाः परलोपरधनादिवाञ्छादिरूपाः हिनस्ति स्फोटयति । किं कुर्वन् सन् । मन्यमानः जानन् विचारयन् । किं तत् । सर्वं देहगोहादिसमस्तं विनश्वरं भङ्गं विनाशशीलम् ॥ तस्य पुनः अणुव्रतं पञ्चमं परिग्रहपरिमाणलक्षणं भवति यः पञ्चमाणुव्रतधारी धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनां परिमाणम् आदिशब्दात् एवदृष्टा-

आगे दो गाथाओंसे पाँचवे परिग्रहविरति अणुव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो लोभ कषायको कम करके, सन्तोषरूप रसायनसे सन्तुष्ट होता हुआ, सबको विनश्वर जानकर दुष्ट तृष्णाका घात करता है और अपनी आवश्यकताको जानकर धन धान्य सुवर्ण और क्षेत्र वगैरहका परिमाण करता है उसके पाँचवां अणुव्रत होता है ॥ भावार्थ-परिग्रहत्याग अणुव्रतका धारी सबसे प्रथम तो लोभ कषायको घटाता है, लोभकषायको घटाये बिना परिग्रहको त्यागना केवल ढोंग है, क्यों कि परिग्रहका मूल लोभ है । लोभसे असन्तोष बढ़ता है, और असन्तोष बढ़कर तृष्णाका रूप ले लेता है । अतः पहले वह लोभको मारता है । लोभके कम होजानेसे सन्तोष पैदा होता है । बस, सन्तोष रूपी अमृतको पीकर वह यह समझने लगता है कि जितना भी परिग्रह है सब विनश्वर है, यह सदा ठहरने वाला नहीं है, और इस ज्ञानके होते ही परस्त्री तथा परधनकी वांछारूपी तृष्णा शान्त हो जाती है । तृष्णाके शान्त होजानेपर वह यह विचार करता है कि उसे अपने और अपने कुटुम्बके लिये किस किस परिग्रहकी कितनी कितनी आवश्यकता है । यह विचारकर वह आवश्यक मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, गाय, बैल, नोकर चाकर, सोना चांदी आदि परिग्रहकी एक मर्यादा बांध लेता है । कहा भी है-“धन धान्य आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना परिग्रह परिमाण व्रत है । इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी है ।” इस व्रतके भी पाँच अतिचार छोड़ देने चाहिये-क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम, हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम, धनधान्यप्रमाणातिक्रम, दासीदास-प्रमाणातिक्रम और कुप्यप्रमाणातिक्रम । जिसमें अनाज पैदा होता है उसे क्षेत्र (खेत) कहते हैं । घर, हवेली वगैरहको वास्तु कहते हैं । चांदी ताम्बे वगैरहके बनाये हुए सिक्कोंको, जिनसे देनलेन होता है, हिरण्य कहते हैं । सुवर्ण (सोना) तो प्रसिद्ध ही है । गाय, भैस, हाथी, घोड़ा, ऊँट वगैरहको धन कहते हैं । धान्य अनाजको कहते हैं । धान्य अट्टारह प्रकारका होता है-गेहूँ, धान, जौ, सरसों, उबड़, मूँग, श्यामाक, चावल, कंगनी, तिल, कोंदो, मसूर, चना, कुलथा, अतसी, अरहर, समई, राजमाष और नाल । दासी दाससे मतलब नौकर नौकरानीसे है । सूती तथा सिल्कके वस्त्र

१ ऋ निहणित्ता । २ ऋ मुण्णंति विणस्सरं (१) । ३ ऋ परमाणं । ४ ग धाणं । ५ क म स ग अणुव्वरं । ६ ऋ अणुव्वदाणि पचादि ॥ जह इत्यादि ।

अपवरकादिवास्तुष्विषयचतुष्पदशयनासनवक्रभाष्यादीनां बाह्यद्वयसंगानां परिमाणं मर्यादां संख्यां करोति विदधाति । किं ह्यत्र । पूर्वं तेषां संगानाम् उपयोगं ज्ञात्वा कार्मकास्त्वं परिमाणं परिग्रहानां संख्यां करोति यः स पञ्चमाशुव्रतधारी स्यात् । तथा चोक्तं च । 'धनधान्यादिप्रत्येकं परिमाणं ततोऽधिकेभ्यो निःसृज्यता । परिमितपरिग्रहः स्याद्विच्छापरिमाणानामपि ॥' इति । तथा पञ्चातिचाराद् वर्जयति पञ्चमाशुव्रतधारी । 'क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्गधनधान्यादासीदासकुचप्रमाणानातिक्रमाः ।' क्षेत्रं धान्योत्पत्तिस्थानम्, वास्तुं गृहहृद्वापवरादिकम् । १ । हिरण्यं रूप्यताम्रादिषट्तिताद्रभ्यव्यवहारप्रवर्तनम्, सुवर्गं कमकम् । २ । धनं गोमहिषीगजवाजिवज्रबोद्धाजादिकम्, धान्यं ग्रीष्मादि अष्टादशमेवमुत्ससम् । उक्तं च । 'गोधूम १ शालि १ यव ३ सपैप ४ माष ५ मुद्गाः, ६ श्यामाक ७ कङ्क ८ तिल ९ कोद्व १० राजमाषाः ११ । कीनास १२ नाल १३ मष वैणव १४ माडकी च १५, सिंवा १६ कुलत्थ १७ चणक्यदिसुषीजधान्यम् १८ ॥' ३ । दासी चेदी दासः चेदः । ४ । कुचं क्षौमकौशेयककर्णसचन्दनादिकम् । ५ । चत्वारि द्वे द्वे मिलित्वा पञ्चमे केवलं ज्ञातव्यम् । तेषां क्षेत्रादीनां पञ्चानां प्रमाणानि, तेषां प्रमाणानाम् अतिक्रमाः अतिरेकाः अतीवलोभवशात् प्रमाणानि लङ्घनानि । एते पञ्चातिचाराः परिग्रहपरिमाणव्रतस्य वेदितव्याः । अन्यच्च तदुक्तं च । 'अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विज्ञेयाः पञ्च लङ्घन्ते ॥' इति । अत्र दृष्टान्तकथाः जयकुमाररमधुनवनीतपिबाकअष्टादीनां ज्ञातव्याः । तथा चोक्तं च । 'मातङ्गो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः । नीली जयध्व संप्रसाः पूजासिधयमुत्तमम् ॥ धनश्रीसत्यवोषौ च तापसारल्लकावपि । उपाख्ये'

वगैरहको कुप्य कहते हैं । इनमेंसे शुरुके दो दो को लेकर चार तथा शेष एक लेनेसे पाँच होते हैं । अत्यन्त लोभके आवेशमें आकर इनके प्रमाणको बढ़ा लेनेसे परिग्रह परिमाण व्रतके पाँच अतिचार होते हैं । आचार्य समन्तभद्रने रत्नकरांड श्रावकाचारमें परिग्रह परिमाण व्रतके पाँच अतिचार दूसरे बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—अतिवाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, लोभ और अतिभारवाहन । जितनी दूरतक बेल वगैरह सुखपूर्वक जा सकते हैं, लोभमें आकर उससे भी अधिक दूर तक उन्हें जोतना अतिवाहन है । यह अनाज वगैरह आगे जाकर बहुत लाभ देगा इस लोभमें आकर बहुत अधिक संग्रह करना अतिसंग्रह नामका अतिचार है । प्रभूतलाभके साथ माल बेच देने पर भी यदि उसके खरीदारको और भी अधिक लाभ हो जाये तो खूब खेद करना अतिलोभ नामका अतिचार है । दूसरों की सम्पत्तिको देखकर आश्चर्य करना—आखें फाड़ देना, विस्मय नामका अतिचार है । लोभमें आकर अधिक भार लाद देना अतिभार वाहन नामका अतिचार है । इस व्रतमें जयकुमार बहुत प्रसिद्ध हुए हैं । उनकी कथा इस प्रकार है—हस्तिनागपुरमें राजा सोमप्रभ राज्य करता था । उसके पुत्रका नाम जयकुमार था । जयकुमार परिग्रह परिमाण व्रतका धारी था, और अपनी पत्नी सुलोचनामें ही अनुरक्त रहता था । एक बार जयकुमार और सुलोचना कैलास पर्वतपर भरतचक्रवर्तिक द्वारा स्थापित चौबीस जिनालयोंकी वन्दना करनेके लिये गये । उधर एक दिन खर्गमें सौधर्म इन्द्रने जयकुमारके परिग्रह परिमाण व्रतकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिप्रभ नामका देव जयकुमारकी परीक्षा लेने आया । उसने स्त्रीका रूप बनाया और अन्य चार कियोंके साथ जयकुमारके समीप जाकर कहा—सुलोचनाके स्वयम्बरके समय जिसने तुम्हारे साथ संग्राम किया था उस विद्याधरोंके स्वामी नमिषी रानी बहुत सुन्दर और नवयुवती है । वह तुम्हें चाहती है । यदि उसका राज्य और जीवन चाहते हो तो उसे स्वीकार करो । यह सुनकर जयकुमार बोला—'सुन्दरि, मैं परिग्रहपरिमाणका व्रती हूँ । परवस्तु मेरे लिये तुच्छ है । अतः मैं राज्य और स्त्री स्वीकार नहीं कर सकता' । इसके पश्चात् उस देवने अपनी बात स्वीकार करानेके लिये जयकुमार पर बहुत उपसर्ग किया । किन्तु वह अपने व्रतसे विचलित

यासथा श्मश्रुनवनीतो यथाकमम् ॥” ३३९-४० ॥ इति स्वामिकार्लिकेयानुप्रेक्षायां पञ्चगुणव्रताधिकारः समाप्तः ॥
अथ पञ्चगुणव्रतानि व्याख्याय गुणव्रतानि व्याचक्षामः प्रथमगुणव्रतं गाथाद्वयेन प्रव्यस्यति-

जह लोह-णासणङ्गं संग-पमाणं हवेइ जीवस्स ।

सव्व-दिसाणं पमाणं तह लोहं णासए^१ णियमा ॥ ३४१ ॥

जं परिमाणं कीरदि दिसाण सवाण सुप्पसिद्धाणं ।

उवओगं जाणित्ता गुणवदं जाण तं पढमं ॥ ३४२ ॥

[छाया-यथा लोभनाशनार्थं सगप्रमाणं भवति जीवस्य । सर्वदिशानां प्रमाणं तथा लोभं नाशयति नियमात् ॥ यत् परिमाणं क्रियते दिशानां सर्वासां सुप्रसिद्धानाम् । उपयोगं ज्ञात्वा गुणव्रतं जानीहि तत् प्रथमम् ॥] तत् प्रथमम् आद्यं दिग्व्रताख्यं गुणव्रतं व्रतानां गुणकारकं जानीहि त्वं विद्धि, भो भव्य । तत् किम् । यत्क्रियते विधीयते । किं तत् । सुप्रसिद्धानां जगद्विख्यातानां दशदिशानाम् आशानां पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरदिशानां चतसृणाम् अग्निनैऋत्यवायवीशानविदिशानां चतसृणाम् ऊर्ध्वदिशः अयोदिशश्चेति दशदिशां परिमाणं मर्यादा योजनाद्यैः संख्या, अतः परम् अहं न गच्छामि इति नियमेन मर्यादा क्रियते । अथवा दशसु शिष्टा हिमाचलविन्ध्यपर्वतादिकम् अभिज्ञानपूर्वकं मर्यादा कृत्वा परतो नियमग्रहणं दिग्विस्तारव्रतमुच्यते । किं कृत्वा । उपयोगं कार्यकारित्वं ज्ञात्वा परिहाय । जह यथा येनैव प्रकारेण जीवस्यात्मनः लोभनाशनार्थं तृष्णाविनाशाय

नहीं हुआ । तब देवने अपनी मायाको समेटकर जयकुमारकी प्रशंसा की और आदर करके स्वर्गको चला गया । इन पांच अणुव्रतोंसे उल्टे पांच पापोंमें अर्थात् हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहमें क्रमसे धनश्री, सख्यघोष, तापस, कोतवाल और श्मश्रुनवनीत प्रसिद्ध हुए हैं । इस प्रकार पांच अणुव्रतों का व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३३९-३४० ॥ पांच अणुव्रतोंका व्याख्यान करके आगे गुणव्रतोका व्याख्यान करते हैं । प्रथमही दो गाथाओंसे प्रथम गुणव्रतको कहते हैं । अर्थ-जैसे लोभका नाश करनेके लिये जीव परिग्रहका परिमाण करता है वैसे ही समस्त दिशाओंका परिमाण भी नियमसे लोभका नाश करता है । अतः अपनी आवश्यकताको समझकर सुप्रसिद्ध सब दिशाओंका जो परिमाण किया जाता है वह पहला गुणव्रत है ॥ भावार्थ-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओंमें तथा आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान नामक विदिशाओंमें और नीचे व ऊपर, इन दस दिशाओंमें हिमाचल, विन्ध्य आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानोंकी अथवा योजनाओंकी मर्यादा बांधकर ‘इनसे बाहर मैं नहीं जाऊंगा’ ऐसा नियम लेने का नाम दिग्विस्तार व्रत है । किन्तु दिशाओंकी मर्यादा करते समय यह देख लेना चाहिये कि मुझे कहीं तक जाना बहुत आवश्यक है, तथा इतनेमें मेरा काम चल जावेगा । बिना आवश्यकताके इतनी लम्बी मर्यादा बांध लेना जो कभी उपयोगमें न आये, अनुचित है । अतः उपयोगको जानकर ही मर्यादा करनी चाहिये । जैसे परिग्रहका परिमाण करनेसे लोभ घटना है वैसे ही दिशाओंकी मर्यादा करकेनेसे भी लोभ घटता है, क्योंकि मर्यादासे बाहरके क्षेत्रमें प्रभूत लाभ होनेपर भी मन उधर नहीं जाता । इसके सिवाय दिग्विस्तारव्रत लेनेसे, मर्यादासे बाहर रहनेवाले स्थावर और जंगम प्राणियोंकी सर्वथा हिंसा न करनेके कारण गृहस्थ महाव्रतीके तुल्य होजाता है । आचार्य वसुनन्दिने भी कहा है-‘पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशामें योजनाको ध्यानाग्रहण करके उससे बाहर जानेका त्याग करना प्रथम गुणव्रत है ।’ आचार्य समन्तभद्रने कहा है-‘भृत्युपर्यन्त सूक्ष्मपापकी निवृत्तिके लिये दिशाओंकी मर्यादा करके ‘इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा’ इस प्रकारका संकल्प करना दिग्व्रत है ।’

छेदनार्थ संग्रहप्रमाणं परिग्रहप्रमाणं भवेत् जायेत्, तद् तथा नियमात् निबध्नात् सर्वासु दिक्षु दशसु दिशसु सुप्रमाणं मर्यादा-
संस्थां लोभं तृष्णां नाशयेत् । तेन च दिग्विस्तृतेन बहिःस्थितस्थावरजन्मप्राप्तिर्वर्षाविराधनाभावात् गृहस्थस्यापि
महान्तमायाति । तस्माद्बहिःक्षेत्रे उक्तदिग्बहिःक्षेत्रे धनादिलाभे सत्यपि मनोव्यापारनिषेधात् लोभनिषेधबागारिणे भवति ।
तथा बलुनन्दिना चोक्तम् । “पुत्र्युत्तरदक्षिणपच्छिमासु काठ्ठणं जोगणपमाणं । परदो गमणयित्सी दिति विविदि गुणब्दं
पठम् ॥” तथा समन्तभ्रेण “दिग्बल्यं परिगणितं कृत्वातोऽहं बहिर्न यास्यामि । इति संकल्पो दिग्मतमासृत्पुपाप-
विनिहृत्यै ॥” तथातिचाराः पञ्च वर्जनीयाः । ते के इति चेदुच्यते । “ऊर्ध्वोऽधोऽतिरिक्तमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ।”
वृक्षपर्वताधारोहणम् ऊर्ध्वव्यतिक्रमः ऊर्ध्वदिशः अतिलेघनम् अतिचारः । १ । वापीकूपभूमिगृहाणवतरणम् अधोव्यतिक्रमः
अधोदिशः अतिलेघनम् अतिचारः । २ । सुरङ्गाविप्रवेशस्तिर्यग्व्यतिक्रमः तिर्यग्दिशः अतिलेघनम् अतिचारः । ३ ।
व्यासंगमोद्ग्रहमादाविवहणेन लोभावेष्टान् योजनादिपरिच्छिन्नदिकसंस्थाया अधिर्कोषणं क्षेत्रवृद्धिरुच्यते । यथा मान्या-
खेदावस्थितेन केनचित् भावकेन क्षेत्रपरिमाणं यत् धारापुरिलेघनं मया न कर्तव्यम् इति, पश्चात् उज्जयिन्याम् अनेन
भाण्डेन महद्वा लोभो भवतीति तत्र गमनाकांक्षा गमनं च क्षेत्रवृद्धिः । दक्षिणपथागतस्य धाराया उज्जयिनी पर्वद्विशति-
गव्यूतिभिः किञ्चिच्च्युताधिकाभिः परतो वर्तते । ४ । स्मृत्यन्तरं विच्छिन्निः विस्मरणं स्मृत्यन्तरं तस्य आधानं विधानं
स्मृत्यन्तराधानम् अननुस्मरणं योजनादिकृत्वावधेर्विस्मरणमित्यर्थः । ५ । तथा समन्तभ्रैः प्रोक्तं च । ‘ऊर्ध्वोऽधोऽतिरिक्त-
तिर्यग्व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् । विस्मरणं दिग्विस्तरतिचाराः पञ्च मन्यन्ते ॥’ इति ॥ ३४१-३४२ ॥ अथ द्वितीय-
मनर्थविरतिगुणव्रतं गायत्र्यङ्केनाह-

कजं किं पि ण साहदि णिणं पावं करोदि जो अत्थो ।

सो खलु हवदि' अणत्थो पंच-पयारो वि सो विविहो ॥ ३४३ ॥

[छाया-कार्यं किम् अपि न साधयति नित्यं पापं करोति यः अर्थः । स खलु भवति अनर्थः पञ्चप्रकारः अपि स
विविधः ॥] अनर्थदण्डाख्यं व्रतं व्याचक्षाणः अनर्थशब्दस्य अर्थं तद्वेदोक्ष निगदति । खलु इति निश्चितम् । असौ अर्थः

इस व्रतकेभी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । वे इस प्रकार हैं—ऊर्ध्व अतिक्रम, अधोऽतिक्रम, तिर्यग्व्य-
तिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तराधान । वृक्ष पर्वत वगैरहपर चढ़कर ऊर्ध्व दिशाकी मर्यादाका
उल्लंघन करना ऊर्ध्वतिक्रम अतिचार है । नावड़ी, कुआ, तलवरा वगैरहमें उतरकर अधो दिशाकी
मर्यादाका उल्लंघन करना अधोऽतिक्रम अतिचार है । सुरंग वगैरहमें प्रवेश करके तिर्यग्दिशाका उल्लंघन
करना तिर्यग्व्यतिक्रम अतिचार है । दिशाका यह उल्लंघन प्रमाद, अज्ञान अथवा अन्य तरफ ध्यान होनेसे
होता है । यदि जान बूझकर उल्लंघन किया जायेगा तो व्रतभंग हो जायेगा । लोभमें आकर
दिशाओंकी मर्यादाको बढ़ालेनेका भाव होना अथवा बढ़ालेना क्षेत्रवृद्धि नामका अतिचार है ।
जैसे, मान्यखेट नगरके किन्सी श्रावकने क्षेत्रका परिमाण किया कि मैं धारानगरीसे आगे नहीं
जाऊंगा । पीछे उसे माछम हुआ कि उज्जयिनीमें लेजाकर अमुक चीज बेचनेसे महान् लाभ
होता है । अतः उज्जयिनी जानेकी इच्छा होना और उज्जयिनी चले जाना क्षेत्रवृद्धि नामका
अतिचार है । क्योंकि मान्यखेट दक्षिणापथमें है, और दक्षिणापथसे आनेवालेके लिये धाराकी
अपेक्षा उज्जयिनी पश्चीस कोसके लगभग अधिक दूर है । अतः ऐसा करना सदोष है । की
हुई मर्यादाको भूलजाना स्मृत्यन्तराधान नामका अतिचार है । समन्तभद्रस्वामीने भी कहा है—
“ऊर्ध्वव्यतिपात, अधोव्यतिपात, तिर्यग्व्यतिपात, क्षेत्रवृद्धि और मर्यादाको भूल जाना, ये पांच
दिग्विरति व्रतके अतिचार हैं ॥ ३४१-३४२ ॥ आगे छः गायत्र्यङ्कविरति नामक

अनर्थः निरर्थकः, न विद्यते अर्थः प्रयोजनं यत्र स अनर्थः अनर्थक्रियाकारी यावत् तथानर्थकं पर्यटनविषयोऽभेदम् । अनर्थदण्डः स कः । यः अर्थः क्रियायै कार्यम् इष्टानिष्टधनधान्यशत्रुनाशदिकं न साधयति न निर्मापयति, पुनः यः अर्थः शस्त्राग्निविषयप्रमुखः, निर्लभं सदा पापं दुरितं करोति स अनर्थः पञ्चप्रकारः पञ्चभेदः पञ्चविधः । अपि पुनः स पञ्चप्रकारः विविधः विविधप्रकारः अनेकविधः, एकस्मिन्नेकस्मिन्ननर्थदण्डे बहवः अनर्था सन्तीत्यभिप्रायः । अनर्थदण्डः पञ्चप्रकारः । अपभ्यान् १ पापोपदेश २ प्रमादचरित ३ हिंसाप्रदान ४ दुःश्रुति ५ भेदान् ॥ ३४३ ॥ तत्रापभ्यान्लक्षणं कथ्यते-

पर-दोषाण वि गृहणं पर-लच्छणीं समीहणं जं च ।

परइत्थी-अवलोओ पर-कलहालोयणं पढमं ॥ ३४४ ॥

[छाया-परदोषाणाम् अपि ग्रहणं परलक्षणीना समीहनं यत्नं च । परकृत्यलोकः परकलहालोकं प्रथमम् ॥] पञ्चप्रकारेभ्योनर्थदण्डेषु प्रथमम् अनर्थदण्डं प्रथयते । तं प्रथमम् अपभ्यानात्यम् अनर्थदण्डं जानीहि । तं कम् । यच्च पर-दोषाणां ग्रहणं परेषाम् अन्येषां पुंसां दोषा अविनयादिलक्षणा तेषां ग्रहणम् अङ्गीकारः स्वीकारः परजनानां दोषस्वीकारः, उपलक्षणत्वात् स्वकीयगुणप्रकाशनं च । च पुनः परलक्षणीनां परेषां लक्षणीनां गजबाजिरथलक्षणगन्तमणिमाणिक्यवस्त्राभरण-रीना संपदाना समीहनं बाष्ठा इष्टाभिलाषः परगनापहरणेच्छा च, परस्त्रीणाम् आलोकः परयुवतीनां जघनस्तनवदनादिकं रागबुद्ध्यावलोकनं तद्वाष्ठा च, परकलहालोकं परैः अन्यैः कृतः कलहः झकटकः तस्यालोकनं दर्शनं च वाष्ठा च, पर-प्राणिनां जयपराजयहननबन्धनकर्णाद्यवयवच्छेदनादिकं कथं भवेदिति मनःपरिणामप्रवर्तनम् अपभ्यानां प्रथमं भवति । १ ॥ ३४४ ॥ अथ पापोपदेशाख्यं द्वितीयानर्थदण्डं व्याचष्टे-

दूसरे गुणव्रतको कहते हैं । अर्थ-जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो साधता नहीं, और केवल पाप ही बंधता है उसे अनर्थ कहते हैं । उसके पांच भेद हैं तथा अनेक भेद भी हैं ॥ भावार्थ-अनर्थदण्ड विरति व्रतका स्वरूप बनलाते हुये ग्रंथकारने पहले अनर्थ शब्दका अर्थ और उसके भेद बतलाये हैं । जिससे कुछ अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वह अनर्थ है । अर्थात् जो इष्ट धनधान्यकी प्राप्ति या अनिष्ट शत्रु वगैरहका नाश आदि किसीभी कार्यको सिद्ध नहीं करता, बल्कि उल्टे पापका संचय करता है वह अनर्थ है । उसके पांच भेद हैं-अपभ्यान्, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसाप्रदान और दुःश्रुति । इस एक एक अनर्थ दण्डके भी अनेक भेद हैं, क्योंकि एक एक अनर्थमें बहुतसे अनर्थ गर्भित होते हैं ॥ ३४३ ॥ आगे उनमेंसे अपभ्यान्का लक्षण कहते हैं । अर्थ-परके दोषोंको ग्रहण करना, परकी लक्ष्मीको चाहना, पराई स्त्रीको ताकना तथा पराई कलहको देखना प्रथम अनर्थ दण्ड है ॥ भावार्थ-पांच अनर्थदण्डोंमेंसे प्रथम अनर्थदण्डका स्वरूप बतलाते हैं । दूसरे मनुष्योंमें जो दुर्गुण हैं उन्हें अपनाना, दूसरेके धनको छीननेके उपाय सोचना, रागभावसे पराई युवतियोंके जघन, स्तन, मुख वगैरहकी ओर धूरना और उनसे मिलनेके उपाय सोचना, कोई लड़ता हो या मेढों की, तीतरोंकी, बटेरोंकी लड़ाई होती हो तो उसमें आनन्द लेना, ये सब अपभ्यान् नामका अनर्थदण्ड है । अपभ्यान्का मतलब होता है-खोटा विचार करना । अतः अमुककी जय या पराजय कैसे हो, अमुकको किसी तरह फाँसी हो जाये, अमुकको जेलखाना होजाये, अमुकके हाथ पैर आदि काट डाले जाये, इस प्रकार मनमें विचारना अपभ्यान् है । ऐसे व्यर्थके विचारोंसे

जो उपपत्ति दीजिदि किसि-पसु-पालन-वणिज-पसुहेसु ।

पुरस्तिथी-संजोए अणत्थ-दंडो हवे बिदिओ ॥ ३४५ ॥

[छाया-यः उपदेशः दीयते कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु । पुरुषस्त्रीसंयोगे अनर्थदण्डः भवेत् द्वितीयः ॥] स द्वितीयः पापोपदेशनामानर्थदण्डो भवेत् । स कः । यः उपदेशः दीयते । क । कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु, कृषिः कर्षणं भूमिक्षेदनं पामरादीनाम् अग्ने कथयति भूमिरेवं कृत्यते, उक्तेरेवं निःकाश्यते, वनदाह एव कियते, छुद्रपादपतृणादयः एवमुत्पाद्यन्ते इत्याधारम्भः अग्नेनोपायेन कियते इत्याधिकथनम् आरम्भोपदेशः पापोपदेशः । तथा पशूनां पालनं रक्षणं गोमहिषीनुरागजोह्वाक्खरादीनां रक्षणं कियते, अग्नेनोपायेन वृद्धिर्जायते, इत्यादिकथनं पापोपदेशो भवति । वाणिज्ये व्यापारे क्रयविक्रयकरणे उपदेशः, अस्मादेशात् गोमहिषीबलीवदोद्भूतगजतुरादीन् यदि अन्यत्र देशे विक्रीणीते तदा महान् धनलाभो भवतीति तिर्यग्वाणिज्यानामकः पापोपदेशो भवति । अस्मात् पूर्वादिदेशात् दासीदासान् अल्पमूल्यवृत्तानाम् गृहीत्वा अन्यस्मिन् गुर्जरादिदेशे तद्विक्रयो यदि कियते तदा धनलाभो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते । अथवा वाणिज्यं धनधान्यादिलाभमभ्युपगम्य बुद्धिकोटिकादिपस्तुव्यापारः । तानि प्रमुखानि गौचालनशकटादिक्षेत्रादीनि तेषु उपदेशः । तथा शाकुनिकाः पक्षिमारकाः वागुरिकाः मृगवराहादिमारकाः वीवर मत्स्यमारकाः इत्यादीनां पापकर्मोपजीविनाम् ईदृशीं वार्ता कथयति । अस्मिन् प्रदेशे वनजलाद्युपलब्धते मृगवराहतिष्ठिरमत्स्यादयो बहवः सन्ति इति कथनं वधकोपदेशनामानर्थदण्डो भवति । पुरस्तिथीसंजोए पुरुषस्त्रीणां नरनारीणां संयोगे विवाहमेवने मैथुनादिसंयोजने उपदेशः इत्यादिपापोपदेशनामा अनर्थदण्डोऽनेकविधो भवति ॥ ३४५ ॥ अथ तृतीयं प्रमादचर्याख्यमनर्थदण्डं दर्शयति-

विहलो जो वावरो पुढबी-तोयाण अग्नि-वाजणं ।

तह वि वणप्फदि-छेदो' अणत्थ-दंडो हवे तिदिओ ॥ ३४६ ॥

[छाया-विकलः यः व्यापारः पृथ्वीतोयानाम् अग्निवायूनाम् । तथा अपि वनस्पतिच्छेदः अनर्थदण्डः भवेत् तृतीयः ॥] स तृतीयः प्रमादचर्याख्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यः पृथ्वीतोयानां भूमिजलानां व्यापारः विकलः कार्यं विना

लाम तो कुछ नहीं होता, उल्टे पापका बन्ध होता है ॥ ३४४ ॥ आगे, पापोपदेश नामके दूसरे अनर्थ दण्डको कहते हैं । अर्थ-कृषि, पशुपालन, व्यापार वगैरहका तथा स्त्रीपुरुषके समागमका जो उपदेश दिया जाता है वह दूसरा अनर्थदण्ड है ॥ भावार्थ-खेतियहोंके सामने भूमि ऐसी जोसी जाती है, पानी ऐसे निकला जाता है, जंगल इसतरह जलाया जाता है, छोटे छोटे वृक्ष छाल बगैरह ऐसे उखाड़े जाते हैं इस प्रकारके आरम्भका उपदेश देना पापोपदेश है । तथा गाय, भैस, हाथी, घोडा, ऊंट वगैरह ऐसे पाले जाते हैं, ऐसा करनेसे उनकी वृद्धि होती है, ऐसा कहना पापोपदेश है, अमुक देशसे गाय, भैस, बैल, ऊंट, हाथी, घोड़ा वगैरहको लेजाकर यदि अमुक देशमें बेचा जाये तो बड़ा लाभ होता है इस प्रकारका उपदेश देना तिर्यग्वाणिज्य नामका पापोपदेश है । अमुक देशमें दासी दास सस्ते हैं उन्हे बहसि लेजाकर यदि गुजरात आदिमें बेचा जाये तो बहुत लाभ होता है । यह भी पापोपदेश है । अथवा धन, धान्य, लाख, शहद, शङ्ख, आदि वस्तुओंके व्यापारका उपदेश देना तथा पक्षीमार, शिकारी, धीवर वगैरहसे कहना कि अमुक प्रदेशमें हिरन, मुअर, तीतर या मछलिया बहुत है यह वधकोपदेश नामका अनर्थदण्ड है । स्त्री-पुरुषोंको मैथुन आदिका उपदेश देना भी पापोपदेश है । इस तरह पापोपदेश नामका अनर्थदण्ड अनेक प्रकारका है ॥ ३४५ ॥ आगे तीसरे प्रमादचर्या नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ-पृथ्वी, जल, अग्नि और पवनके व्यापारमें निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करना, तथा निष्प्रयोजन वनस्पतिको काटना तीसरा अनर्थदण्ड है ॥ भावार्थ-विना प्रयोजनके

व्यापारः, प्रयोजनं विना पृथग्याः स्तननं भूमिकुटनं पाषाणचूर्णनम् इहिकानिष्पादनम्, जलानां व्यापारं कार्यं विना जल-
निक्षेपः जलसेचनं जलसारिणीकूपसरउपकृत्ववापीप्रमुक्तेषु जलारम्भः । तथापिपवनानाम् अग्नीनां व्यापारः अग्नीनां विष्पा-
पनं हवप्रदानम् अन्येषां रन्ध्रनादिनिमित्तमग्निशीपावर्षणम्, वायूनां व्यापारः व्यञ्जनवत्कादिना निक्षेपणम् । अपि पुनः,
वनस्पतीनां छेदनं तृणवृक्षवल्लीपुष्पफलकन्दमूलास्त्रापाणीनां छेदः विनाशनं निःफलः । इति प्रमादचर्याननर्थदण्डः । ३
॥ ३४६ ॥ अथ चतुर्थं हिंसादानाख्यमनर्थदण्डं समाचष्टे-

मज्जार-पहुदि-धरणं आवहं-लोहादि-विक्रणं जं च ।

लकृत्वा-खलादि-गहणं अणत्थ-दण्डो हवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥

[छाया-मार्जारप्रभृतिधरणम् आयुधलोहादिविक्रयः यः च । लाक्षाखलादिग्रहणम् अनर्थदण्डः भवेत् तुरीयः ॥]
स चतुर्थः हिंसादानाख्य अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यत् मार्जारप्रभृतिधरणं, मार्जारः आशुमुक्तं प्रभृतिशब्दात् पर-
प्राणिचातहेतूनां मार्जारकुङ्कुडकुट्टाकुट्टाकारपतयेनसर्पव्याघ्रनकुलादीनां हिंसकबीजानां धरणं रक्षणं पालनं पोषणं च ।
च पुनः, आयुधलोहादिविक्रयः, आयुधानां शस्त्रकुन्तच्छुरिकाधनुर्बाणमुद्गरदण्डयष्टिलोमरशक्तित्रिशूलनखप्रमुखानां
शस्त्राणां, लोहानां कुटारवात्रस्त्रनिग्रथंखलाशाकखण्डनककचलोहगोलकादीनां च विक्रयः कयविक्रयः व्यापारेण ग्रहणं दानं
च । लाक्षाखलादिग्रहणं, लाक्षा जनुका खलः पिप्प्याक कर्कोटिकोषा वा तयोर्लाक्षाखलयोः आदिशब्दात् अहिकेनवत्स-
नागविषपाशजालकशाधानुकीपुष्पसौराहिकामधुपुष्पशित्युक्रशाकमधुप्रमुखानां ग्रहणम् आदानम् अर्पणं च हिंसादान-
नामानर्थदण्डचतुर्थो भवति ॥ ३४७ ॥ अथ पञ्चमं दुःश्रुत्याख्यमनर्थदण्डं वीपयति-

जं सवणं सत्थाणं भंडण-वसियरण-काम-सत्थाणं ।

पर-दोसाणं च तथा अणत्थ-दण्डो हवे चरिमो' ॥ ३४८ ॥

[छाया-यत् श्रवणं शास्त्राणां भण्डनवशीकरणकामशास्त्राणाम् । परदोषाणां च तथा अनर्थदण्डः भवेत् चरमः ॥]
स चरमः पञ्चमः दुःश्रुत्याख्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यत् शास्त्राणां कुनयप्रतिपादकानां भारतभागवतमार्कण्ड-

पृथ्वी खोदना, भूमि कूटना, पाषाण तोडना, ईंटे बनाना, पानी बिखराना, नल खुला छोड देना,
आग जलाना, जंगल जलाना, दूसरोंको आग देना, हवा करना, तृण वृक्ष लता फल फल पत्ते
कन्दमूल टहनी वगैरहको व्यर्थ छेदना भेदना वगैरह प्रमादचर्या नामक अनर्थदण्ड है । ऐसे कामोंसे
वस्तुओंका व्यर्थ दुरुपयोग होता है, और लाम कुछ नहीं होता । जरूरतसे ज्यादा खाकर बीमार
होना, अन्नको खराब करना, झूठन छोडना आदि भी प्रमादाचरितमें ही संमिलित हैं ॥ ३४६ ॥ आगे
चौथे हिंसादान नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ-बिलाव आदि हिंसक जन्तुओंको पालना, लोहे
तथा अन्न शस्त्रोंका देना लेना और लाख विष वगैरहका देना लेना चौथा अनर्थदण्ड है ॥ भावार्थ-
बिछी, कुत्ता, मुर्गा, बाज, सांप, व्याघ्र, नेकल आदि जो जन्तु दूसरोंके घातक हैं, उनका पालन पोषण
करना, जिनसे दूसरोंका घात किया जा सकता है अथवा दूसरोंको बांधा जा सकता है ऐसे तलवार,
माला, छुरी, धनुषबाण, लाठी, त्रिसूल, फासा आदि अन्न शस्त्रोंका तथा फावड़ा, कुल्हाड़ी, सांकल, दराती,
आरा आदि लोहेके उपकरणोंका देन लेन करना-दूसरों को देना और दूसरोंसे लेना, लाखका
व्यापार करना, अफीम, गांजा, चरस, धतूरा, सांखिया, आदि जहरीली और नशीली वस्तुओंको देना
देना, यह हिंसादान (हिंसाके साधनोंका देन लेन करना) नामका अनर्थदण्ड है ॥ ३४७ ॥ आगे
पांचवे दुःश्रुति नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ-जिन शास्त्रों या पुस्तकोंमें गन्दे, मजाख,

विष्णुपुराणविष्णुपुराणकर्षणवज्रःसामन्त्रवेदस्तृतीयां भवन्तम् आकर्षणम् । च पुनः भण्डकियाप्रतिपादककार्णं ब्रह्म-
कुलवशीकरणशास्त्रं वृषसचिवकोट्टपालप्रमुच्चनरारीव्याघ्रगजादिवशीकरणशास्त्रं कुम्भजनवज्रशूलैवविमम्बादिप्रतिपादककार्णं
स्तम्भनमोहनशास्त्रं कामशास्त्रं कामोत्पत्तिप्रतिपादकशास्त्रं कुञ्जोक्तमाविशास्त्रं च तेषां भण्डनवशीकरणकामशास्त्राणां
भवनं व्याख्यानं कथनं च । तथा परदोषाणां परेषां दोषाणाम् अपवादानां भवनं कथनं च, राजकीचौरव्यादिव्य-
विशतिविकथनानां भवनं प्रतिपादनं च, तथा रणप्रतिपादकम् इन्द्रजाताविशास्त्रं पृथगे इति दुःश्रुतिनामानर्घदण्डः पद्यमः । ५
॥ ३४८ ॥ अथानर्घदण्डव्याख्यामुपसंहरामहे-

एवं पंच-पयारं अणत्थ-दण्डं वुहावई णिणं ।

जो परिहरेदि^१ णाणी गुणवदी^२ सो हवे विदिओ ॥ ३४९ ॥

[छाया-एवं पद्यप्रकारम् अनर्घदण्डं दुःखावई नित्यम् । चः परिहरति ज्ञानी गुणवती च नैव द्वितीयः ॥] स
पुमान् द्वितीयः अनर्घदण्डपरित्यागी गुणवती, पञ्चानामनुव्रतानां गुणस्य कारकत्वाद्ब्रह्मवर्धनत्वाद् गुणव्रतायि विद्यते वक्ष
स गुणवती, भवेत् स्यात् । कर्मभूतः सन् । ज्ञानी आत्मचरीरवेदज्ञानवान् । स कः । चः परिहरति लक्ष्यति । कम् ।
अनर्घदण्डम् । किमप्रकारम् । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण अपञ्चानपायोपदेशप्रमादवर्णार्हिसाराणदुःश्रुतिपद्यप्रकारं पद्यमेव परि-
हरति । कीदृशम् । नित्यं सदा निरन्तरं दुःखावहम् अनेकसंसारदुःखोत्पादकम् । तथानर्घदण्डस्य निरतेः पञ्चातिचारान्

वशीकरण, काम भोग वगैरहका कर्ण हो उनका सुनना और परके दोषोंकी चर्चावार्ता सुनना पांचवा
अनर्घदण्ड है ॥ भावार्थ-दुष्टतिका मतलब है झुरी बातोंको सुनना । अतः जिन शास्त्रोंमें मिथ्या-
बातोंकी चर्चा हो, असीलता हो, कामभोगका वर्णन हो, स्त्री-पुरुषोंके नम्र चित्र हों, जिनके सुनने और
देखनेसे मनमें विकार पैदा हो, कुरुचि उत्पन्न हो, विषयकषायकी पुष्टि होती हो, ऐसे तंत्रशास्त्र,
मंत्रशास्त्र, स्तम्भन शास्त्र, मोहनशास्त्र, कामशास्त्र आदिको सुनना, सुनाना, वांचना वगैरह, तथा
राजकषा, स्त्रीकषा, चोरकषा, भोजनकषा आदि खोटी कथाओंको सुनना, सुनाना, दुष्टति नामक पांचवा
अनर्घदण्ड है । आजकल अखबारोंमें तरह तरहकी दवाओंके, कोकशास्त्रोंके, स्त्री पुरुषके नम्र चित्रोंके
विज्ञापन निकलते हैं और अनजान युवक उन्हें पढ़कर चरित्रभ्रष्ट होते हैं । सिनेमाओंमें गन्दे गन्दे
चित्र दिखलाये जाते और गन्दे गाने सुनाये जाते हैं जिनसे बालक बालिकाएँ और युवक युवतियाँ
पथभ्रष्ट होते जाते हैं । अतः आजीविकाके लिये ऐसे साधनोंको अपनाना भी गृहस्थके योग्य नहीं है ।
धनसंचयके लिये भी योग्य साधन ही ठीक है । समाजको अष्टकके पैसा कमाना आवश्यक कर्तव्य
नहीं है ॥ ३४८ ॥ आगे, अनर्घदण्डके कथनका उपसंहार करते हैं । जर्ब-इसप्रकार सदा दुःखदायी
पांच प्रकारके अनर्घदण्डोंको जो ज्ञानी श्रावक छोड़ देता है वह दूसरे गुणव्रतका धारी होता है ॥
भावार्थ-जिनके पालनसे पांचों अणुव्रतोंमें गुणोंकी वृद्धि हो उन्हें गुणव्रत कहते हैं । विगिरति,
अनर्घदण्डविरति आदि गुणव्रतोंके पालनसे अहिंसा आदि ऋत पुष्ट और निर्मल होते हैं, इससे इन्हें
गुणव्रत कहते हैं । ऊपर जो पांच अनर्घदण्ड बतलाये हैं वे सभी दुःखदायी हैं, व्यर्थ पापसंचयके
कारण हैं, झुरी आदतें डालनेमें सहायक हैं । अतः जो ज्ञानी पुरुष उनका त्याग कर देता है वह
दूसरे गुणव्रतका पालन करता है । इस व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये जो इस प्रकार हैं-
कन्दर्प, कौतुक्य, मौख्य, अतिप्रसाधन और असमीक्षिताधिकरण । रागकी उत्कटताके कारण हास्य

कर्जयति । तानाह । “कन्दर्प १ कौतुक्य २ मौख्य ३ मतिप्रसाधनं ४ पत्र । असमीक्षिताधिकरणं ५ व्यतीक्तोऽनर्थ-
वण्डकृद्विरते ॥” ३४९ ॥ अथ भोगोपभोगपरिमाणस्थं तृतीयं गुणव्रतं विवृणोति-

जाणिता संपत्ती भोग्य-तंबोल-वत्यमादीर्ण' ।

जं परिमाणं कीरदि भोर्उवभोयं वयं तस्स ॥ ३५० ॥

[छाया-हावा संपत्तीः भोजनताम्बूलवस्त्रादीनाम् । यत् परिमाणं कियते भोगोपभोगं व्रतं तस्य ॥] तस्य पुंसः
भोगोपभोगपरिमाणस्थं तृतीयं व्रतं भवेत्, यः संपत्तीः भोगजतुरगमहिषीधनधान्यसुवर्णरुप्यादिसंपदः लक्ष्मीः ज्ञात्वा
परिज्ञाय स्वविज्ञानुसारेण स्वास्त्यनुसारेण च यत् भोजनताम्बूलवस्त्रादीनां परिमाणं मर्यादां संख्यां करोति विदधाति ।
भोजनम् असनं खाद्यं खाद्यं लेख्यं पानम्, ताम्बूलं नागवल्लीदलमूलवज्रकर्पूरलादिकम्, वस्त्रं पट्टकूलादिवस्त्रम्, आदिशब्दान्
शब्दनामजनवाहनगृहदृष्ट्युपतिधनधान्यगोमहिषीदासदासीप्रमुखानां परिमाणं मर्यादां संख्यां करोति विदधाति । तस्य भोगोप-
भोगव्रतं भवेत् । अशनपानचन्दनलेपपुष्पताम्बूलादिकं वस्तु सङ्गत् एकवारं भुज्यते इति भोगः परिभोगो वा, शय्या-
शनवस्त्राभरणभाजनमार्यादिकं वस्तु उपभुज्यते पुनः पुनः वारंवारं भुज्यते उपभोगः, तयोर्भोगोपभोगयोर्वैस्त्रनोः
व्रतं नियमः भोगोपभोगव्रतं स्यात् ॥ ३५० ॥ अथ विद्यमानं वस्तु त्यजन् स्वनाहं इति स्तौति -

जो परिहरेइ संतं तस्स वयं धुबदे सुरिंदो' वि ।

जो मण-लडु' व भक्खदि तस्स वयं अप्प-सिद्धियरं' ॥ ३५१ ॥

[छाया-यः परिहरति सन्तं तस्य व्रतं स्तौति सुरेन्द्रः अपि । यः मनोलडुकम् इव भक्षयति तस्य व्रतम् अल्पसिद्धि-
कर्म ॥] यः पुमान् परिहरति त्यजति । कम् । सन्तं विद्यमानम् अर्थं वस्तु धनधान्ययुक्तीपुत्राधिकं तस्य पुंसः व्रतं
सयमः नियमः स्वयते प्रशस्यते । कैः । सुरेन्द्रैः देवस्वामिभिः इन्द्रादिकैः । तस्य पुंसः व्रतम् अल्पसिद्धिकरं स्वल्पसंपदा-

सहितं भण्डवचनं बोलना कन्दर्प है । हास्य और भण्डवचनके साथ शरीरसे कुचेष्टा भी करना कौतुक्य
है । घृष्टाको लिये हुए बहुत बकवाद करना मौख्य है । आवश्यक उपभोग परिभोगसे अधिक इकट्ठा
करलेना अति प्रसाधन है । बिना विचारे काम करना असमीक्षाधिकरण नामका अतिचार है । इस
प्रकार ये पांच अतिचार अनर्थदण्डव्रतीको छोड़ने चाहियें ॥३४९॥ आगे भोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरे
गुणव्रतका वर्णन करते हैं । अर्थ-जो अपनी सामर्थ्य जानकर भोजन, ताम्बूल, वस्त्र आदिका परिमाण
करता है उसके भोगोपभोगपरिमाण नामका गुणव्रत होता है ॥ भावार्थ-जो वस्तु एक बार भोगनेमें
आती है उसे भोग कहते हैं । जैसे भोजन पेय, चन्दनका लेप, फूल, पान वगैरह । और जो वस्तु बार बार
भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहते हैं । जैसे शय्या, बैठनेका आसन, वस्त्र, आभरण, वरतन, छी वगैरह ।
अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्तिको देखकर भोग और उपभोगका जन्म पर्यन्तके लिये अथवा कुछ
समयके लिये नियम कर लेना कि मैं अमुक अमुक वस्तु इतने परिमाणमें इतने समय तक भोगूंगा, यह
भोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरा गुणव्रत है ॥ ३५० ॥ आगे, भोगोपभोगपरिमाण व्रतीकी प्रशंसा
करते हैं । अर्थ-जो पुरुष विद्यमान वस्तुओंको भी छोड़ देता है उसके व्रतकी सुरेन्द्र भी प्रशंसा करते
हैं । और जो मनके लड्डु खाता है उसका व्रत अल्प सिद्धिकारक होता है ॥ भावार्थ-जो घरमें भोगो-
पभोगकी विपुल सामग्री होते हुए भी उसका व्रत लेता है, उसका व्रत अत्यन्त प्रशंसनीय है । किन्तु

१ क स स वस्त्रमादीर्ण । २ क भोवभोउं (वं?) तं तिभिओ (अतद्वियं) । ३ क म स व सुरिंदेहि । ४ क
मणलडु, म स मणलडुव, व मणलडु । ५ स सिद्धिकर । ६ क गुणव्रतनिरूपणं सामावदस्य स्वादि ।

निष्पादकम् । यः पुमान् अविद्यमानं च बुभुक्षति खादति व्रतयति च तस्य स्वल्पसिद्धिर्न वर्त स्यात् । किंचित् । मनोमोदक-
वत्, यथा मनोमोदकः बुभुक्षाक्षुधादिवारणं न करोति तथा अविद्यमानवस्तुनि त्यागे श्रेयो न भवति । अथवा मनोमोदक-
भक्षणप्राप्तम् अविद्यमानं वस्तु व्रतयति । तथा भोगोपभोगातिचारान् त्यजति । तान् कान् । 'सच्चित् १ संबन्ध २ सम्मिश्र-
३ भिष्य ४ दुःपकाहारः ५ ।' बलकृपादिसच्चित्तवस्वाहारः १, सच्चित्तसंघट्टमात्रेण दूषित आहारः संबन्धाहारः २,
सच्चित्तो न संमिलितः सच्चित्तद्रव्यसूक्ष्मप्राप्यतिमिश्रोऽशक्यभेदकरणः आहारः सन्निध्याहारः ३, अभिषवस्य रात्रिचतुःप्रहरैः
क्षिप्त ओदनो द्रवः इन्द्रियबलवर्धनो माषादिविकारादिः दृष्यः द्रवद्रव्यस्याहारः अभिषवाहारः ४, अर्धपक्वः चैक्षणतया दुष्टः
पक्वः दशपक्वः दुःपक्वः तस्य आहारः दुःपकाहारः ५ । दृष्यदुःपकायोः सेवने सति इन्द्रियमदबुद्धिः । सच्चित्तोपयोगः वातादि-
प्रक्षोपोदरपीडादिप्रतीकारे अम्यादिप्रज्वालने महान् असंयमः स्यादिति तत्परिहार एव श्रेयान् ॥ ३५१ ॥ इति स्वात्मिकार्ति-
केयलुप्रेक्षाव्याख्याने गुणव्रतत्रयव्याख्याने समाप्तम् ॥ अथ शिक्षाव्रतानि न्याचक्षणः सामायिकसामग्रीं प्रतिपादयति-

जो मनुष्य अपने पासमें अविद्यमान वस्तुका व्रत लेता है, उसका व्रत मनके लज्जुओंकी तरह है । अर्थात् जैसे मनमें लज्जुओंकी कल्पना करलेनेसे भूल नहीं बुझती, वैसेही अनहोती वस्तुके त्यागसे कल्याण नहीं होता । परन्तु अनहोती वस्तुका नियम भी व्रत तो है ही, इसलिये उसका थोड़ासा फल तो होता ही है । जैसे एक भीलने मुनिराजके कहनेसे कौएका मांस छोड़ दिया था । उसने तो यह जानकर छोड़ा था कि कौएके मांसको खानेका कोई प्रसंग ही नहीं आता । किन्तु एक बार वह बीमार हुआ और वैधने उसे कौएका मांस ही खानेको बतलाया । परन्तु व्रतका ध्यान करके उसने नहीं खाया और मर गया । इस दृष्टांके कारण उसका जीवन सुधर गया । अतः अनहोती वस्तुका त्याग भी समय आनेपर अपना काम करता ही है, किन्तु विद्यमान वस्तुका त्याग ही प्रशंसनीय है । अस्तु, भोगोपभोग परिमाण व्रतकेभी पांच अतिचार छोड़ने योग्य हैं—सच्चित्त आहार, सच्चित्त सम्बन्धाहार, सच्चित्त सम्मिश्रा-
हार, अभिषवाहार और दुष्पकाहार । अर्थात् सच्चित्त (सजीव) वस्तुको खाना, सच्चित्तसे सम्बन्धित वस्तुको खाना, सच्चित्तसे मिली हुई, जिसे अलग करसकना शक्य न हो, वस्तुको खाना, इन्द्रिय बलकारक पौष्टिक वस्तुओंको खाना, और जली हुई अथवा अधपकी वस्तुको खाना । इसप्रकारका आहार करनेसे इन्द्रियोंमें मदकी वृद्धि होती है, तथा वायुका प्रकोप, उदरमें पीडा आदि रोग हो सकते हैं । उनके होनेसे उनकी चिकित्सा करनेमें असंयम होना अनिवार्य है । अतः भोगोपभोग परिमाण व्रतको ऐसे आहारसे बचना ही हितकर है । इस प्रकार गुणव्रतोंका वर्णन समाप्त हुआ । यहाँ एक बात विशेष वक्तव्य है । यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रतको गुणव्रतोंमें और देशावकाशिक व्रतको शिक्षा-
व्रतोंमें गिनाया है, ऐसा ही आचार्य समन्तभद्रने रत्नकरंज श्रावकाचारमें कहा है । किन्तु तत्त्वार्थसूत्रमें देशावकाशिक व्रतको गुणव्रतोंमें गिनाया है और भोगोपभोग परिमाण व्रतको शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है । यह आचार्योंकी विषयका वैचित्र्य है । इसीसे गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंके इस अन्तरको लेकर दो प्रकारकी परम्परायें प्रचलित हैं । एक परम्पराके पुरस्कर्ता तत्त्वार्थसूत्रकार हैं और दूसरीके समन्त-
भद्राचार्य । किन्तु दोनोंमें कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है, केवल दृष्टिभेद है । जिससे अणुव्रतोंका उपकार हो वह गुणव्रत है, और जिससे मुनिव्रतकी शिक्षा मिले वह शिक्षाव्रत है । इस ग्रन्थमें भोगोप-
भोग परिमाण व्रतको अणुव्रतोंका उपकारी समझकर गुणव्रतोंमें गिनाया है । और तत्त्वार्थसूत्रमें उससे मुनिव्रतकी शिक्षा मिलती है, इसलिये शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है, क्योंकि भोगोपभोगपरिमाण व्रतमें

सामाज्यस्स करणे खेत्तं कालं च आसणं विलो' ।

मण-वचण-काय-सुद्धी पायबा हुंति सत्तेव ॥ ३५२ ॥

[छाया-सामाजिकस्य करणे क्षेत्रं कालं च आसनं विलयः । मनवचनकायशुद्धिः शतव्या भवन्ति सतैव ॥] समये आत्मनि भवं सामाजिकम् । अथवा समयक एकत्वेन अयनं गमनं समयः, स्वविषयेभ्यो विनिवृत्त्य कायवाच्यनः कर्मणात्मनः सह वर्तमानः । इत्यादिना आत्मन एकत्वकमनमित्यर्थः । समये एव सामाजिकं समयः प्रयोजनमस्येति वा सामाजिकम् । अथवा संशब्दः एकत्वे एकीभावे वर्तते, अयनम् अयः सम् एकत्वेन एकीभावेन गमनं परिगमनं समयः । समय एव सामाजिकं वा, समयः प्रयोजनमस्येति सामाजिकम् । देववन्दनार्था निःसंकेतां सर्वप्राणिमयताचिन्तनं सामाजिकमित्यर्थः । सामाजिकस्य करणे कर्तव्ये सति सतैव सामाज्यो ज्ञातव्या हेत्या भवन्ति । ताः काः । क्षेत्रं प्रदेशलक्षणा १, कालं पूर्वाह्नमध्याह्नपराह्न-काललक्षणा २, आसनं पद्मासनादिलक्षणा ३, विलयः ध्यानं तन्मयतालक्षणा ४, मनोवचनकायशुद्ध्या आतैरीश्रव्यान् रहिता धर्मव्यानसहिता मनसः शुद्धिः निर्मलतालक्षणा ५, अन्तर्बाह्यजल्पनरहिता वचनस्य शुद्धिः निर्मलता ६, कायस्य शरीरस्य शुद्धिः निर्मलता ७ ॥ ३५२ ॥ अथ ता गाथापत्रकेन प्रतिपादयति-

जत्थ ण कलल-सद्धो बहु-जण-संघट्ठणं ण जत्थत्थि ।

जत्थ ण दंसादीया एस पसत्थो हवे देसो ॥ ३५३ ॥

[छाया-यत्र न कललशब्दः बहुजनसंघट्टनं न यत्रास्ति । यत्र न दंसादिकाः एष प्रशस्तः भवेत् देशः ॥] सामाजिकस्य करणे सति एष प्रत्यक्षीभूतः देशः प्रदेशः स्थानकं क्षेत्रम् । एष कः । यत्र प्रदेशो कललशब्दः नास्ति, जनानां वाधाना पश्चादीनां च कोलाहलशब्दो न विद्यते । च पुनः, यत्र प्रदेशो बहुजनसंघट्टनं बहुजनानां संघट्टनं संघातः परस्पर-मिलनं वा नास्ति, यत्र स्थाने दंसादिकाः दंशमशकशुष्किटीकमत्तकुणचक्षुपुटसर्पव्याप्रविटपुरुषबीनपुंसकपशुमांसरक्तपूय-चर्मास्थिमस्त्रयुतकलेबरादयो न विद्यन्ते स एव प्रदेशः सामाजिककरणस्थानं प्रशस्यम् ॥ ३५३ ॥

अतिचार रूपसे सचित्त आदि भक्षणका त्याग करना होता है ॥ ३५१ ॥ आगे शिक्षाव्रतका व्याख्यान करते हुए सामाजिक व्रतकी सामग्री बतलाते हैं । अर्थ-सामाजिक करनेके लिये क्षेत्र, काल, आसन, विलय, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि, ये सात बातें जानने योग्य हैं ॥ भावार्थ-समय नाम आत्माका है । आत्मामें जो होती है उसे सामाजिक कहते हैं । अथवा भलेप्रकार एक रूपसे गमन करनेको समय कहते हैं । अर्थात् काय वचन और मनके व्यापारसे निवृत्त होकर आत्माका एक रूपसे गमन करना समय है, और समयको ही यानी आत्माकी एक रूपताको सामाजिक कहते हैं, अथवा आत्माको एक रूप करना ही जिसका प्रयोजन है वह सामाजिक है । अथवा देववन्दना करते समय संक्षेप रहित चित्तसे सब प्राणिधर्मों समताभाव रखना सामाजिक है । सामाजिक करनेके लिये सात बातें जान लेना जरूरी हैं । एक तो जहाँ सामाजिक की जाये वह स्थान कैसा होना चाहिये । दूसरे सामाजिक किस किस समय करनी चाहिये । तीसरे कैसे बैठना चाहिये । चौथे सामाजिकमें तन्मय कैसे हुआ जाता है, पाँचवे मनकी निर्मलता, वचनकी निर्मलता और शरीरकी निर्मलता को भी समझ लेना जरूरी है ॥ ३५२ ॥ आगे पाँच गाथाओंसे उक्त सामग्रीको बताते हुए प्रथम ही क्षेत्रको कहते हैं । अर्थ-जहाँ कलकल शब्द न हो, बहुत लोगोंकी भीषभाड़ न हो और डांस मछर कौरेह न हों वह क्षेत्र सामाजिक करनेके योग्य है ॥ भावार्थ-जहाँ मनुष्योंका, बाजोंका और पशुओंका कोलाहल न हो, तथा शरीरको कष्ट देनेवाले डांस, मछर, बिच्छू, साँप, खटमल, शेर, आदि जन्तु न हों, सारांश यह कि चित्तको क्षोभ पैदा करनेके कारण जहाँ न हों वहाँ सामाजिक करनी चाहिये ॥ ३५३ ॥

पुष्ये मङ्गले अवरण्हे तिहिं बि गालिवा-छको ।

सामाह्यस्स कालो सविणय-मिस्सेस-मिहिदो ॥ ३५४ ॥

[ज्ञान-पूर्वाहे मयाहे अपराहे त्रिषु अपि गालिकावट्कम् । सामायिकस्य कालः सविनयनिःशेषतिरिहः ॥]
सामायिकस्य सं सम्बद्ध आत्मनि अयति एकत्वं एकीभावं गच्छति समय एव सामायिकः तस्य सामायिकस्य कालः ।
कर्मभूतः कालः । लेभ्यः धनेभ्यः भिष्कान्ताः तिःखाः निर्धन्यात्तेषामीशाः सामिनः गणधरदेवादयः सविनयेन दर्शन-
ज्ञानवाग्निप्रचारलक्षणैः सहिताः सविनयाः ते च ते निःशेषाश्च तैमिरिहः कथितः विनयसंयुक्तगणधरदेवादितिः
कथितः कालः । स कियन्मात्रः कालः । पूर्वाहे पूर्वाह्नकाले सूर्योदयात् प्राक् रात्रेः षटिकात्रयम् एवं रात्रिपाश्चात्य-
षटिकात्रयं सूर्योदयादारभ्य च षटिकात्रयं पूर्वाह्निकस्य सामायिकस्य योग्यकालः षट्षटिकाप्रमाणम् इत्यर्थः । मयाहे
मयाधिवसे विषयस्य मध्ये द्वितीयप्रहरस्य पाश्चात्यनाडीत्रयं तृतीयप्रहरस्य चायनाडीत्रयं मयाहसमयस्य योग्यकालः
षट्षटिकावधिः । अपराहे सन्ध्यायां चतुर्थप्रहरस्य पाश्चात्यषटीत्रयं रात्रिप्रथमप्रहरस्य षटीत्रयं चेति अपराह्नसामायिकस्य
योग्यकालः षटिकावट्कम् । तिहिं वि त्रिविधं प्रलेकं षट् षट् षटिकाकालः, अथवा त्रिष्वपि पूर्वाह्नमयाहापराह्नकालेभ्योपि
नाडिकाषट् प्रलेकं षटिकादयः स्यात् । केचित् षटीचतुष्टयमित्याहुः । एवं प्रतिक्रमणादौ कालः ज्ञातव्यः । तथा चोक्तं च ।
“योग्यकालसन्धानमुद्रावर्तषिरोनतिः । विनयेन यथाजातः कृतिकर्मासलं भजेत् ॥” इति योग्यकालः कथितः । तथा
योग्यतासनम् उद्गासनं पर्यङ्कासनं चेति । अथवा दण्डकस्यादौ भन्ते चोपवेशनं योग्यासनम् । योग्यं स्थानं प्रवेशः
औपशुनपुंसकहितमेकान्तस्थानम् । शिरस्योपेत्यानुत्पादकं वनं वेष्ट्य वा स्थानं देवालयमदिकं वा योग्यस्थानम् । योग्या
मुद्रा नमस्कारमुद्रा । योग्यावर्ता भक्तिं भक्तिं प्रति द्वादशावर्ता भवन्ति । योग्याः शिरोनतयश्चत्वारः भवन्तीति ॥ ३५४ ॥

बंघिता पञ्जकं अहवा उहेण उरुभओ ठिब्बो ।

काल-पमाणं किष्वा इंदिय-वावार-वज्जिदो होउं ॥ ३५५ ॥

आगे सामायिकका काल बतलाते है । अर्थ-विनय संयुक्त गणधर देव आदिने पूर्वाह्न, मयाह और
अपराह्न इन तीन कालोंमें छः छः घड़ी सामायिकका काल कहा है ॥ भावार्थ-सूर्योदय होनेसे पहले
तीन घड़ी और सूर्योदयसे लेकर तीन घड़ी इसतरह छः घड़ी तक तो प्रभात समयमें सामायिक करनी
चाहिये । मयाह अर्थात् दिनके मध्यमें दूसरे प्रहरकी अन्तिम तीन घड़ी और तीसरे प्रहरकी शुरूकी
तीन घड़ी इस तरह छः घड़ी सामायिकका काल है । अपराह्न अर्थात् सन्ध्याके समय दिनके चतुर्थ
प्रहरकी अन्तिम तीन घड़ी और रातके पहले प्रहरकी शुरूकी तीन घड़ी इस तरह छः घड़ी सामायिकका
काल है । अर्थात् सामायिक प्रतिदिन तीनवार करनी चाहिये और प्रत्येक बार छः छः घड़ी करनी
चाहिये । किन्तु यह उत्कृष्ट काल है इसलिये ऐसामी अर्थ किया जा सकता है कि तीनों कालोंमें छः
घड़ीतक सामायिकका काल है । अर्थात् प्रत्येक समय दो दो घड़ीतक सामायिक करनी चाहिये ।
किन्हींके मतसे चार घड़ी है । इसी प्रकार प्रतिक्रमण बगैरहके लियेभी कालका जानना जरूरी है । कहा भी
है-‘योग्य काल, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा, योग्य आवर्त, योग्य नमस्कार आदिको जान-
कर विनयपूर्वक निर्दोष कृतिकर्म करना चाहिये ।’ इसमेंसे योग्य स्थान और योग्य काल बतला दिया
॥ ३५४ ॥ आगे सामायिककी शेष सामग्रीको बतलाते हैं । अर्थ-पर्यंक आसनको बांधकर अथवा
सीधा खड़ा होकर, कालका प्रमाण करके, इन्द्रियोंके व्यापारको छोड़नेके लिये जिनवचनमें मनको
एकाग्र करके, कायको संकोचकर, हाथकी अंजलि करके, अपने स्वरूपमें छिनी हुआ अथवा

जिण-वयणेयग-मणो संवुडं-काओ य अंजलिं किखा ।

स-सरुवे संलीणो वंदण-अत्थं विषित्ततो ॥ ३५६ ॥

किखा देस-पमाणं सब-सावज्ज-वज्जिदो होउं^१ ।

जो कुबदि सामइयं सो मुणि-सरिसो हवे^२ ताव ॥ ३५७ ॥^३

वन्दनापाठके अर्थका चिन्तन करता हुआ, क्षेत्रका प्रमाण करके और समस्त सावध योगको छोड़कर जो श्रावक सामायिक करता है वह मुनिके समान है ॥ भावार्थ—सामायिक करनेसे पहले प्रथम तो समस्त सावधका यानी पापपूर्ण व्यापारका त्याग करना चाहिये । फिर किसी एकान्त चैत्यालयमें, बनमें, पर्वतकी गुफामें, खाली मकानमें अथवा स्नानमें जहाँ मनमें क्षोभ उत्पन्न करनेके कारण न हों, जाकर क्षेत्रकी मर्यादा करे कि मैं इतने क्षेत्रमें ठहरूंगा । इसके बाद या तो पर्यङ्कासन लगाये अर्थात् बाँए पैर पर दाहिना पैर रखकर बैठे या कायोत्सर्गसे खड़ा हो जाये, और कालकी मर्यादा करले कि मैं एक घड़ी, या एक मुहूर्त, या एक प्रहर अथवा एक दिन रात तक पर्यङ्कासनसे बैठकर अथवा कायोत्सर्गसे खड़ा होकर सब सावध योगका त्याग करता हूँ । इसके बाद इन्द्रियव्यापारको रोक दे अर्थात् स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियाँ अपने अपने विषय स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दमें प्रवृत्ति न करें । और जिनदेवके द्वारा कहे हुए जीवादितत्त्वोंमेंसे किसी एक तत्त्वके स्वरूपका चिन्तन करते हुए मनको एकाग्र करे । अपने अङ्गो-पाङ्गको निश्चल रखे । फिर दोनों हाथोंको मिला मोती भरी सीपके आकारकी तरह अंजुलि बनाकर अपने शुद्ध बुद्ध चिदानन्द स्वरूपमें लीन होकर अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिनबाणी, जिनप्रतिमा और जिनालयकी वन्दना करनेके लिये दो शिरोनति, बारह आवर्त, चार प्रणाम और त्रिशुद्धिको करे । अर्थात् सामायिक करनेसे पूर्व देववन्दना करते हुए चारों दिशाओंमें एक एक कायोत्सर्ग करते समय तीन तीन आवर्त और एक एक बार प्रणाम किया जाता है, अतः चार प्रणाम और बारह आवर्त होते हैं । देववन्दना करते हुए प्रारम्भ और समाप्तिमें जमीनमें मस्तक टेककर प्रणाम किया जाता है अतः दो शिरोनति होती हैं । और मन वचन और काय समस्त सावध व्यापारसे रहित शुद्ध होते हैं । इस प्रकार जो श्रावक शीत उष्ण आदिकी परीषहको सहता हुआ, विषय कषायसे मनको हटाकर मौनपूर्वक सामायिक करता है वह महाभूतिके तुल्य होता है; क्यों कि उस समय उसका चित्त हिंसा आदि सब पापोंमें अनासक्त रहता है । यद्यपि उसके अन्तरंगमें संयमको घातनेवाले प्रत्याख्यानावरण कर्मके उदयसे मन्द अविरति परिणाम रहते हैं फिरभी वह उपचारसे महाभूती कहा जाता है । ऐसा होनेसे ही निर्ग्रन्थलिंगका धारी और ग्याह अंगका पाठी अभव्य भी महाभूतका पालन करनेसे अन्तरंगमें असंयम भावके होते हुए भी उपरिम प्रैवेयक तक उपपन्न हो सकता है । इस तरह जब निर्ग्रन्थरूपका धारी अभव्य भी सामायिकके कारण अहमिन्द्र हो सकता है तब सम्प्रवृद्धि यदि सामायिक करे तो कहना ही क्या है । सामायिक ऋतके भी पाँच अतिचार हैं—योग दुःप्रणिधान,

^१ व वणो ययग । ^२ व ग संपुक्, [संवुड?] । ^३ व वज्जिओ होक्, व वज्जिदो होव । ^४ व हवे सावध, व व हवे साव, व हवे सापठ । ^५ व सिक्कावयं पयसं । प्याण इत्यादि ।

[अना-बन्धा पर्यङ्गम् अथवा ऊर्ध्वेन ऊर्ध्वतः स्थित्वा । कालप्रमाणं कृत्वा इन्द्रियव्यापारवर्जितः भूत्वा ॥ जिन-वचनेकाग्रमनाः संवृतकायः च अञ्जलिं कृत्वा । स्वस्वरूपे संजीनः वन्दनार्थं विचिन्तयन् ॥ कृत्वा देशप्रमाणं सर्वसाधक-वर्जितः भूत्वा । यः कुर्वते सामायिकं स मुनिसदृशः भवेत् तावत् ॥] यः सामायिकं संपन्नः प्रतिपन्नः सावत् आवकः श्राद्धः संयमोपपन्नमुनिसदृशो भवति । यः आवकः श्राद्धः सामायिकं समताम् 'समता सर्वभूतेषु संयमे द्रुमभावना । आसीरीद्र-परित्यागस्तद्धि सामायिकं प्रतप्तम् ॥' वा अर्धदिविनवप्रकारदेवबन्धानाम् ह्याल्लक्षणोपेतं सामायिकं करोति विदधाति । किं कृत्वा पूर्वम् । सर्वसाधकवर्जितो भूत्वा सर्वपापव्यापारं परित्यज्य सर्वपापोपयोगं मुञ्चता । पुनः किं कृत्वा । देशप्रमाणं कृत्वा निष्कौशोपमेकान्तभवनं कनं वैत्याल्लयादिकं च देशं मयोरीकृत्य, वैत्याल्लयगिरिगुहाश्रुत्यरुहमशानप्रमुखस्थाने एतावति क्षेत्रे स्थाने अर्धं स्थास्यामीति प्रमाणं कृत्वा विधायेत्यर्थः । पुनः किं कृत्वा । पर्यङ्गं पर्यङ्गासनं वामपादमधः कृत्वा दक्षिण-पादमुपरि कृत्वा उपवेशनं पद्मासनं वंचिता विबन्ध्य, अथवा ऊर्ध्वेन ऊर्ध्वभूतेन उद्गू स्थित्वा उद्गीभूय, द्वात्रिंशद्विच-वर्जितः सन्, कायोत्तरोऽपि स्थित्वा मकरमुखायासनं कृत्वा वा । पुनः किं कृत्वा । कालप्रमाणं कृत्वा कालमवधिं कृत्वा, एतावत्कालं पर्यङ्गासनेन कायोत्तरोऽपि स तिष्ठामि, तथा एतावत्कालं सर्वं साधकयोगं त्यजामि, इति एकमष्टिकासुहृत्प्रहर-रात्रिदिवसादिकालपर्यन्तं कालमवधां कृत्वा । पुनः किं कृत्वा । इन्द्रियव्यापारवर्जितो भूत्वा, इन्द्रियाणां स्पर्शरसनप्राण-चक्षुःश्रोत्राणां व्यापाराः स्वस्वस्पर्शं ८ रस ५ गन्ध २ वर्ण ५ शब्द ७ विषयेषु प्रवृत्तयः, तैर्वर्जितः भूत्वा, अथवा व्यापाराः कयविक्रमलक्षणाः तैर्वर्जितः रहितो भूत्वा । केशवन्धं मुष्टिवन्धं वज्रवन्धं च कृत्वा इष्टासनं तृतीयम् १ । कीदृक् सन् आवकः सामायिकं करोति । जिनवचनेकाग्रमनाः, सर्वज्ञवचने एकाग्रं चिन्तानिरोधं तत्र मनो यस्य स जिन-वचनेकाग्रमना, सर्वज्ञवचनेकत्वगतचित्तः जीवादितत्त्वस्वरूपे एकलोलीचिताः । च पुनः, संवृतकायः संकुचितशरीरः निष्कौ-कृताशोभाः । पुनः किं कृत्वा । अञ्जलिं कृत्वा हस्तौ द्वौ मुकुलीकृत्य मुक्ताश्रुकिम्प्रावन्दनमुद्रां कृत्वा । पुनः कर्णभूतः सन् । स्वस्वरूपे शुद्धदुर्दृष्टचिद्विषये विद्वानन्दे स्वपरमात्मनि संजीनः लभ्यं प्रातः । पुनः कीदृक् सन् । वन्दनार्थं वन्दनायाः अर्धंतिस्त्रिधाचार्योपाध्यायसर्वसाधुजिनवचनजिनप्रतिमाजिनाल्लयलक्षणयायाः अर्थः रहस्यं प्रति वण्डकं द्वे नदी द्वाद्यावर्तान् चतुःशिरासि त्रिद्विदि च चिन्तयन् ध्यायन्, एवंभूतः आवकः शीतोष्णादिपरीवृत्तिवर्ज्यो उपसर्गसहित्थिः मौनी हिंसा-विभ्यो विषयकषायेभ्यश्च विनिवृत्त्य सामायिकं वर्तमानो महाव्रती भवति । हिंसादिषु सर्वेषु अनासक्तचित्तः अभ्यन्तर-प्रत्याख्यानसंयमयातिर्कर्मोदयमनितमन्दाविरतिपरिणामे सत्यपि महाव्रतं हृत्युपचर्यते । एवं च कृत्वा अन्त्यमस्यापि निर्गन्धलिङ्गधारिणः एकादशाङ्गधारिणो^१ महाव्रतपरिपालनादसंयमनावस्थापि उपरिमप्रेष्यकविमानवासिता उपपन्ना भवति । एवमन्त्योऽपि निर्गन्धरूपधारी सामायिकवशाद्दहमिन्द्रस्थाने श्रीमान् भवति चेत् किं पुनः सम्बन्धवर्धनपूतात्सा सामायि-कमापन्नः । सामायिकमतस्य पञ्चातिचारा भवन्ति, ते के इति चेदुच्यते । 'योगदुःप्रणिधानानादरस्त्वलुपस्थानानि ।' योगस्य कायबान्धनसां कर्मणः दुष्टानि प्रणिधानानि दुष्टप्रवृत्तयः, योगस्य अन्यथा वा प्रणिधानानि प्रवृत्तयः, सामायि-कावसरे कोपमानमायालोभसहिताः कायबान्धनसां प्रवृत्तयः, कोधादिपरिणामवशाद्बुद्धं प्रणिधानं भवति । शरीरावबन्धानां हस्तपादादीनाम् अस्थिरत्वं चालनं कायस्यान्यथाप्रवृत्तिः कयदुष्टप्रणिधानम् १ । संस्काररहितायामगमकर्मण्यपदप्रयोगो वाचाभ्यामाप्रवृत्तिः वर्णस्वकारे भावार्थे च अगमकर्म चपलविचरन् च वाङ्मयः प्रणिधानम् २ । मनसोऽनर्पितत्वं मनसः

अनादर और स्पृहलुपस्थान । सामायिकके समय योग अर्थात् मन वचन और कायकी दुष्ट प्रवृत्ति करना, यानी परिणामोंमें कषायके आजानेसे मनको दूषित करना, सामायिकमें नहीं लगाना मनोदुष्प्रणि-धान है । हाथ पैर बगैरहको स्थिर नहीं रखना कायदुष्प्रणिधान है । मंत्रको जल्दी जल्दी बोलना, जिससे मंत्रका उच्चारण अस्पष्ट और अर्थशून्य प्रतीत हो वचनदुष्प्रणिधान है । इस तरह सामायिकके ये तीन अतिचार हैं । सामायिक करते हुए भी सामायिकमें उत्साहित न होना अथवा अनादर का भाव रखना अनादर नामका चौथा अतिचार है । विस्मरण होना अर्थात् यह मूलजाना कि मैंने अनुकृतक पढ़ा या नहीं ! यह स्पृहलुपस्थान नामका पाँचवा अतिचार है । रत्नकरंड आवकाचारमें भी कहा है—

अन्वयाप्रवृत्तिः मनोदुःप्रणिधानम् ३ । प्रयोऽतिचारा भवन्ति । चतुर्थोऽतिचारः अनादरः अनुत्साहः अनुद्यमः ४ । पञ्चमोऽतिचारः स्थूलनुपस्थापनं सूक्ष्मेरनुपस्थापनं विस्मृतिः, न ज्ञायते मया पठितं किं वा न पठितम्, एकाग्रतारहितत्व-
मित्यर्थः ५ । तथा चोक्तं च । “वाक्कायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणे । सामाजिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पथ भावेन ॥”
इति ॥ ३५, १-५७ ॥ इति स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाव्याख्यानं प्रथमं सामाजिकशिक्षाव्रतं व्याख्यातम् १ । अथ द्वितीय
शिक्षाव्रतं प्रोषधोपवासार्थं गाथाद्वयेन व्याकरोति-

पणाण-विलेपण-भूसण इत्थी-संसग्ग-गंध-धूवादी^१ ।

जो परिहरेदि^२ णाणी वेरग्गाभूसणं किच्चा^३ ॥ ३५८ ॥

दोसु वि पवेसु सया उववासं एय-भत्त-णिबियडी ।

जो कुणदि एवमाई तस्स वयं पोसहं बिदियं ॥ ३५९ ॥

[छाया-ज्ञानविलेपनभूषणस्त्रीसंसर्गगन्धधूपानी । यः परिहरति ज्ञानी वैराग्याभूषणं कृत्वा ॥ द्वयोः अपि पूर्वयोः
सदा उपवासम् एकभक्तनिर्विकृती । यः करोति एवमाशीन् तस्य व्रतं प्रोषधं द्वितीयम् ॥] तस्य द्वितीयं शिक्षाव्रतं

“वचनका दुष्प्रणिधान, कायका दुष्प्रणिधान, मनका दुष्प्रणिधान, अनादर और अस्मरण ये पांच सामा-
यिकके अतिचार हैं ।” इस प्रकार सामायिक नामक प्रथम शिक्षाव्रतका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३५५
-३५७ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रोषधोपवास नामक दूसरे शिक्षाव्रतको कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक
सदा दोनों पर्वोंमें ज्ञान, विलेपन, भूषण, स्त्रीका संसर्ग, गंध, धूप, दीप आदिका त्याग करता है और
वैराग्यरूपी आभरणसे भूषित होकर उपवास या एकवार भोजन अथवा निर्विकार भोजन आदि करता
है उसके प्रोषधोपवास नामक दूसरा शिक्षाव्रत होता है ॥ **भावार्थ**-प्रोषधोपवासव्रतका पालक श्रावक
प्रत्येक पक्षके दो पर्वोंमें अर्थात् प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुर्दशीके दिन उपवास करता है अर्थात्
खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय चारोंप्रकारके आहारको नहीं करता । बैसे तो केवल पेटको भूखा
रखनेका ही नाम उपवास नहीं है, बल्कि पाँचों इन्द्रियाँ अपने स्पर्श, रस, गन्ध, रूप
और शब्द इन पाचो विषयोंमें निरुत्सुक होकर रहें, यानी अपने अपने विषयके प्रति उदासीन हों,
उसका नाम उपवास है । उपवासका लक्षण इस प्रकार बतलाया है-“जिसमें कषाय और विषय-
रूपी आहारका त्याग किया जाता है वही उपवास है । बाकी तो लंघन है ।” अर्थात् खाना पीना
छोड़ देना तो लंघन है जो ज्वर वगैरह हो जानेपर किया जाता है । उपवास तो बड़ी है जिसमें
खानपानके साथ विषय और कषायको भी छोड़ा जाता है । किन्तु जो उपवास करनेमें असमर्थ हों वे
एकवार भोजन कर सकते हैं । अथवा दूध आदि रसोंको छोड़कर शुद्ध महेके साथ किसी एक शुद्ध
अन्नका निर्विकार भोजन कर सकते हैं उसे निर्विकृति कहते हैं । निर्विकृतिका स्वरूप इस प्रकार बत-
लाया है-“इन्द्रियरूपी शत्रुओंके दमनके लिये जो दूध आदि पाँच रसोंसे रहित भोजन किया जाता
है उसे निर्विकृति कहते हैं ।” गाथाके आदि शब्दसे उसदिन आचाम्ल या कांजी आदिका भोजन भी
किया जा सकता है । गर्म कांजीके साथ केवल भात खानेको आचाम्ल कहते हैं और चावलके माण्डसे
जो माण्डिया बनाया जाता है उसे कांजी कहते हैं । अस्तु । उपवासके दिन श्रावकको ज्ञान नहीं
करना चाहिये, तैलमर्दन नहीं करना चाहिये, चन्दन कपूर केसर अगक कस्तूरी आदिका लेपन नहीं

^१ क स य ग यभूषणीनादि, म ज्ञादि । ^२ ण परिहरेत् । ^३ क स वेरग्गा (य वेरग्गा, स वेग्गा) अरणभूषणं किच्चा ।

प्रोषधाख्यं भवेत् । तस्य कस्य । यः द्वयोः पर्वणोः पर्वण्योः अष्टम्यां चतुर्दश्यां च सदा पर्वं पर्वं प्रति उपवासं स्पर्धारस-
गन्धर्वगैरादिकक्षणेषु पक्षसु विषयेषु परिहृतौत्सुक्यानि पश्चापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन् उपवासि वसन्ति
इत्युपवासः, अशनपानस्यापेक्षालक्षणश्चतुर्विधाहारपरिहार इत्यर्थः । उक्तं च उपवासस्य लक्षणम् । “कषाद्यविषवाहारस्यागो
यत्र विधीयते । उपवासः स विक्रयः शेषं लङ्घनं विदुः ॥” इति तम् उपवासं क्षपणम् अनशनं करोति विदधाति । तच्छ-
ल्यमात्रे एकमपि एकवारभोजनं करोति । तथा निर्विकृतं शुद्धतर्कैः शुद्धैकाग्रभोजनं करोति, वा दुष्वादिपञ्चरसापरिहृतम्
आहारं भुङ्क्ते । उक्तं च । “आहारो भुज्यते दुग्धादिकपञ्चरसातिगः । दमनायाक्षश्चूपां यः सा निर्विकृतिर्मेता ॥” इति
एषमुपवासकारणादिशब्दात् आचार्यस्य काशिकाहारस्थानं मनश्चिन्त्यप्रमुख करोति । “सुखे काशिके शुद्धमाह्वय
भुज्यतेऽशनम् । जितेन्द्रियैस्तपोऽर्थं यदाचामल उच्यतेऽत्र सः ॥” शुद्धोदनं जलेन सह भोजनं काशिकाहारम् । तस्य
कस्य । यः प्रोषधोपवासव्रती परिहरति निषेधयति त्यजति । कान् । ज्ञानविलेपनभूषणस्त्रीसंसर्गगन्धधूपप्रदीपादीन्, ज्ञानं
हीतोष्णजलेन मज्जनं तैलादिमर्दनं कर्कोटिकादिकेन स्फेदनम्, विलेपनं चन्दनकर्पूरकुङ्कुमागरुक्तस्रिकादिभिर्विलेपनं
शरीरविलेपनम्, भूषणं हारमुकुटकुम्भलकेश्यूरकटकुम्भिकाद्याभरणम्, स्त्रीसंसर्गः स्त्रीणां युवतीनां मैथुनस्पर्शनपादसंवाहन-
निरीक्षणायानौपवेशनवार्तादिभिः संसर्गः संयोगः स्पर्शनम्, गन्धः दुग्न्धः पुष्पसुगन्धचूर्णागरुसप्तमुखः, धूपः
शरीरधूपनं केशवस्त्रादिधूपनं च दीपस्य ज्वलनं उज्ज्वलनकरणं च द्वादशमासः त एवादिर्वेषां ते तथोक्तान् । आदिशब्दात्
सञ्चितजलकणलवणभूम्यग्निबातकरणवनस्पतितारकलपुष्पकुम्भलच्छेदादिभ्यापारान् परिहरति । कीदृशः । ज्ञानी मेघज्ञानी
स्वपरिवेचनविज्ञानी । किं कृत्वा । वैराग्याभरणभूषणं कृत्वा भवाज्जोगविरक्त्याभरणेनात्मानं भूषयित्वा निरारम्भः

करना चाहिये, हार मुकुट कुण्डल, केयूर, कद्वे, अंगूठी आदि आभूषण नहीं पहनने चाहिये,
स्त्रियों के साथ मैथुन नहीं करना चाहिये और न उनका आलिंगन करना चाहिये, न उनसे पैर
वगैरह दबवाना चाहिये, न उन्हें ताकना चाहिये, न उनके साथ सोना या उठना बैठना चाहिये,
सुगन्धित पुष्प चूर्ण वगैरहका सेवन नहीं करना चाहिये, न शरीर वस्त्र वगैरहको सुवासित
धूपसे सुवासित करना चाहिये और न दीपक वगैरह जलाना चाहिये । भूमि, जल, अग्नि
वगैरहको खोदना, जलाना बुझाना आदि कार्य नहीं करने चाहिये और न वनस्पति वगैरहका
छेदन मेदन आदि करना चाहिये । संसार शरीर और भोगसे विरक्तिको ही अपना आभूषण
बनाकर साधुओंके निवासस्थानपर, चैत्यालयमें अथवा अपने उपवासगृहमें जाकर धर्मकषाके
घुनने घुनानेमें मनको लगाना चाहिये । ऐसे श्रावकको प्रोषधोपवासव्रती कहते हैं । आचार्य
समन्तभद्रने भी लिखा है—“चतुर्दशी और अष्टमीके दिन सदा खेच्छार्पूर्वक चारों प्रकारके आहारका
त्याग करना प्रोषधोपवास है । उपवासके दिन पाँचों पापोंका, अलंकार, आरम्भ, गन्ध, पुष्प, ज्ञान,
अंजन और नास लेनेका त्याग करना चाहिये । कानोंसे बड़ी चाहके साथ धर्मरूपी अमृतका स्वयं
पान करना चाहिये और दूसरोंको पान कराना चाहिये । तथा आलस्य छोड़कर ज्ञान और ध्यानमें
तत्पर रहना चाहिये । चारों प्रकारके आहारके छोड़नेको उपवास कहते हैं, और एक बार भोजन
करनेको प्रोषध कहते हैं । अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास करके नौमी और पंद्रहको एक बार भोजन
करना प्रोषधोपवास है । इस प्रोषधोपवास व्रतके पाँच अतिचार हैं—भूखसे पीड़ित होनेके कारण ‘जन्तु
हैं या नहीं’ यह देखे बिना और गृध्र उपकरणसे साफ किये बिना पूजाके उपकरण तथा अपने पहिरने
के वस्त्र आदिको उठाना, बिना देखी बिना साफ की हुई जमीनमें मलमूत्र करना, बिना देखी बिना
साफ की हुई भूमिमें चटाई वगैरह बिछाना, भूखसे पीड़ित होनेके कारण आवश्यक छः कर्तव्यों अनादर

श्रावकः शुद्धावकाशे साधुनिवासे वैश्यालये च श्रोत्रधोपवासग्रहे वा धर्मकथाश्रवणभाषणचिन्तमाचक्षिप्तान्तःकरणः सन् उपवसन् एकाग्रमनाः सन् उपवासं कुर्यात् । स श्रावकः श्रोत्रधोपवासव्रती भवति । तथा समन्तमद्वेषाग्निना श्रोत्रं च । “एवमष्टम्यां च ज्ञातव्यः श्रोत्रधोपवासस्तु । चतुरभ्यवहारार्थां प्रत्याख्यानं सदैच्छामिः ॥ पञ्चानां पापानामर्ककिवारम्भ-गन्धपुष्पाणाम् । ज्ञानाज्जननस्थानानामुपवासो परिहृतिं कुर्यात् ॥ वर्मान्मुतं सतृणैः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वाञ्छनाम् । ज्ञानम्यानपरो वा भवत्पुत्रवन्जतनालः ॥ चतुराहारविषजैर्नमुपवासः श्रोत्रधोः सकृद्भुक्तिः । स श्रोत्रधोपवासे बहुपुण्या-म्भमाचरति ॥ ग्रहणविसर्गोत्तरणान्यददृष्टमृष्टान्यनापराधने । यत्रोपवोपवासे व्यतिलेचनपक्वं तदिदम् ॥” इति द्वितीय-शिक्षाव्रतं श्रोत्रधोपवासाख्यं कथितम् २ ॥ ३५८-५९ ॥ अथ तृतीयं शिक्षाव्रतमतिथिसंविभागाख्यं गाथापञ्चकेनाह-

तिविष्टे पचमिह^१ सया सद्वाहै-गुणेहि संजुदो णाणी ।

दाणं जो वेदि सयं णव-दाण-विहीहि संजुतो ॥ ३६० ॥

सिक्खा-अयं च तिवियं^२ तस्स हवे सब-सिद्धि-सोक्खयरं ।^३

दाणं चउविहं पि य सब्बे दाणाणं सारयरं ॥ ३६१ ॥

[छाया-त्रिविधे पात्रे सदा श्रद्धादिगुणैः संयुतः ज्ञानी । दानं यः ददाति स्वयं नवदानविधिभिः संयुक्तः ॥ शिक्षाव्रतं च तृतीयं तस्य भवेत् सर्वसिद्धिसौख्यकरम् । दानं चतुर्विधम् अपि च सर्वदानानां सारतरम् ॥] तस्य श्रावकस्य शिक्षाव्रतं दानम् अतिथिसंविभागाख्यं तृतीयं भवेत् स्यात् । कीदृशं तत् । दानं चतुर्विधमपि चतुःप्रकारम् ।

रक्षना तथा आवश्यक कर्तव्यको नी भूल जाना, ये पाँच अतिचार हैं । इन्हें छोड़ना चाहिये । आगे श्रोत्रधो प्रतिमामें १६ प्रहरका उपवास करना बतलाया है । अर्थात् सप्तमी और तेरसके दिन दोपहरसे लेकर नौमी और पन्द्रसके दोपहर तक समस्त भोगोपभोगको छोड़ कर एकान्त स्थानमें जो धर्मध्यानपूर्वक रहता है उसके श्रोत्रधोपवास प्रतिमा होती है । परन्तु यहाँ सोलह प्रहरका नियम नहीं है इसीसे जिसमें उपवास करनेकी सामर्थ्य न हो उसके लिये एक बार भोजन करनाभी बतलाया है, क्योंकि यह व्रत शिक्षारूप है । इस तरह श्रोत्रधोपवास नामक दूसरे शिक्षाव्रतका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३५८-३५९ ॥ आगे पाँच गाथाओंके द्वारा अतिथिसंविभाग नामक तीसरे शिक्षाव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त जो ज्ञानी श्रावक सदा तीन प्रकारके पात्रोंको दानकी नैविधियोंके साथ स्वयं दान देता है उसके तीसरा शिक्षाव्रत होता है । यह चार प्रकारका दान सब दानोंमें श्रेष्ठ है, और सब सुखोंका तथा सिद्धियोंका करनेवाला है ॥ भावार्थ-पात्र तीन प्रकारके होते हैं-उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । जो महाव्रत और सम्यक्सत्त्वसे सुशोभित हो वह उत्तम पात्र है, जो देशव्रत और सम्यक्सत्त्वसे शोभित हो वह मध्यम पात्र है और जो केवल सम्यग्दृष्टि हो वह जघन्य पात्र है । पात्र बुद्धिसे दान देनेके योग्य ये तीनही प्रकार के पात्र होते हैं । इन तीन प्रकारके पात्रोंको दान देने वाला दाता भी श्रद्धाआदि सात गुणोंसे युक्त होना चाहिये । वे सात गुण हैं-श्रद्धा, भक्ति, अलुम्बता, दया, शक्ति, क्षमा और ज्ञान । ‘मैं बड़ा पुण्यवान् हूँ, आज मैंने दान देनेके लिये एक वीतराग पात्र पाया है’, ऐसा जिसका भाव होता है वह दाता श्रद्धावान् है । पात्रके समीपमें बैठकर जो उनके पैर दबाता है, वह भक्तियान् है । ‘मुझे इससे काम है इसलिये मैं इसे दान देता हूँ ऐसा भाव जिसके

^१ पच पचमिह, य स पचमिह । ^२ स सद्वाहै । ^३ स स तदयं, य तदयं । ^४ स सम्यसोत्त(म्यस) सिद्धिरं । ^५ स सत्त्वे दानाणि [सम्पदानाणि] ।

आहारभक्ष्यैवजवाह्नदानप्रकारं दानम् । अतिथिसंविधानं पुनः कर्मभूतम् । सर्वसिद्धिसौख्यकरं, सिद्धेः सुखेः निर्वाणस्य सौख्यानि सर्वानि च तानि सौख्यानि च तानि सर्वसौख्यानि करोतीति सर्वसिद्धिसौख्यकम् ॥ ॥ पुनः, सर्वदानानां “गोहेनं पञ्चपात्रिभूमिभिक्षादासीतिलसम्पन्नं सहेहप्रतिबद्धमत्र दत्तवा दानं भट्टेः कीर्तितम् । सदाता इति ज्ञेयं पुरतो हिंसादिसर्वधर्मात् तस्मात्पि न तत्सदा त्यज जुषैर्निर्वाणं कर्त्तव्यमप्यम् ॥” इति दत्तविधानानां मध्ये सारतरं दानम् उक्तम् । अतिसमेनोक्तम् तस्य कस्य । यः आश्रयः स्वयमात्मना सहस्रो न वा दानम् आहारौषधार्थयज्ञानप्रदानम् । तस्मिन् । ‘अनुग्रहायै स्वसातिसर्गो दानम् । आत्मनः परस्य च उपकारः अनुग्रह उच्यते, सोऽर्थः प्रयोजनं यस्मिन् दानकर्मणि तत् अनुग्रहायै श्लोपकाराय विशिष्टपुण्यसंचयलक्षणाय परोपकाराय सम्बन्धनज्ञानवारिप्रद्वये स्वस्य धनस्य अतिसर्गोऽतिसर्जनं दानमुच्यते । ददाति प्रयच्छति । क केभ्यो वा । त्रिविधे पात्रे त्रिविधेषु पात्रेषु महामतसम्पत्तयिराक्षितमुत्तमं पात्रम्, श्रावकमतसम्पत्तयपवित्रं मध्यमपात्रम्, सम्पत्तयैकेन निर्मलीकृतं जपन्यपात्रम्, इति त्रिविधपात्रेभ्यः दानं ददाति । कीदृशः । आद्यो दाता सदा निर्लभं निरन्तरं भद्रादिगुणैः संयुक्तः । भद्रा १ दृष्टि १ र्भक्ति ३ विज्ञानम् ४ अष्टवचता ५ क्षमा ६ शक्तिः ७ । यत्रैते सप्त गुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति । तथा प्रकारान्तरेण । “भद्रा १ भक्ति ३ रत्नोत्पत्ति ३ दया ४ शक्तिः ५ क्षमा परा ६ । विज्ञानं ७ चेति सप्तैते गुणा दातुः प्रकीर्तिताः ॥” “क्षितरागो भवेद्यस्य पात्रं कर्म मयायुना । पुण्यदानद्वयेवेति स भद्रावाविशेच्यते ॥ १ ॥ आभुचेर्ष्वरपात्रस्य संनिधौ भवतिष्ठते । तद्विषयेन पुनर्न सा भक्तिः परिकीर्तिता ॥ २ ॥ अनुग्रहादिति मे कार्यमस्य दानं दद्याम्यहम् । ईदृशो न भव्यास्ति स दाता नैव ज्ञेयवान् ॥ ३ ॥ कार्यं प्रति प्रयातीति कीटादीनवलोकनम् । गृहमध्ये प्रयत्नेन स दाता स्वाह्वापरः ॥ ४ ॥ सर्वमाहारमभ्राति प्राह्वो बहुभोजकः । इत्येतस्मात्ति यन्मि ते सा शक्तिः परिकल्प्यते ॥ ५ ॥ पुत्रदारादिभिर्दत्ते क्लेशेऽपि न कुप्यति । यः पुनर्दानकालेऽपि क्षमावानिति मन्यते ॥ ६ ॥ पात्रापत्ये समामाते गुणदोषविशेषितः । ज्ञानवान् स भवेदाता गुणैरेभिः समन्वितः ॥ ७ ॥” इति सप्तगुणैः सहितो दाता भवति । पुनः कीदृक् । दाता ज्ञानी पात्रापात्रदेवादिधर्मार्थमर्त्तत्तरा- तरादिविचारः । पुनः कीदृग्विधः । नवदानविधिरिति संयुक्तः, नवप्रकारपुण्योपाज्जनविधिरिति सहितः । तद्यथा— “पवित्रह १ सुखद्वय २ पादोदय ३ मर्चन ४ च यमनं च ५ । मण ६ वयण ७ कायकुक्षी ८ एषणकुक्षी ९ च १० गन्धिर्विहं पुष्पं ॥ १ ॥ पतं नियमदारे दह्मण्यत्थ वा विमग्निता । पवित्रहयं कायर्त्तं ज्ञानोत्तु ठाहु ति भगिद्वय ॥ २ ॥ वेदं नियगेहं गिरवजागुहउच्चठामिह । ठविरुण तरो बलणया धोषणं होरि कायर्त्तं ॥ ३ ॥ पादोदयं पवित्रं सिरिम्भ काटण मर्चनं कुजा । गंधकजकुसुमगिरेजरीवधूवेहिं फलेहिं ॥ ४ ॥ पुष्पजलिं विविता पयपुरो वर्धनं तरो कुजा । चइल्ल अट्टहं मणकुक्षी होरि कायर्त्तं ॥ ५ ॥ शिङ्गुरकलसवयणाह्वज्जनं सा विषाण वन्धिद्वी । सम्भर

मनमें नहीं है वह दाता निर्लभ है । जो दाता घरमें बीटी वगैरह जन्तुओंको देख कर सावधानता पूर्वक सब काम करता है वह दयालु है । ‘यह पात्र बहुत खाऊ है, सारा भोजन खाये जाता है’ ऐसा जिसके चित्तमें भाव नहीं है वह दाता शक्तिमान है । जो बी पुत्र वगैरहके अपराध करनेपर भी दानके समय उनपर क्रुद्ध नहीं होता वह दाता क्षमावान् है । जिसे पात्र और अपात्र की सम्झा है वह दाता ज्ञानी है । इन सात गुणोंसे सहित दाता श्रेष्ठ होता है । ऐसा जो दाता उक्त तीन प्रकारके पात्रोंको यथायोग्य नवधामभक्ति पूर्वक आहार दान, अभय दान, औषध दान और शास्त्र दान देता है वह अतिथिसंविभाग व्रतका धारी होता है । परिग्रह, उच्चस्थान, पादोदक, अर्चन, प्रणाम, मनः- शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और भोजनशुद्धि ये दानकी नौ विधियां हैं । प्रथम ही पात्रको अपने घरके द्वारपर देखकर अथवा अन्यत्रसे खोज लाकर ‘नमोऽस्तु नमोऽस्तु’ और ‘तिष्ठ तिष्ठ’ कह कर ग्रहण करना चाहिये । फिर अपने घरमें लेजाकर उसे ऊंचे आसनपर बैठाना चाहिये । फिर उसके पैर धोने चाहिये । फिर उस पैर धोनेके पवित्र जलको सिर पर लगाना चाहिये । फिर गन्ध, अक्षत, फूल, नैवेद्य, दीप, धूप और फलसे उसकी पूजा करनी चाहिये । फिर चरणोंके समीप नम-

संबुद्धेयस होदि तह कायमुदी वि ॥ ६ ॥ चोहनमत्परिमुद्धे जं दाणे सोहिदुण जयणाए । संजदजणस्स विजदि सा भेसा एसणासुदी ॥ ७ ॥ इति ससदानुगुणैर्बविधपुण्योपाजेनविधिमिब कृत्वा त्रिविधपात्रेभ्यः अशनपानखाद्यस्वाद्य चतुर्विधं दानं दातव्यमित्यर्थः ॥ ३६०-१ ॥ अथाहारादिदानमाहात्म्यं गाथात्रयेण व्यनक्ति-

भोयण-दाणं^१ सोक्खं ओसह-दाणेण^२ सत्थ-दाणं च ।

जीवाण अभय-दाणं सुदुलहं सब-दाणेसु^३ ॥ ३६२ ॥

[छाया-भोजनदानं सौख्यम् औषधदानेन शास्त्रदानं च । जीवानाम् अभयदानं सुदुर्लभं सर्वदानेषु ॥] भोजनदानेन अशनपानखाद्यस्वाद्यचतुर्विधाहारप्रदानेन सौख्यं भोगभूम्यादिजं सुखं भवति । कीदृशं तद्भोजनं न देयम् । उक्तं च । “विवर्णं विरसं विद्धमसात्म्यं प्रमृत्तं च यत् । मुनिभ्योऽन्नं न तरेयं यच्च भुक्तं यदावहम् ॥ १ ॥ उच्छिष्टं नीचलोकार्हुमन्योर्हिष्टं विगर्हितम् । न देयं दुर्जनैर्युष्टं देययक्षादिकल्पितम् ॥ २ ॥ प्रामान्तरात्समानातीं मन्त्रान्नीतमुपायनम् । न देयमापणकीर्तं विरुद्धं बायधर्तुकम् ॥ ३ ॥” इति । औषधदानेन सह शास्त्रदानं ज्ञानदानं स्यात् । च पुनः, सर्वजीवानाम् अभयदानं सर्वप्राणिनां रक्षणमभयदानम् । किभूतम् । सर्वदानानां मध्ये सुदुर्लभं अतिदुःप्रापम्, तस्माभयदानस्य शास्त्रीषधहारमयत्वात् ॥ ३६२ ॥ अथाहारदानस्य माहात्म्यं गाथाद्वयेनाह-

भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणि^४ ।

भुक्ख-तिसाए वाही दिणे दिणे होंति देहीणं^५ ॥ ३६३ ॥

स्कार करना चाहिये तथा आर्त और रौद्र ध्यानको छोड़ कर मनको शुद्ध करे, निष्ठुर कर्कश आदि वचनको छोड़कर वचनकी शुद्धि करे और सब ओरसे अपनी कायाको संकोच कर कायशुद्धि करे । नख, जीवजन्तु, केश, हड्डी, दुर्गन्ध, मांस, रुधिर, चर्म, कन्द, फल, मूल, बीज आदि चौदह मलों से रहित तथा यज्ञ पूर्वक शोधा हुआ भोजन संयमी मुनिको देना एषणा शुद्धि है । इस तरह दाताको सात गुणोंके साथ पुण्यका उपार्जन करनेवाली नौ विधिपूर्वक चार प्रकारका दान तीन प्रकारके पात्रोंको देना चाहिये ॥ ३६०-३६१ ॥ आगे तीन गाथाओंसे आहार दान आदि का माहात्म्य कहते हैं । अर्थ-भोजन दान से सुख होता है । औषध दानके साथ शास्त्रदान और जीवोंको अभयदान सब दानोंमें दुर्लभ है ॥ भावार्थ-खाद्य (दाल रोटी पूरी वगैरह), स्वाद्य (बर्फी लाडू वगैरह) लेख्य (रबड़ी वगैरह) और पेय (दूध पानी वगैरह) के भेदसे चार प्रकारका आहारदान सत्पात्रको देनेसे दाताको भोगभूमि आदिका सुख मिलता है । किन्तु मुनिको ऐसा भोजन नहीं देना चाहिये जो विरूप और विरस होगया हो अर्थात् जिसका रूप और स्वाद बिगड़ गया हो, अथवा जो मुनिकी प्रकृतिके प्रतिकूल हो या जिसके खानेसे रोग उत्पन्न हो सकता हो, या जो किसीका जूठा हो, या नीच लोगोंके योग्य हो, या किसी अन्यके उद्देशसे बनाया हो, निन्दनीय हो, दुर्जनके द्वारा छू गया हो, देव यक्ष वगैरहके द्वारा कल्पित हो, दूसरे गांवसे लाया हुआ हो, मंत्रके द्वारा बुलाया गया हो, भेटसे आया हो अथवा बाजारसे खरीदा हुआ हो, ऋतुके अननुकूल तथा विरुद्ध हो । औषधदान शास्त्रदान और अभयदानमें अभयदान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कि सब प्राणियोंकी रक्षा करनेका नाम अभयदान है अतः उसमें शास्त्रदान, औषधदान और आहारदान आ ही जाते हैं ॥ ३६२ ॥ आगे दो गाथाओंसे आहार दानका माहात्म्य कहते हैं । अर्थ-भोजनदान देने पर तीनों ही दान दिये

१ भ दाणं [दाणे], २ भ दाणं सत्थदाणं, ३ भ दाणेण सत्थदाणं, ४ भ दाणेण सत्थदाणं च । ५ भ भ दाणं (६) हुति दिण्णाए । ५ भ विणिमिणि हुति जीवाण ।

भोयण-बलेण साहू सत्थं 'सेवेदि रत्ति-दिवसं पि ।

भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रत्तिस्सया होति' ॥ ३६४ ॥

[छाया-भोजनदाने दत्ते जीणि अपि दानानि भवन्ति दत्तानि । कुषुधातृषाभ्यां व्याघ्रयः दिने दिने भवन्ति वेदिनाम् ॥ भोजनबलेन साधुः शालं सेवते रात्रिदिवसमपि । भोजनदाने दत्ते प्राणाः अपि च रक्षिताः भवन्ति ॥] भोजनदानेन अन्नपानादिचतुर्विधाआहारदाने दत्ते सति ग्रीष्मपि दानानि औषधदानाभ्यक्षितरक्षणानि दत्तानि भवन्ति । व्याघरादाने दत्ते सति औषधदानं दत्तं कथं स्वादित्वात् युक्तिं निवृत्ते । वेदिनां प्राणिनां दिने दिने विक्से दिक्से कुषुधातृषाभ्यामपि भवन्ति, कुषुद्रोगाः सन्ति तत् कुषुधातृषाभ्यापिनिरारणार्थम् आहारदानं दत्तं सत् औषधदानं दत्तं भवेत् । “भरणसमं गत्वि भयं सुहासमा वेयणा गत्वि । बंछसमं गत्वि जरो दारिद्र्यमो बहिरजो गत्वि ॥” इति वचनात् । ननु तद्दानं ज्ञानदानं कथमिति चेदुच्यते । भोजनबलेन आहारस्य क्षत्तमा माहात्म्याच्च साधुः मुनिः रात्रौ दिक्सेऽपि च शालं सेवते अथ्येति शिष्यान् अप्यापयति सदा निरन्तरं ध्यानाभ्ययनं करोति कुर्वते कारयति च इति हेतोः आहारदानं ज्ञानदानं स्यात् । ननु तद्दानमभयदानं कथमिति चेदुच्यते । भोजनदाने दत्ते सति पात्रस्य प्राणाः “पंच वि ईदियपाणा मणवक्किदायेण तिणिण बलपाणा । आणप्पाणप्पाणा आडगपाणेण होति दह पाणा ॥” इति दशविधप्राणा रक्षिता भवन्ति । पात्राणां प्राणा जीवित्वं रक्षिताः सन्तीति हेतोरभयदानं दत्तं भवति । तथा चोक्तं च । “देहो पाणा रुवं विजा धम्मं तवो सुद्धं मोक्खं । सर्वं दिण्णं नियमा इवेह आहारदाणेण ॥ १ ॥ भुक्खसमा ण हु वाही अण्णसमाणं च ओसहं गत्वि । तम्हा तद्दाणेण य आरोयत्तं हवे दिण्णं ॥ २ ॥ आहारमओ वेहो आहारेण विणा पवेहं नियमेण । तम्हा जेणाहारो दिण्णो वेहो हवे तेण ॥ ३ ॥ ता वेहो ता पाणा ता रुवं ताम जाण विण्णार्ण । जामाहारो पविसहं वेहो जीवाण

होते हैं । क्यों कि प्राणियो को भूख और प्यास रूपी व्याधि प्रतिदिन होती है । भोजनके बलसे ही साधु रात दिन शास्त्रका अभ्यास करता है और भोजन दान देने पर प्राणीको भी रक्षा होती है ॥ भावार्थ—चार प्रकारका आहारदान देने पर औषधदान, ज्ञानदान और अभयदान भी दिये हुए ही समझने चाहिये । अर्थात् आहारदानमें ये तीनों ही दान गर्भित हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है । आहार दान देने पर औषध दान दिया हुआ समझना चाहिये । इसमें युक्ति यह है कि प्राणियोंको प्रतिदिन भूख और प्यास रूपी रोग सताते हैं । अतः भूख और प्यास रूपी रोगको दूर करनेके लिये जो आहार दान दिया जाता है वह एक तरहसे औषध दान ही है । कहा भी है—“मृत्युके समान कोई भय नहीं । भूखके समान कोई कष्ट नहीं । बाँझ समान अन्न नहीं । और दारिद्र्यके समान कोई वैरी नहीं ।” अब प्रश्न यह है कि आहार दान ज्ञान दान कैसे है ? इसका उत्तर यह है कि भोजन खानेसे शरीरमें जो शक्ति आती है उसकी बजहसे ही मुनि दिन रात शास्त्रकी स्वाध्याय करता है, शिष्योंको पढ़ाता है तथा निरन्तर ध्यान वगैरहमें लगा रहता है । अतः आहार दान ज्ञान-दान भी है । अब प्रश्न होता है कि आहारदान अभयदान कैसे है ? इसका समाधान यह है कि भोजनदान देनेसे पात्रके प्राणीकी रक्षा होती है इसलिये आहारदान अभयदान भी है । कहा भी है—“आहारदान देनेसे विषा, धर्म, तप, ज्ञान, मोक्ष सभी नियमसे दिया हुआ समझना चाहिये । भूख के समान व्याधि नहीं और अन्नके समान औषधी नहीं । अतः अन्नदानसे औषधदान ही दिया हुआ होता है । यह शरीर आहारमय है । आहार न मिलनेसे यह नियमसे ठिक नहीं सकता । अतः जिसने आहार दिया उसने शरीर ही दे दिया । शरीर, प्राण,

सुखयरो ॥ ४ ॥ आहारसणे देहो देहेण तवो नवेण रयमणं । रयगासे वरणाणं णाणे मोक्षो जिणो भणइ ॥ ५ ॥ ३६३-६४ ॥ अथ दानस्य माहात्म्यं गाथाद्वयेन विवक्ष्यति-

इह-पर-लोके-णिरीहो दाणं जो देदि^१ परम-भक्षी ए ।

रयणत्तए^२ सुठविदो^३ संघो सयलो ह्वे तेण ॥ ३६५ ॥

उत्तम-पत्त-विसेसे^४ उत्तम-भक्षीए^५ उत्तमं दाणं ।

एय-दिणे वि य दिण्णं^६ इंद-सुहं उत्तमं देदि^७ ॥ ३६६ ॥

[छाया-इह परलोकनिरीहः दानं यः ददाति परमभक्त्या । रत्नत्रये सुस्थापितः संघः सकलः भवेत् तेन ॥ उत्तम-पात्रविशेषे उत्तमभक्त्या उत्तमं दानम् । एकदिने अपि च दत्तम् इन्द्रसुखम् उत्तमं ददाति ॥] यः अतिथिसंविभागशिक्षाप्रती श्रावको दाता दानं ददाति आहारादिकं प्रयच्छति । कथा । परमभक्त्या उच्छृङ्खलानुरागेण परमप्रीत्या परमभद्रया रुच्या भावेन स्वयमेवात्मना खलुस्तेन पात्राय दानं ददाति न तु परहस्तेन । उक्तं च । “धर्मेण स्वामिसेवायां सुतोत्पत्तौ च कं सुधी” । अन्यत्र कार्यदेवाभ्या प्रतिहस्तं समादिशेत् ॥” कीदृक् दाता सन् । इहपरलोकनिरीहः य इहलोके यशःकीर्तिख्यातिमहिमा-धनसुवर्गरत्नमाणिक्यगोमहिषीबलीवर्धधान्यादिप्राप्तिः पुत्रकलत्रमित्रसुखायाप्तिः मन्त्रतन्त्रयन्त्रविद्याविमवादिप्राप्तिः परलोके स्वर्गाप्सरोराज्यरूपविमाननरेन्द्रदेवेन्द्रधरणेन्द्रसंपदाधनधा-नादिप्राप्तिश्च तत्र तेषु निरीहः बान्छारहित कर्मक्षयार्थी तेन धादेन दात्रा सकलसंघः ऋषिमुनियत्यनगारः अथवा यत्यार्थिकाप्राक्श्राविकावलक्षणं चतुर्विधसंघं स्थापितः स्थिरीकृतो भवति । केचु । रत्नत्रयेषु व्यवहारनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु सर्वसंघः स्थिरीकृतः । कथं रत्नत्रयेषु स्थापितो भवति सघ इति चेत्, सरसाहारेण सघस्य वृषि शक्तिर्भवति, आरोग्यादिकं च स्यात्, तेन तु ज्ञानध्यानाभ्यासतत्त्वचिन्तनश्रद्धाश्वि-पौषभासादितीर्थयात्राधर्मोपदेशश्रवणश्रावणादिकं सुखेन प्रवर्तते इति । उत्तमपात्रविशेषे व्यानाप्ययनविश्विनिर्गन्धमुनये उत्तमदानं धान्यादिषट्कारिणोपहारविहितं चतुर्दशमल्लरहितं च दानं वितरणं प्रदानं दत्तं सत् । क । एकस्मिन्चपि

रूप, ज्ञान वगैरह तभी तक है जब तक शरीरमें सुख दायक आहार पहुँचता है । आहारसे शरीर रहता है । शरीरसे तपश्चरण होता है । तपसे कर्मरूपी रजका नाश होता है । कर्मरूपी रजका नाश होने पर उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उत्तम ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ।” ॥ ३६३-३६४ ॥ आगे दो गाथाओंसे दानका माहात्म्य स्पष्ट करते हैं । अर्थ-जो पुरुष इस लोक और परलोकके फलकी इच्छासे रहित होकर परम भक्तिपूर्वक दान देता है वह समस्त संघको रत्नत्रयमें स्थापित करता है । उत्तम पात्रविशेषको उत्तम भक्तिके द्वारा एक दिन भी दिया हुआ उत्तम दान इन्द्रपदके सुखको देता है ॥ भावार्थ-अतिथिसंविभागप्रतका पालक जो श्रावक इस लोकमें यश, ख्याति, पूजा, धन, मोना, रत्न, स्त्री, पुत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदिकी चाह न करके और परलोकमें देवांगना, राज्य, नरेन्द्र, देवेन्द्र और धरणेन्द्रकी सम्पत्ति तथा धनधान्यकी प्राप्तिकी चाह न करके अखन्त श्रद्धाके साथ स्वयं अपने हाथसे सत्पात्रको दान देता है, दूसरेसे नहीं दिलाता, क्यों कि कहा है-“यदि कोई बहुत जरूरी काम न हो या दैवही ऐसा न हो तो धर्मसेवा, स्वामीकी सेवा और संतान उत्पन्न करना, इन कामोंको कौन बुद्धिमान पुरुष दूसरेके हाथ सौंप सकता है?” वह पुरुष ऋषि, यति, मुनि और अनगारके भेदसे अथवा मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविकाके भेदसे चार प्रकारके संघको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रयमें स्थापित करता है । क्योंकि सरस आहार करनेसे

१ क देह । २ क स ग रयणत्तये । ३ क सुठविदो (१) । ४ क विसेसो । ५ क विणे । ६ क होदि । ७ क दाणं । पुन दत्तादि ।

विशेष विशेष, अपि सत्त्वत्वात् सर्वस्मिन् दिने दत्तं दानं किं करोतीत्याह । उत्तमं सर्वोत्कृष्टम् इन्द्रसुखं कल्पवाणिनां देवेन्द्राणां सौधमैन्द्रादीनां सुखं शम् ददाति विवरति । उक्तं च तथा । “सम्प्रादिष्टी पुरितो उत्तमपतस्तस्य दिग्गदायेन । उत्पन्नश्च दिक्लोप इषेयः स महश्चिरो देवो ॥ १ ॥ मिच्छादिष्टी पुरितो दानं जो देवि उत्तमे पते । सो पावह वरभोगे पुष्ट उत्तमनोबभूवीसु ॥ २ ॥ मज्जिमपते मज्जिमनोबभूवीसु पाशे भोगे । पावह जहणभोगे जहणपतस्तस्य दानेण ॥ ३ ॥ उत्तमलोते वीर्यं फलहं जहा कोटिलम्बगुणोद्धे । दानं उत्तमपते फलहं तद्वा किमिह भविष्य ॥ ४ ॥” इति । तथा च सूत्रे ‘विधिब्रह्म-
दातृपात्रविशेषात् तद्विशेषः’ । सुपात्रप्रतिग्रहादिनवप्रकारपुण्योपाजर्नं विधिरुच्यते । तस्य विधेः विशेषः आदरोऽनादरश्च । आदरेण विशिष्टं पुण्यं भवति । अनादरेण अविशिष्टं पुण्यमिति १ । इदं मकारत्रयरहितं तन्दुलमोघूमविकृतितृताधिकं शुद्धं चर्मपात्रास्तृष्टं तस्य विशेषः प्रदीतुर्मुनेस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिहृदिहेतुः विशिष्टपुण्यकारणम् अन्यथा अन्याहशकारणम् । ‘जो पुण हुंतइ कणचणईं मुणिहिं कुमोयण देह । जम्मि जम्मि दाहिहउठ पुट्टिण तहु छंवेह ॥’ २ । दाता द्विजपुत्राणिज-
वर्णवर्णीयस्तस्य विशेषः पात्रेऽन्यस्यः स्यागे विषादरहितः दातुमिच्छुः दाता वदत्तवत्प्रीतियोगः शुभपरिणामः दृष्टफलान-
पेक्षकः सतपुण्यसमेतः दाता ३ । पात्रमुत्तममध्यमजघन्यभेदम्, तत्रोत्तमं पात्रं महाव्रतविराजितं मध्यमपात्रं भावकव्रतपवित्रं जघन्यपात्रं सम्यक्तत्वेन निर्मलीकृतम्, तस्य विशेषः सम्यग्दर्शनादिशुद्धा बुद्धिः तद्विशेषः तस्य दानस्य फलविशेषस्तद्विशेषः ।
तथा अतिविशेषविभागस्य पञ्चातिचारा बर्जनीयाः । ते के । ‘सत्पितृभिक्षोपाधियानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः । सत्पिते

संघके हारिमें शक्ति आती है । नीरोगता वगैरह रहती है और उनके होनेसे ज्ञान ध्यानका अभ्यास, तत्त्वचिन्तन, श्रद्धा, रुचि, पर्वमें उपवास, तीर्थयात्रा, धर्मका उपदेश सुनना सुनाना आदि कार्य सुख-पूर्वक होते हैं । तथा ध्यानी ज्ञानी निर्भ्रम्य मुनिको छियालिस दोषों और १४ मलोंसे रहित दान एक दिन भी देनेसे कल्पवासी देवोंके सौधमैन्द्र आदि पदोंका सुख प्राप्त होता है । कहा भी है—“जो सम्य-
ग्दृष्टि पुरुष उत्तम पात्रको दान देता है वह उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है । जो मध्यम पात्रको दान देता है वह मध्यम भोगभूमिमें जन्म लेता है । और जो जघन्य पात्रको दान देता है वह जघन्य भोग भूमिमें जन्म लेता है । जैसे उत्तम जमीनमें बोया हुआ बीज लाख करोड़ गुना फलता है वैसे ही उत्तम पात्रको दिया हुआ दान भी फलता है ।” तत्त्वार्थ सूत्रमें भी कहा है—‘विधि विशेष, द्रव्य, विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेषसे दानमें विशेषता होती है ।’ आदरपूर्वक दान देना विधिवि-
शेषता है क्योंकि आदर पूर्वक दान देनेसे विशेष पुण्य होता है और अनादर पूर्वक दान देनेसे सामान्य पुण्य होता है । मुनिको जो द्रव्य दिया जाये उसमें मद्य मांस मधुका दोष न हो, चावल गेहूं धी वगैरह सब शुद्ध हो, चमड़ेके पात्रमें रक्खे हुए न हो । जो द्रव्य मुनिके तप, स्वाध्याय और शुद्ध परिणामों आदिकी वृद्धिमें कारण होता है वह द्रव्य विशेष है । ऐसे द्रव्यके देनेसे विशिष्ट पुण्य बन्ध होता है, और जो द्रव्य आलस्य रोग आदि पैदा करता है उससे उल्टा पापबन्ध या साधारण पुण्यबन्ध होता है । कहा भी है—‘जो पुरुष धरमें धन होते हुए भी मुनिको कुभोजन देता है अनेक जन्मोंमें भी दारिद्र्य उसका पीछा नहीं छोड़ता ।’ दाता ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यवर्णका होना चाहिये । पात्रकी निन्दा न करना, दान देते हुए खेदका न होना, जो दान देते हैं उनसे प्रेम करना, शुभ परिणामसे देना, किसी दृष्टफलकी इच्छासे न देना और सात गुण सहित होना, ये दाताकी विशेषता हैं । पात्र तीन प्रकारका बतलाया है—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । सम्यग्दर्शन, व्रत वगैरहका निर्मल होना पात्रकी विशेषता है । इन सब विशेषताओंके होने से दानके फलमें भी विशेषता होती है । अतिविशेषविभाग व्रतके भी पाँच अतिचार कहे हैं—सचित्त केले

कदलीपत्रोल्लूकपत्रपद्मपत्रादौ आहारस्य निक्षेपः मोचनम् १ । सचिन्तेन कृत्यादिपत्रादिना आहारस्य अपिधानम् आवरणम् आच्छादनम् २ । अपरत्नानुदैयस्वार्पणं मयः कार्यं वर्तते त्वं देहीति परव्यपदेशः, परस्य व्यपदेशः कथनं वा, अत्र परे अन्ये दातारो वर्तन्ते नाहमत्र दायको ब्रूते इति परव्यपदेशः ३ । गृहानं ददत् पुमान् आवरं न कुर्वते अपरत्नानुपेक्षा न क्षमते वा तन्मात्सर्यम् ४ । अकाले भोजनं अनगारायाम्यकाले दानं क्षुधितेऽनगारे निमर्दकरणं च कालातिक्रमः ५ । इत्यतिथिसंविभागाख्यं तृतीयशिक्षाव्रतं समाप्तम् ॥ ३६५-६ ॥ अथ देशावकाशिकशिक्षाव्रतं गायत्र्येन व्याचष्टे-

पुत्र-पमाण-कदाणं' सब-दिसीणं पुणो वि संवरणं ।

इंदिय-विसयाण तहा' पुणो वि जो कुणदि संवरणं ॥ ३६७ ॥

वासादि-कय-पमाणं दिणे दिणे' लोह-काम-समणद्धं' ।

सावज्ज-वज्जणद्धं तस्स चउत्थं वयं होवि ॥ ३६८ ॥

[छाया-पूर्वप्रमाणकृतानां सर्वदिशानां पुनः अपि संवरणम् । इन्द्रियविषयाणां तथा पुनः अपि यः करोति संवरणम् ॥ वर्षादिकृतप्रमाणं दिने दिने लोभकाममनार्यम् । सावयवजैनार्यं तस्य चतुर्थं व्रतं भवति ॥] तस्य पुनः चतुर्थं शिक्षाव्रतं देशावकाशिकाख्यं भवति । तस्य कस्य । यः श्रावकः पुनरपि पूर्वप्रमाणकृतानां पूर्वं स्मन् दिग्गुणव्रते प्रमाणविषयकृतानां सर्वदिशानां पूर्वोत्तरपश्चिमवर्षादिभिर्दिशयोर्ध्वदिगिति दशदिशां दिशानां काष्ठानां संवरणं संकोचनं करोति शालिप्रतोलिखानिकामार्गगृहदहनवीसरोवरकूपसमुद्रग्रामयोर्जनवनोपवनादिपरिमाणं मर्यादां प्रतिदिनं करोतीत्यर्थः । तथा इन्द्रियविषयाणाम् इन्द्रियाणां सेव्या ये विषया गोचराः गम्याः तेषाम् इन्द्रियविषयाणां स्पर्श ८ रस ५ गन्ध २ वर्ण ५ शब्दानां ७ पदार्थानां पुनरपि पूर्वं निषिद्धानामपि पुनः संवरणं संकोचनं निश्चितं प्रतिदिनं करोति । दिने दिने दिनं

के पटे, कमलके पत्ते वगैरहमें आहारका रखना १, केले के सचित्त पत्ते वगैरहसे आहारको ढांकना २, दूसरे दाताने जो द्रव्य देनेको रखा है उसे स्वयं दे देना अथवा दूसरेपर दान देनेका भार सौंप देना कि मुझे काम है तुम दे देना, अथवा और बहुतसे देनेवाले हैं, अतः मैं देकर क्या करूंगा, इस प्रकार दूसरोंके बहानेसे स्वयं दान न देना, दान देनेवाले अन्य दातासे ईर्ष्या करना, मुनियोंके भोजनके समयको टालकर अकालमें भोजन करना, अतिथि-संविभाग व्रतके ये पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । अतिथिसंविभाग नामके तीसरे शिक्षाव्रतका कथन समाप्त हुआ ॥ ३६५-३६६ ॥ अब दो गायत्र्यांसे देशावकाशिक नामके शिक्षाव्रतको कहते हैं । अर्थ-जो श्रावक लोभ और कामको घटानेके लिये तथा पापको छोड़नेके लिये वर्षा आदिकी अथवा प्रति दिनकी मर्यादा करके, पहले दिग्विस्तरव्रतमें किये हुए दिशाओंके परिमाणको तथा भोगोपभोगपरिमाणमें किये हुए इन्द्रियोंके विषयोंके परिमाणको और भी कम करता है उसके चौथा देशावकाशिक नामका शिक्षाव्रत होता है ॥ **मार्गार्थ-दिग्विस्तर** नामक गुणव्रतमें दसों दिशाओंकी मर्यादा जीवनपर्यन्तके लिये की जाती है, तथा भोगोपभोग परिमाण व्रतमें इन्द्रियोंके विषयोंकी मर्यादा की जाती है । किन्तु देशावकाशिक नामके शिक्षाव्रतमें कालकी मर्यादा बांध कर उक्त दोनों मर्यादाओंको और भी कम किया जाता है । अर्थात् जिस नगर या ग्राममें देशावकाशिक व्रती रहता हो उस नगरकी चार दीवारी, खाई, या अमुक मार्ग अथवा अमुक घर, बाजार, नदी, सरोवर, कुआ, समुद्र, गाव, वन, उपवन वगैरहकी मर्यादा बांध कर

दिनं प्रति वासादिकप्रमाणं वर्षादिकृतप्रमाणं वर्षावनर्तुवासापञ्चदशदिक्साधिर्यन्ताद्वृत्तमर्यादं वृत्तसंवरणम् अथवा वासादि-
कप्रमाणं वक्षादिवर्तुवृत्तवृत्तानां समवशावस्तुनां प्रतिदिनं नियमः परिमाणं वा मर्यादासंख्या कर्तव्यम् । तत्र च 'तन्मूल
१ गंध २ पुष्पा ३ दिसंख्या ४ वृत्त्य ५ वाहणं ६ जाण ७ । सचित्तवस्तुसंख्या ८ रसावांशो ९ आसनं सेजा
१० ॥ शिवागममन्त्रसंख्या ११ उष्णा १२ अहो १३ तिरयगमनपरिमाणं १४ । एते चउत्समिवमा पश्चिदिवर्षं होति
सावयाणं च ॥' 'भोजने १ घट्टे २ पाने ३ कुङ्कुमादिविधेयमे ४ । पुष्प ५ ताम्बूल ६ गीतेषु ७ नृत्सादौ ८ प्रक्षालनार्थं
९ ॥ ज्ञान १० भूषण ११ वक्षादौ १२ बाह्वे १३ क्षयना १४ सजे १५ । सचित्त १६ वस्तुसंख्यादौ १७ प्रमाणं
भज प्रत्यहम् ॥' इति । किमर्थं संवरणम् । लोभकामधमनार्थम्, ज्ञेयः तृष्णा परवस्तुवाञ्छा कामः कन्दर्पमुल्लं तयोर्लोभ-
कामयोः धमनार्थं निरासार्थम् । पुनः किमर्थम् । सावयववर्णनार्थम्, सावयव हिंसादिकृतपार्थ तस्य पापकर्मणः वर्जनं निवृत्तिः
तदर्थं पापव्यापारक्षमनाय पश्चिदिवर्षं पूर्वकृतं संवरणमपि पुनः संवरणं प्रतिसंवरणम् । चतुर्थदिशावकाशिकशिक्षाव्रतव्याप्ति-

और वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष या दिनका परिमाण करके वह उतने समय तक उस मर्यादाके
बाहर नहीं आता जाता । तथा इसी प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंको भोगनेके परिमाणको भी घटाता है ।
अथवा गाथामें आये 'वासादिक प्रमाणं' पदका अर्थ 'वर्ष आदिका प्रमाण' न करके 'वक्ष आदिका
प्रमाण' अर्थ भी किया जा सकता है क्योंकि प्राकृतमें 'वास' का अर्थ वक्ष भी होता है । अतः तब
अर्थ ऐसा होगा कि देशावकाशिक व्रतोंको वक्ष आदि चौदह वस्तुओंका अथवा सतरह वस्तुओं का प्रति-
दिन परिमाण करना चाहिये । वे चौदह वस्तुएँ इस प्रकार कही हैं—ताम्बूल, गन्ध, पुष्प वगैरह, वक्ष,
सवारी, सचित्तवस्तु, रस, बाण, आसन, शय्या, अपने गांवके मार्ग, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन और तिर्य-
ग्गमन । इन चौदह बातोंका नियम श्रावकको प्रति दिन करना चाहिये । सतरह वस्तुएँ इस प्रकार
हैं—भोजन, घट्ट रस, पेय, कुङ्कुम आदिका लेपन, पुष्प, ताम्बूल, गीत, नृत्त, मैथुन, ज्ञान, भूषण,
वक्ष, सवारी, शय्या, आसन, सचित्त और वस्तु संख्या । इन सतरह वस्तुओंका प्रमाण प्रति दिन
करना चाहिये कि मैं आज इतनी बार इतना भोजन करूँगा, या न करूँगा, आदि । यह प्रमाण
लोभ कषाय और कामकी शान्तिके लिये तथा पापकर्मसे बचनेके लिये किया जाता है । इसीका नाम
देशावकाशिक व्रत है । यह हम पहले लिख आये हैं कि किन्हीं आचार्योंने देशावकाशिक व्रतको
गुणव्रतोंमें गिनाया है और किन्हींने शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है । जिन आचार्योंने
देशावकाशिकको शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है उन्होंने उसे प्रथम शिक्षाव्रत रखा है तथा
दिग्विबरतिव्रतके अन्दर प्रसिद्धिदिन कालकी मर्यादा करके देशकी मर्यादाके सीमित करनेको देशावकाशिक
कहा है । यही बात 'देशावकाशिक' नामसे भी स्पष्ट होती है । किन्तु इस प्रथममें प्रत्यकारने देशाव-
काशिकको चौथा शिक्षाव्रत रखा है तथा उसमें दिशाओंके परिमाणके संकोचके साथ भोगोपभोगके
परिमाणको भी संकोचनेका नियम रखा है । ये बातें अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आईं । अस्तु, इस
व्रतके भी पाँच अतिचार कहे हैं—काम पक्षनेपर मर्यादित देशके बाहरसे किसी वस्तुको लानेकी आज्ञा
देना आनयन नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर किसीको भेजकर काम कराना प्रेष्यप्रयोग
नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर काम करनेवाले मनुष्योंको लक्ष्य करके खखारना वगैरह
शब्दानुपात नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर काम करनेवाले नौकरोंको अपना रूप दिखाना
जिस्से वे मालिकको देखता देखकर जल्दी २ काम करें, रूपानुपात नामका अतिचार है ।

चाराः पञ्च । 'आनयन १ प्रेष्यप्रयोगः १ शब्द ३ रूपानुपात ४ पुद्गलक्षेपः ५ १' एते वर्तनीया इति शिक्षाव्रतं चतुर्व
संपूर्णम् । एतानि चत्वारि शिक्षाव्रतानि भवन्ति । मातृपित्राश्विबचनवदपत्यानाम् अणुव्रतानां शिक्षाप्रदायकानि अविनाश-
कारकाणीत्यर्थः ॥ ३६७-६८ ॥ अयं संक्षेपेण संलेखनानुसिखितं -

बारस-वर्षहिं' जुप्तो सल्लिहणं जो कुणेदि' उवसंतो ।

सो सुर-सोक्खं' पाविय कमेण सोक्खं' परं लहदि ॥ ३६९ ॥

[छाया-द्वादशव्रतैः युक्तः संलेखनां यः करोति उपशान्तः । स सुरसौख्यं प्राप्य क्रमेण सौख्यं परं लभते ॥] स
पूर्वोक्ताद्वादशव्रतचारी आश्रयः सुरसौख्यं सुराणामिन्द्रादीनां सौख्यं सौधर्माद्युत्सवर्गपर्यन्तइन्द्रतामानिकादीनां सुखम्
अप्सरविमानज्ञानविकिरादिसंभवं सातं धर्मं प्राप्य भुक्त्वा क्रमेण अनुक्रमेण जघन्येन द्वित्रिभवप्रहणेनोत्कृष्टेन सप्ताष्टभ-
वप्रहणेन वा 'जहण्येण देवतिष्णिग्भवगहणेण उत्कृष्टेण सप्तद्व्यभगहणेण' इति वचनान् परं सौख्यं निर्वाणसौख्यं स्वात्मोपलब्धि-
भवं सम्पत्त्याष्टगुणोपेतं शाश्वतम् अनुपमम् इन्द्रियातीतं सातं लभते प्राप्नोति । स कः । यः आश्रयः संलेखनां मारणान्तिनी
मरणकाले करोति । सत् सम्पत्संलेखना कायस्य कषायार्णां च कृषीकरणं तनुकरणं तुच्छकरणं संलेखना । कायस्य संलेखना
बाह्यसंलेखना, कषायार्णां संलेखना अभ्यन्तरा संलेखना क्रमेण कायकारणाक्षयानत्यजने कषायार्णां च स्वबनम् ।
शरीरसंलेखना कषायार्णां संलेखनां च सं सम्यक् यथोक्तं भगवत्साधुप्रकारेण लेखनं कृषीकरणं करोति । कीदृशः सन् ।

उन्हींको लक्ष्य करके उनका ध्यान आकृष्ट करनेके लिये पत्थर वगैरह फेंकना पुद्गलक्षेप नामका
अतिचार है । ये अतिचार देशवकाशिक व्रतीको छोड़ने चाहिये । जैसे माता पिताके वचन बच्चोंको
शिक्षादायक होते हैं वैसे ही ये चार शिक्षाव्रत भी अणुव्रतोंका संरक्षण करने हैं ॥ ३६७-३६८ ॥
आगे संक्षेपसे मंलेखनाको कहते हैं । अर्थ-जो आश्रय बारहव्रतों को पालता हुआ अन्त समय उप-
शम भावसे संलेखना करता है, वह स्वर्गके सुख प्राप्त करने के क्रमसे उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता
है ॥ **भावार्थ-**शरीर और कषायोंके क्षीण करनेको संलेखना कहते हैं । शरीरको क्षीण करना
बाह्य संलेखना है और कषायोंको क्षीण करना अभ्यन्तर संलेखना है । यह संलेखना मरणकाल आने-
पर की जाती है । जब पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका पालक आश्रय यह
देखता है कि किसी उपसर्गसे या दुर्भिक्ष पड़नेसे, या बुढ़ापेके कारण अथवा रोगके कारण मृत्यु
मुनिश्चित है और उससे बचनेका कोई उपाय नहीं है तब वह अपने जीवन भर पाले हुए धर्मकी
रक्षाके लिये तत्पर हो जाता है । और राग, द्वेष, मोह, परिग्रह वगैरहको छोड़कर, शुद्ध मनसे अपने
कुटुम्बियों और नौकर चाकरोसे क्षमा मांगता है तथा उनके अपराधोंके लिये उन्हें क्षमा कर देता
है । उसके बाद खर्च किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और अनुमोदनसे किये हुए अपने जीवन भर
के पापोंकी आलोचना बिना छल छिद्रके करता है । उसके बाद मरणपर्यन्तके लिये पूर्ण महाव्रत
धारण कर लेता है अर्थात् मुनि हो जाता है और शोक, भय, खेद, क्रोध वगैरह दुर्भावोंको छोड़कर
अच्छे अच्छे शालोंकी चर्चा श्रवणसे अपने मनको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है । इस तरह
कषायोंको क्षीण करके भोजन छोड़ देता है और दूध वगैरह पदारी रहता है । फिर क्रमसे दूध
वगैरहको भी छोड़कर गर्मजल रख लेता है । और जब देखता है कि मृत्यु अत्यन्त निकट है तब
गर्म जलको भी छोड़कर उपवास धारण कर लेता है । और मनमें पञ्चानमस्कार मंत्रका स्मिन्तन

पूर्वोक्तैः पञ्चानुव्रतत्रिगुणव्रतचतुःशिक्षाव्रतैर्द्वादशैर्गुणैः संयुक्तः सन् । पुनः किंभूतः । उपरान्तः अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यान-
कोषमानमात्राकोषानामुपशासकः कोषाधिरहितः रागद्वेषपरिणामविनिर्मुक्त इत्यर्थः । तस्मात् अतिचाराः पञ्च । के ते इति
चेदुच्यते । 'जीवितमरणाद्यैः समिप्राणुरागमुखाः अनुबन्धनिदानानि ।' जीवितस्याद्यैः सा बाष्ठा अभिलाषः मरणस्याद्यैः सा
बाष्ठाभिलाषः । कथम् । निश्चितम् अभुव हेतुं चेदं क्षीरं तस्य स्थिती आदरः जीवितस्याद्यैः साभिलाषः १ । रोगादिपीडे-
र्जावस्थासंक्षेपेण मरणे मनोरथो मरणाद्यैः साभिलाषः २ । चिरन्तनं मित्रेण सह क्रीडानुस्मरणं कथमनेन ममामीष्टेन मित्रेण
मया सह पाण्डुकीडनादिकं कृतम्, कथमनेन ममामीष्टेन व्यसनसहायकत्वम् आचरितं, कथमनेन ममामीष्टेन मनुस्ये
संभ्रमो विहितः इत्याद्यनुस्मरणं मित्रानुरागः ३ । एवं यथा श्वनवक्त्रादिकं भुक्तम्, एवं यथा हंसतुलोपरि दुकूलान्छा-
यितायां शय्यायां वरवनिताया आलिङ्गितेन सुखं शयितम् इत्यादिमुखाः निम संपन्नानि अनुभूतप्रीतिप्रकारस्मृतिः वारं वारं
स्मरणं सुखानुबन्धः पूर्वभुक्तसुखानुस्मरणमित्यर्थः ४ । भोगकाङ्क्षेण निश्चितं वीर्यते मनो यस्मिन् येन वा तस्मिन्नाहम् ५ ।
॥ ३६९ ॥ इति सल्लेखनानामर्कं व्रतं समाप्तम् । पुनः व्रतमाहात्म्यं संदीकते-

एकं पि वयं विमलं सदृष्टि जइ^१ कुणेदि दिढ-चित्तो ।

तो विविह-रिद्धि-जुसं इंदत्तं पावए^२ नियमा ॥ ३७० ॥

[छाया-एकम् अपि व्रतं विमलं सदृष्टिः यदि करोति दृढचित्तः । तत् विविधकृद्भियुक्तम् इन्द्रत्वं प्राप्नोति
नियमात् ॥] यदि चेत् सदृष्टिः सम्मदृष्टिः सम्यक्तवसहितः आवकः । किंभूतः । दृढचित्तः स्वकीयव्रतक्षणे विशदचित्तः
स्थिरमनाः एकमपि व्रतं द्वादशव्रतानां मध्ये एकमपि व्रतम् अपिशब्दात् सकलान्यपि व्रतानि करोति संघतं धरति ।
कीदृशं व्रतम् । विमलं विगतानिचारमलम्, मलाः एकैकस्मिन् व्रते पञ्चातिचाराः तै रहितं निरतिचारं व्रतम्, तो तर्हि,
नियमात् निश्चयतः, इन्द्रत्वं सुरत्वामित्थं कल्पवास्तिदेवानामीशत्वं प्राप्नोति लभते । कीदृशं तत् । विविधद्वियुक्तम्, सामा-
निकादिपुरविमानदेवाश्चानादिसुखैः संयुक्तम् । अथवा अगमिमा विशिष्टद्वेष्टि चक्रवर्तिपरिवारविभूतिं सुजेत १, महिमा

करते हुए शरीर को छोड़ देता है । इसी को सल्लेखना या समाधिमरण कहते हैं । इस समाधिमरणसे
आवक भरकर नियमसे स्वर्गमें जन्म लेकर वहाँके सुखोंको भोगता है और फिर कम्से कम
दो तीन मध और अधिकसे अधिक सात आठ भव धारण करके स्वात्मोपलब्धिरूप अनु-
पम मोक्षसुखको प्राप्त करता है । इस सल्लेखना व्रतके भी पाँच अतिचार छोड़ने चाहिये । जो इस
प्रकार हैं—समाधि मरण करते समय जीने की इच्छा करना पहला अतिचार है । रोग, कष्ट वगैरहके
मयसे जल्दी मरण होनेकी इच्छा करना दूसरा अतिचार है । मित्रोंको याद करना कि अमुक मित्रके
साथ मैं बचपनमें कैसा खेला करता था, कैसे मेरे मित्रने कष्टमें मेरा साथ दिया, यह सब याद
करना तीसरा अतिचार है । 'मैं युवावस्थामें कितनी मौजसे खाता पीता था, गुलगुले गद्दोंपर झीके
साथ सोता था' इस प्रकार पहले भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना चौथा अतिचार है । 'मैं मरकर
स्वर्गमें देव हूँगा, वहाँ तरह तरहके सुख भोगूँगा' इस प्रकार आगामी सुखोंकी चाह करना पाँचवा
अतिचार है । इस प्रकार सल्लेखना व्रतका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३६९ ॥ आगे व्रतका माहात्म्य कहते
हैं । अर्थ—यदि सम्यग्दृष्टि जीव अपने चित्तको दृढ़ करके एक भी निर्दोष व्रतका पालन करता है
तो निश्चयसे अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंसे युक्त इन्द्रपदको पाता है ॥ भावार्थ—एक भी व्रतका ठीक
ठीक पालन करनेके लिये जीवको सम्यग्दृष्टि अवश्य होना चाहिये । बिना सम्यक्तत्वेक व्रतोंका पालन
करना बिना बीजके वृक्ष उगानेके समान ही है । अतः सम्यग्दृष्टि आवक यदि दिलको मजबूत करके

१ व जो करदि, क म कव कुणदि, म कुणेदि, स विविह कुणदि । २ क म पावइ । ३ व वषडुर्न । जो इलादि ।

मेरोरपि महच्छरीरं कुरुते २, लघिमा बायोरोरपि लघुता ३, गरिमा वज्रशैलानपि गुरुतरा ४, भूमौ स्थित्वा करेण चिह्न-
रादिस्पर्शनं प्राप्तिः ५, जले भूमादिव गमनं भूमौ जले इव मञ्जनोन्मज्जनं प्राकाम्यं जातिविद्यागुणद्वयसैन्यादिकरणं वा
प्राकाम्यम् ६, त्रिभुवनप्रभुत्वम् ईशत्वम् ७, अविमये वियतीतं गमनम् अप्रतीघातं अदृश्यरुक्ता अन्तर्धानम्
अनेकरूपकरणं मूर्तामूर्ताकारकरणं वा कामिन्पत्वम् ८ । अणिमा १ महिमा २ लघिमा ३ गरिमा ४ न्तर्धानं ५ काम-
रूपित्वं ६ प्राप्तिप्राकाम्यवशित्वेति शिवाप्रतिहतत्वमिति विक्रियिका, हलाग्नेर्कादिसंयुक्तम् ॥ इति श्रीस्वामिकार्षिकेयानुप्रेक्षायां
अ० श्रीशुभचन्द्रकृतायां टीकायां द्वादशव्रतव्याख्या समाप्ता ॥ ३७० ॥ अथ सामायिकप्रतिमां गाथाद्वयेन व्यनक्ति -

जो कुणदि काउसगं बारस-आवर्त्त-संजदो घीरो ।

गमण-वुगं पि कुणंतो^१ चदु-प्पणामो पसण्णया ॥ ३७१ ॥

चिंतंतो ससरुबं जिण-बिंबं अहव अक्खरं परमं ।

झायदि कम्म-विघायं तस्स धयं होदि सामइयं ॥ ३७२ ॥^२

[छाया-यः करोति कायोत्सर्गं द्वादशआवर्त्तसंयतः घीरः । नमनद्विकम् अपि कुर्वन् चतुःप्रणामः प्रसन्नात्मा ॥
चिन्तयन् स्वस्वरूपं जिनबिम्बम् अथवा अक्षरं परमम् । ध्यायति कर्मविपाकं तस्य ब्रतं श्रयति सामायिकम् ॥] तस्य

एकमी व्रतका निरतिचार पालन करे तो उसे इन्द्रपद मिलना तोई दुर्लभ नहीं । अर्थात् वह मरकर
कल्पवासी देवोंका स्वामी होता है जो अणिमा आदि अनेक ऋद्धियोंका धारी होता है । ऋद्धियां इस
प्रकार हैं-इतना छोटा शरीर बना सकना कि मृणालके एक छिद्रमें चक्रवर्तिकी विभूति रच डाले इसे
अणिमा ऋद्धि कहते हैं । छुमेरुसे भी बड़ा शरीर बना लेना महिमा ऋद्धि है । वायुसे भी हल्का शरीर
बना लेना लघिमा ऋद्धि है । पहाड़से भी भारी शरीर बना लेना गरिमा ऋद्धि है । भूमिपर बैठकर
अंगुलिसे सूर्य चंद्रमा वगैरहको छू लेना प्राप्ति ऋद्धि है । जलमें भूमिकी तरह गमन करना और
भूमिमें जलकी तरह डुबकी लगाना प्राकाम्य ऋद्धि है । तीनों लोकोंका स्वामीपना ईशित्व ऋद्धि है ।
आकाशकी तरह बिना रुके पहाड़मेंसे गमनागमन करना, अदृश्य हो जाना अथवा अनेक प्रकारका
रूप बनाना कामरूपित्व ऋद्धि है । इस तरह व्रत प्रतिमाका वर्णन करते हुए बारह व्रतोंका वर्णन पूर्ण
हुआ ॥ ३७० ॥ अब दो गाथाओंसे सामायिक प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ-जो घीर श्रावक बारह
आवर्त्तसहित चार प्रणाम और दो नमस्कारोंको करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक कायोत्सर्ग करता है । और
अपने स्वरूपका, अथवा जिनबिम्बका, अथवा परमेष्ठिके वाचक अक्षरोंका, अथवा कर्मविपाकका
चिन्तन करते हुए ध्यान करता है उसके सामायिक प्रतिमा होती है ॥ भावार्थ-सामायिक
शिष्याव्रतका वर्णन करते हुए सामायिकका वर्णन किया गया है । सामायिक प्रतिमामें
उसका विशेष स्वरूप बतलाया है । सामायिक करनेवाला घीर वीर होना चाहिये अर्थात्
सामायिक करते समय यदि कोई परीषह अथवा उपसर्ग आजाये तो उसे सहनेमें समर्थ होना चाहिये
तथा उस समय भी परिणाम निर्मल रखने चाहिये । क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और परिग्रह
वगैरहकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये । प्रथम ही सामायिक दण्डक किया जाता है । उसकी विधि
इस प्रकार है-श्रावक पूर्वदिशाकी ओर मुंह करके दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर भूमिमें नम-
स्कार करे । फिर खड़ा होकर दोनों हाथ नीचे उटकाकर शरीरसे ममव छोड़ कायोत्सर्ग करे ।

१ क म स ग कुणह । २ म स आवत्त । ३ क म स ग करतो । ४ ब सामाए (६१) बं । सप्पम इत्यादि ।

आवर्तकस्य सामाधिकार्यं त्रयं सर्वसावधनोपनिवेशितं लक्ष्यं भवति । तस्य कस्य । यः आवर्तः करोति विदधाति । कं तम् । कायोत्सर्गः कायस्य शरीरादेः उत्सर्गः ममतापरित्यागः तं कायोत्सर्गं शरीरादेर्ममत्वपरित्यागं करोति । दण्डके पञ्चनमस्कारवैभवा कायोत्सर्गं शरीरममत्वपरिहारम् । कथंभूतः सन् आवर्तः । द्वादशावर्तसंयुक्तः, करयोः आवर्तनं परिभ्रमणं आवर्तः, द्वादश चैते आवर्ताश्च हस्तपरिभ्रमणः । दण्डकस्य प्रारम्भे त्रयः आवर्ताः पञ्चनमस्कारोच्चारणादौ मनोवचनकायानां संवचनानि शुभयोगवृत्तयः त्रयः आवर्ताः १, तथा पञ्चनमस्कारसमाप्तौ 'बुधवियं बोस्सामि' अत्र आवर्तावस्थः मनोवचनकायानां शुभवृत्तयः त्रयः आवर्ताः २, चतुर्विंशतित्ववर्णादौ 'बोस्सामि इं जिणवरे' अत्र मनोवचनकायानां शुभवृत्तयः त्रीण्यपरावर्तनानि ३, तथा चतुर्विंशतित्ववचनसमाप्तौ 'सिद्धा सिद्धिं मम सिंहे' अत्र शुभमनोवचनकायवृत्तयस्त्रीण्यावर्तनानि ४, एवं द्वादशाध्या मनोवचनकायवृत्तयो द्वादशावर्ता भवन्ति १२ । एवं द्वादशावर्तनं समेतः, अथवा चतुर्विंश चत्वारः प्रणामाः एकस्मिन् भ्रमणे, एवं त्रिषु भ्रमणेषु द्वादशावर्ताः तैर्युक्तः । पुनः कीदृशः । धीरः धियं बुद्धिं राति एकातीति धीरः भेदज्ञानी वा परीषदेषुपसर्गसहनसमर्थः । पुनः कीदृशः । नतिद्वयं कुर्वन् द्वे अवनती विदधानः, दण्डकस्यादौ अन्ते च नतिद्वयम्, हस्तद्वयं मस्तके कृत्वा भूमीं नमनं पञ्चनमस्कारादौ एकावनतिर्भूमिं संस्पृश्य तथा चतुर्विंशतित्ववचनान्ते द्वितीयावनतिः शरीरनमनम्, द्वे अवनती कुर्वन् । पुनरपि कीदृक् । चतुःप्रणामः चत्वारः प्रणामाः शिरोनतयः यस्य स तथोक्तः । दण्डकस्यादौ एकः प्रणामः १, मध्ये द्वौ प्रणामौ २, अन्ते एकः प्रणामः १ । तथाहि पञ्चनमस्कारस्यादौ अन्ते च करमुकुलाकृतशिरःकरणे २, तथा चतुर्विंशतित्ववर्णादौ अन्ते च करमुकुलाकृतशिरःकरणमेवं २ चत्वारि शिरांसि चतुःशिरोनतयः चतुःप्रणामः । स पुनः कीदृक् । प्रसन्नात्मा प्रसन्नः कथायादिदुःपरिणामरहितः आत्मा स्वर्गं यस्य स प्रसन्नात्मा कोचमानमामालेभरागदेषसंगादिपरिणामरहितः निर्मलपरिणाम इत्यर्थः । पुनः कीदृशः । चिन्तयन् ध्यायन् अनुभवन् । किम् । स्वस्वरूपं स्वच्छविद्वेषं स्वच्छदुष्टद्वैकपरमानन्दस्वरूपपरमात्मानं चिन्तयन्, अथवा जिनविम्बं जिनप्रतिमां ध्यायति, अथवा परमाक्षरं ध्यायति चिन्तयति ॥ उक्तं च । 'पण्ठीस ३५ सोल १६ छ १ प्यण ५ चतु ६ कुण २ मेवं १ च जवहं स्थाएह । परमेष्ठिवाचवागं अण्णे च गुरुवदेसेण ॥' इति । तथा

कायोत्सर्गके अन्तर्मे दोनों हायोंको मुकुलित करके मन वचन कायकी शुद्धताके सूचक तीन आवर्त करे, अर्थात् दोनों मुकुलित करोंको तीन बार घुमाये । और फिर दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर प्रणाम करे । इस तरह चारों दिशाओंमें कायोत्सर्ग समाप्त करके पुनः दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर भूमिमें नमस्कार करे । ऐसा करनेसे प्रत्येक दिशामें तीन तीन आवर्त और एक एक प्रणाम करनेसे बारह आवर्त और चार प्रणाम होते हैं, तथा दण्डकके आदि और अन्तमें दो नमस्कार होते हैं । इस तरह दण्डक कर चुकनेके पश्चात् ध्यान किया जाता है । ध्यान करते समय या तो शुद्ध बुद्ध परमानन्द स्वरूप परमात्माका चिन्तन करना चाहिये या जिनविम्बका चिन्तन करना चाहिये या परमेष्ठिके वाचक मंत्रोंका चिन्तन करना चाहिये । कहा भी है—'परमेष्ठिके वाचक ३५, १६, ६, ५, ४, २, और एक अक्षरके मंत्रका जप करो और ध्यान करो । तथा गुरुके उपदेश से अन्य भी मंत्रोंको जपो और ध्यान करो।' सो पैत्तीस अक्षरका मंत्र तो नमस्कार मंत्र है । 'अर्हन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय-सर्वसाधुः' यह मंत्र १६ अक्षर का है । 'अरिहन्त सिद्ध' यह मंत्र छः अक्षरका है । 'अ सि जा उ सा' यह मंत्र पाँच अक्षरका है । 'अरिहन्त' यह मंत्र चार अक्षरका है । 'सिद्ध' यह मंत्र दो अक्षरका है और 'ओं' यह मंत्र एक अक्षरका है । इन मंत्रोंका ध्यान करना चाहिये । और यदि सामाधिकके समय कोई परीषद् या उपसर्ग आजाये और मन विचलित होने लगे तो कमोंके उदयका विचार करना चाहिये । या वैसे भी ज्ञानावरण आदि कमोंके विपाकका चिन्तन करना चाहिये कि शुभ प्रकृतियोंका उदय गुड खाण्ड शर्करा और अमृतके समान

कर्मविपाकं व्याप्ति, कर्मणां ज्ञानावरणादीनां विपाकः उदयः, शुभप्रकृतीनां विपाकः उदयः शुभकर्मसंस्कारादुत्पन्नः
अशुभप्रकृतीनाम् उदयः निम्नकाजीरविषहालाहलरूपः, तं व्याप्ति विन्त्यति । श्रीवसुनन्दिसिद्धान्तिका तथा बोधं च ।
“होऊण सुई चेइयगिहमि सगिहे व चेइयाहिमुहो । अण्णत्थ सुइपएसे पुब्बमुहो उत्तरमुहो वा ॥ १ ॥ जिणववण १
धम्म २ चेइय ३ परमेहि ४ जिणाल्लमाण ५ गिबं पि । जं वंदणं तिथालं कीरइ सामाईयं तं छ ॥ २ ॥ काउसम्महि
ठियो लाहालाहं च सत्तुमिं च । संजोगविपज्जोगं तिणकंचण वंदणं वासं ॥ ३ ॥ जो पस्सइ समभावं वणमिह सरीवूण
पंचणवकारं । वरअट्टपाठिहेरेहिं संउरं जिणसरूवं वा ॥ ४ ॥ सिद्धसरूवं ज्ञायहि अहवा ज्ञानुत्तमं सत्संवेरं । ज्ञणमेहमवि-
चलंगो उत्तमसामाईयं तस्स ॥ ५ ॥” तथा “तिविहं तियरणकुदं मयरहिं वुविहठाणपुणहत्तं । विणएण कमविमुदं
किदियम्मं होइ कायव्वं ॥ किदिकम्मं पि करंतो ण होइ किदिकम्मणिज्जराभागी । बत्तीसाणण्णदरं साहु ठाणं विराहंतो
॥ २ ॥” इति सामायिकप्रतिमा, चतुर्थो धर्मः ४ ॥ ३७१-२ ॥ अथ प्रोषधप्रतिमाधर्मं गाथापद्धेनाह-

सत्तमि^१ तेरसि-दिवसे अवरण्हे जाइऊणं जिण-भवणे ।

किञ्चा किरिया-कम्मं^२ उववासं चउविहं^३ गहियं ॥ ३७३ ॥

गिह-वावारं चत्ता रत्तिं गमिऊण धम्म-चिंताए^४ ।

पच्चूसे उट्टित्ता किरिया-कम्मं च कादूणं ॥ ३७४ ॥

सत्थग्भासेण पुणो दिवसं गमिऊण वंदणं किञ्चा ।

रत्तिं णेदूणं तहा पच्चूसे वंदणं किञ्चा ॥ ३७५ ॥

पुज्जणं-विहिं च किञ्चा पत्तं गहिऊण णंवार ति-विहं पि ।

भुंजंविऊण पत्तं भुंजंतो पोसहो होदि ॥ ३७६ ॥

होता है और अशुभ प्रकृतियोंका उदय नीम, कांजीर, विष और हलाहल विषकी तरह होता है । इसे ही विपाक विचय धर्मध्यान कहते हैं । आचार्य वसुनन्दि सैद्धान्तिकने भी कहा है—“जो शुद्ध होकर जिन मन्दिरमें अथवा अपने घरमें, अथवा किसी अन्य पवित्र स्थानमें जिनबिम्बके सम्मुख या पूर्वदिशा अथवा उत्तर दिशाकी ओर मुख करके सदा त्रिकाल जिनवचन, जिनधर्म, जिनबिम्ब, पर-मेष्ठी और जिनालपकी कन्दना करता है वह निश्चयसे सामायिकको करता है ॥ तथा जो कायोत्सर्गसे स्थित होकर लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, संयोग वियोग, तृण कांचन, चन्दन और विसौलाको समभावसे देखता है । तथा मनमें पंच नमस्कारको धारण करके आठ उत्तम प्रतिहार्योंसे युक्त जिन भगवान्को स्वरूपका अथवा सिद्धस्वरूपका ध्यान करता है, अथवा एक क्षणके लिये भी निश्चल अंग होकर आत्मस्वरूपका ध्यान करता है वह उत्तम सामायिकका धारी है ॥” और भी कहा है—“मन वचन और कायको शुद्ध करके, मद रहित होकर विनय पूर्वक क्रमानुसार कृतिकर्म करना चाहिये । वह कृतिकर्म दो नमस्कार, बारह आवर्त तथा चार प्रणामके भेदसे तीन प्रकारका है और पर्यङ्कासन अथवा खड्गासन ये दो उसके आसन हैं ॥ किन्तु यदि साधु नचीस दोषोंका निवारण करके कृतिकर्म नहीं करता तो कृतिकर्म करते हुए भी वह कृतिकर्मसे होनेवाली निर्जराका भागी नहीं होता ॥” इस प्रकार सामायिक प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७१-७२ ॥ आगे छः गाथाओंसे प्रोषध प्रतिमाको कहते

१ सत्तम । २ स जावज्ज । ३ कम्म स ग किरिया कम्मं काक (उं?), च किञ्चा किरिया । ४ सर्वत्र पु कलप्पिहं । ५ च ग गहियं । ६ च विहाइ । ७ च काण्णं । ८ च णेज्ज । ९ च पुज्जणं । म त ह । १० ग मुञ्जाविकण ।

[अथा—सप्तमीनवोदशीदिवसे अपराह्णे गत्वा जिनमन्त्रे । कृत्वा क्रियाकर्म उपवासं चतुर्विधं गृहीत्वा ॥ गृह्यपारं त्यज्वा रात्रिं यमयित्वा धर्मचिन्तया । प्रत्युषे उत्थाय क्रियाकर्म च कृत्वा ॥ शास्त्राभ्यासेन पुनः दिवसं यमयित्वा वन्दनां कृत्वा । रात्रिं नीत्वा तथा प्रत्युषे वन्दनां कृत्वा ॥ पूजनविधिं च कृत्वा पात्रं गृहीत्वा सविषये त्रिविधम् अपि । भोजयित्वा पात्रं भुजानः प्रोषयः भवति ॥] स प्रोषयः प्रोषचक्रतचारी भवति । स कः । यः सप्तम्यास्तयोदश्याश्च दिवसे अतिभिजनाश्च पात्राय भोजनं दत्त्वा पश्चात् स्वयं भुज्या ततः अपराह्णे जिनमन्त्रे गत्वा श्रीजिनेन्द्रचैत्यालयं गत्वा, नवसिकावां वा गत्वा, ततः क्रियाकर्म कृतिकर्म देववन्दनां कृत्वा, अथवा सिद्धयोगमती कृत्वा, दत्त्वा वा, उपवासं पृश्नार्तिस्वयं । ततः किं कृत्वा । उपवासं चतुर्विधं गृहीत्वा अष्टौक्यं श्रीगुरुमुखेन अक्षनपानस्नानस्नानावाहीनां प्रत्यास्थानं चतुर्विधम् उपोषणसोषकप्रणं गृहीत्वा अष्टौक्यं, ततः गृह्यपारं त्यज्वा वस्तूनां कथविक्रयज्ञानभोजनद्वयमिवागिउय-पशुपालनपुत्रमित्रकलत्रादिपालनप्रमुखं सर्वव्यापारं गृहस्थकर्म परित्यज्य, ततः रात्रिं धर्मचिन्तया यमयित्वा सप्तम्या रात्रिं रजनीं त्रयोदश्या रात्रिं रजनीं वा निर्गम्य नीत्वा । कथा । धर्मचिन्तया धर्मध्यानचिन्तनेन 'आज्ञापायविपाकसंस्थान-विचयाय धर्म्यम्,' तथा पिण्डरूपपदस्वरूपस्थरूपातीतधर्मध्यानचिन्तनेन सप्तम्यास्तयोदश्या वा रात्रिं गमयति इत्यर्थः । ततः पश्चे उद्धिता अष्टम्यां चतुर्दश्यां वा प्रत्युषे प्रभातकाले उत्थाय उद्गीभूय निद्रादिकं विहाय, ततः च पुनः कृतिकर्म क्रियाकर्म सामायिकचैत्यमक्यादिकं काण्डं कृत्वा विधाय, ततः पुनः शास्त्राभ्यासेन दिवसं यमयित्वा अष्टम्या दिवसं चतुर्दश्या दिवसं यमयित्वा नीत्वा । केन । शास्त्राभ्यासेन क्षुतेन वा पठनपाठनवशेन कृत्वा अष्टम्यां चतुर्दश्यां वा उपवासदिवसं निर्गम्यतीत्यर्थः । ततः पुनः वन्दनां कृत्वा मध्याह्नकाले अपराह्णकाले मध्याह्निकापराह्णिकवन्दनां चैत्यवन्दनां सामायिकादितत्त्वबन्धोत्रादिकृतिकर्म कृत्वा विधाय ततः पुनः तथा धर्मध्यानप्रकारेण रात्रिं नीत्वा अष्टम्याः चतुर्दश्या वा रजनीं निर्गम्य धर्मध्यानेन निर्गमयतीत्यर्थः । ततः पुनः तथा प्रत्युषे वन्दनां कृत्वा तथा पूर्वोक्तप्रकारेण नवम्याः प्रभाते पुर्णिमाया अमावास्यायाः वा प्रभाते प्रातःकाले वन्दनां चैत्यवन्दनां सामायिकस्तवनार्थिकं कृत्वा विधाय, ततः

हैं । अर्ध—सप्तमी और तेरसके दिन दोपहरके समय जिनालयमें जाकर, सामायिक आदि क्रियाकर्म करके चार प्रकारके आहारको त्याग कर उपवास ग्रहण करे । और घरका सब कामधाम छोड़कर धर्मध्यान पूर्वक रात बितावे । फिर प्रातःकाल उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करे । और शास्त्र स्थाप्याय पूर्वक दिन बिताकर सामायिक करे । फिर उसी तरह धर्म ध्यानपूर्वक रात बितावे और प्रातःकाल होनेपर सामायिक और पूजन वगैरह करके तीनों प्रकारके पात्रोंको पढ़गाह कर भोजन करावे फिर स्वयं भोजन करे, उसके प्रोषध प्रतिमा होती है ॥ मावार्थ—प्रोषध प्रतिमाका धारी सप्तमी और तेरसके दिन पात्रको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके दोपहरके समय जिनालय अथवा किसी अन्य शान्त स्थानमें जाकर पहले सामायिक करता है । उसके बाद चारों प्रकारके भोजनको त्याग कर उपवासकी प्रतिष्ठा ले लेता है । और वस्तुओंका खरीदना बेचना, ज्ञान, भोजन, खेती, नौकरी, व्यापार, पशुपालन पुत्र मित्र स्त्री वगैरहका पालन पोषण आदि सब घरेलु धर्मोंको छोड़कर आज्ञाविचय, अपायविचय, संस्थानविचय और विपाकविचय नामक धर्मध्यान पूर्वक अथवा पिण्डस्व, पदस्व, रूपस्व और रूपातीत नामक धर्मध्यान पूर्वक रात्रि बिताता है । फिर अष्टमी और चतुर्दशीके संधेरे उठकर सामायिक चैत्यभक्ति आदि क्रियाकर्म करता है । और अष्टमी तथा चतुर्दशीका पूरा दिन शास्त्रोंके पठन पाठनमें या सुनने सुनानेमें बिताता है । मध्याह्नके समय तथा सन्ध्याके समय सामायिक आदि करके अष्टमी और चतुर्दशीकी रात भी धर्मध्यान पूर्वक बिताता है । फिर नवमी और पूर्णमासी अथवा अमावस्याके प्रभातमें उठकर पहले सामायिक आदि करता है उसके बाद जिन भगवानके अभिषेकपूर्वक अष्ट द्रव्यसे पूजन करता है । फिर अपने घरपर आये हुए जङ्गल, मध्यम और उत्कृष्ट पात्रको पढ़गाह कर यथायोग्य नवधा

पुनः पूजनविधिं कृत्वा जिनस्नपनाष्टभाषैनविधिं कृत्वा विधाय, ततः पुनः नवरी विशेषेण त्रिविधपात्रं गृहीत्वा जघन-
मध्यमोत्कृष्टपात्रं सम्यगरुष्टिभावनकमुनीश्वरलक्षणं नवरी सप्तदातुगुणनवविधपुष्पोपाजैनविशेषेण गृहीत्वा गृहान्तं पार्श्वं प्रति-
गृह्य भोजयित्वा भोजनं कारयित्वा, त्रिविधपात्रेभ्य आहारदानं कृत्वा इत्यर्थः । ततः पश्चात् भोजनपारणां कुर्वन् प्रोषधो
भवति प्रोषधव्रतधारी स्यात् । सप्तम्यान्नयोदश्याश्च दिक्से मध्याह्ने भुक्त्वा उत्कृष्टप्रोषधव्रती चैत्यालये गत्वा प्रोषधं गृह्णाति,
मध्यमप्रोषधव्रती तत्संध्यायां प्रोषधं गृह्णाति, जघनप्रोषधव्रती अष्टमीचतुर्दशीप्रभाते प्रोषधं गृह्णाति ॥ ३७३-७६ ॥
अथ प्रोषधमाहात्म्यं गाथाद्वयेनाह-

एकं पि गिरारंभं उववासं जो करेदि उवसंतो ।

बहु-भव-संचिय-कम्मं सो गाणी खंवदि लीलाए ॥ ३७७ ॥

[छाया-एकम् अपि निरारम्भं उपवासं यः करोति उपशान्तः । बहुभवंसंचितकर्म स ज्ञानी क्षपति लीलाया ॥] स
ज्ञानी भेदज्ञानी विवेकवान् प्रोषधव्रती पुमान् बहुभवंसंचितकर्म क्षपयति बहुभवेषु अनेकभवेषु बहुकम्मसु संचितमुपा-
जितं यत्कर्म ज्ञानावरणादिकं क्षयं नयति । कथा । लीलाया क्रीडया सुखेन प्रयासं विना । स कः । यः करोति विदधाति ।
कम् । एकमपि अद्वितीयमपि, अपिशब्दान् अनेकमपि, उपवासं प्रोषधं प्रोषधोपवासं करोति । क्रीडक्षम् । निरारम्भे गृह-
व्यापारकयविक्रयादिगावशरहितम् । उक्ते च । 'कषायविषयाहारत्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विधेयः शेषं लंघनकं
विदुः ॥' ३७७ ॥

उववासं कुबंतो औरंभं जो करेदि मोहादो ।

सो गिय-देहं सोसदि ण झौडए कम्म-लेसं पि ॥ ३७८ ॥

[छाया-उपवासं कुर्वन् आरम्भं यः करोति मोहात् । स निजदेहं शोषयति न शातयति कर्मलेखम् अपि ॥] स
प्रोषधोपवासं कुर्वन् शुष्यति कृशता नयति । कम् । निजदेहं स्वशरीरं हृषीकरोति, न झौडए नोपसृजति न जीवते न

भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन कराता है । उसके बाद स्वयं भोजन करता है । यह प्रोषध प्रतिमाके धाक
श्रावककी विधि है । इसमें इतना विशेष है कि उत्कृष्ट प्रोषधव्रती सप्तमी और तेरसके दिन मध्याह्नमें भोजन करके
चैत्यालयमें जाकर प्रोषधको स्वीकार करता है । मध्यम प्रोषधव्रती सप्तमी और तेरसकी सन्ध्याके समय प्रोषध
ग्रहण करता है और जघन प्रोषधव्रती अष्टमी और चतुर्दशीके प्रभातमें प्रोषध ग्रहण करता है ॥ ३७३-
३७६ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रोषधका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी आरम्भको त्यागकर उप-
शमभावपूर्वक एकभी उपवास करता है वह बहुत भवोंमें संचित किये हुए कर्मको लीलामात्रमें क्षय कर
देता है ॥ भावार्थ-कषाय और विषय रूपी आहारको त्यागकर तथा इसलोक और परलोकके भोगोंकी
आशा छोड़कर जो एक भी उपवास करता है वह भेदज्ञानी विवेकी पुरुष भव भवमें संचित कर्मोंको
अनायास ही क्षय करदेता है, क्योंकि कि वही उपवास सच्चा उपवास है जिसमें कषाय और विषयरूपी
आहारका त्याग किया जाता है । भोजन मात्रका छोड़ देना तो उपवास नहीं है, लंघन है । ऐसे एक
उपवाससे भी जब भव भवमें संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तब जो प्रोषध प्रतिमा लेकर प्रत्येक पक्षमें
दो उपवास करता है, उसका तो कहना ही क्या है ! ॥ ३७७ ॥ अर्थ-जो उपवास करते हुए मोह-
वश आरम्भ करता है वह अपने शरीरको सुखाता है उसके लेशमात्र भी कर्मोंकी निर्जरा नहीं होती ॥
भावार्थ-जो प्रोषध प्रतिमाधारी अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास ग्रहण करके भी मोहमें पड़कर वर

निर्जरावति । कम् । कर्मिणाम् अपि एकमेवेन कर्मनिर्जरात् अथैवम्यात् साक्येन न कर्मनिर्जरा करोति, केवामात्रकर्म न निर्जरातीत्यर्थः । स कः । व आरम्भ करोति, आरम्भं शुद्धद्व्यापारकर्मविषयविधाविशेषाद्युत्पन्न आरम्भं करोति यः स स्वच्छमात्रकर्म न निर्जराति । कुतः । मोहात् मोहनीयकर्मोत्रिकात्, अमत्यपरिणामाद्वा रागद्वेषपरिणामाद्वा । किं कुर्वन् । उपवासं श्रेष्ठं कुर्वन् विदधातु । श्रेष्ठप्रतिमाधारी अहम्मां वतुर्वन्मां व श्रेष्ठशोषवासमसीकरोतीत्यर्थः । प्रते तु श्रेष्ठशोषवासस्य नियमो नास्तीति । तथा वसुनन्दिस्त्वान्तिना शोकं व । “उत्तममज्जमज्जं तिमिहं पोसहविहाणमुहिं । सप्त-सत्तीए मासमि वडसु पम्बेसु कायम् १ ॥ सप्तमितेरसिदिवसम्मि अतिहिजणभोगावसावम्मि । ओतूण भुञ्जिज्जं तत्थ वि काऊण सुहसुहिं ॥ २ ॥ पक्खालिण्ण वयणं करवलो मियमिण्ण तत्थेव । पच्छा जिणियमवणं गंतुण जिणं णमंसिता ॥ ३ ॥ पुत्तुरदो किरियम्मं वंदणुज्जं कमेण काडूण । गुरुसन्निखयमुववासं गहिऊण वसम्बिहं विहिणा ॥ ४ ॥ वायणकहणुपेहणसिक्खावणचिन्तणेवओगेहिं । गेदूण दिवससेसं अवरणियवंदणं किच्चा ॥ ५ ॥ रवणिसमयमिह ठिच्चा काउस्समेण मियवसत्तीए । पठिहेहिदूण भूमि अप्पमाणेण संघारं ॥ ६ ॥ वेदूण किंमि रतिं सुदूण विगाणए मियचरे वा । अहवा सयलं रतिं काउस्समेण गेदूण ॥ ७ ॥ पक्खे उट्ठिता वंदगमिहिणा जिणं णमंसिता । तह दम्भमावपुज्जं जिणसुदसादूण काऊण ॥ ८ ॥ पुत्तुसविहाणेणं दियहं रतिं पुणे वि गमिदूण । पारवदियदम्मि पुणे एयं काऊण पुज्जं व ॥ ९ ॥ गंतुण मियवगेहं अतिहिविभागं व तत्थ काऊणं । ओ भुञ्ज तस्स पुज्जं पोसहविहसुत्तमं होदि ॥ १० ॥ जह उज्जहं तह मज्झिमं पि पोसहविहाणमुहिं । णवर मित्तो सलिलं छंदिता वज्जए सेसं ॥ ११ ॥ सुमिऊण गुरुवकाजं सावज्जमिवज्जिर्व मियारंभं । जदि कुणहि ते पि कुज्जा सेसं पुज्जं व णायम्बं ॥ १२ ॥ आर्यविलिणिविज्जवी एयदुण्णं व एयमत्तं व । जं कीरति ते णेयं जहण्णयं पोसहविहाणं ॥ १३ ॥ सिग्धागुवदूणगंधघम्मिलकेसादिदेहसंकपं । अण्णं पि रागहेतुं मियज्जए पोसहविणम्मि ॥ १४ ॥” इत्यनुप्रेक्षायां श्रेष्ठप्रतिमा, पक्खो धर्मः ५ ॥ ३७८ ॥ अथ सन्धित्विरतिप्रतिमां गाथाद्वयेन बंधणीति-

दुकानका काम धाम नहीं छोड़ता अर्थात् विषय कषायको छोड़े बिना केवल आहार मात्र ही छोड़ता है वह उपवास करके केवल अपने शरीरको सुखाता है, कर्मोंकी निर्जरा उसके लवमात्र भी नहीं होती । यहां इतना विशेष जानना कि व्रत प्रतिमामें जो श्रेष्ठशोषवास व्रत बतलाया है उसमें श्रेष्ठशोषवासका नियम नहीं है । आचार्य वसुनन्दि सैद्धान्तिकने श्रेष्ठशोषवासका वर्णन इस प्रकार किया है-“उत्तम मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका श्रेष्ठशोषवास कहा है जो एक महिनेके चार पयोंमें अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये ॥ सप्तमी और तेरसेके दिन अतिथिको भोजन देकर स्वयं भोजन करे और भोजन करके अपना मुँह शुद्ध करले ॥ फिर अपने शरीरको धोकर और हाथ पैरको नियमित करके जिनालयमें जाकर जिन भगवानको नमस्कार करे ॥ फिर वन्दनापूर्वक सामायिक आदि कृतिकर्म करके गुरुकी साक्षीपूर्वक चार प्रकारके आहारको त्यागकर उपवासको स्वीकार करे । शास्त्र वांचना, धर्मकथा करना, अनुप्रेक्षाओंका चिन्तना, दूसरोंको सिखाना आदि उपयोगोंके द्वारा शेष दिन बिताकर संध्याके समय सामायिक आदि करे ॥ रात्रिके समय भूमिको साफ करके उसपर अपने शरीरके बराबर संघरा लगाकर अपनी शक्तिके अनुसार कायोत्सर्ग करे ॥ कुछ रात कायोत्सर्गपूर्वक बिताकर जिनालयमें या अपने घर शयन करे । अथवा सारी रात कायोत्सर्गपूर्वक बितावे ॥ प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक जिनवन्दना करके देव शास्त्र और गुरुकी द्रव्यपूजा और भावपूजा करे ॥ फिर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार वह दिन और रात बिताकर पारणके दिन पहलेकी ही तरह पूजा करे ॥ फिर अपने घर जाकर अतिथियोंको भोजन कराके स्वयं भोजन करे । इस प्रकार जो करता है उसके उत्तम श्रेष्ठशोषवास होता है ॥ उत्कृष्ट श्रेष्ठशोषवासकी जो विधि है वही मध्यम श्रेष्ठशोषवासकी है । केवल इतना अन्तर है कि मध्यम उपवासमें पानीकी सिंवाय अन्य सब वस्तुओंका त्याग होता है । अत्यन्त आवश्यकता जानकर यदि कोई ऐसा कार्य करना चाहे जिसमें सावधका योग न हो और न आरम्भ करना पड़ता हो तो कर सकता है । शेष बातें उत्कृष्ट श्रेष्ठशोषवासकी तरह जाननी चाहिये ॥ बाबल या

सचित्तं पत्तं-फलं छली मूलं च किसलयं बीजं ।

जो ण यं भक्खदि णाणीं सचित्त-विरदो ह्वे सो दु ॥ ३७९ ॥

[छाया—सचित्तं पत्रफलं त्वक् मूलं च किसलयं बीजम् । यः न च भक्षयति ज्ञानी सचित्तविरतः भवेत् स तु ॥]
 सोऽपि प्रसिद्धः, अपि शब्दात् न केवलमपेक्षरः, श्रावकः सचित्तविरतः सचित्तेभ्यः जलफलादिभ्यो विरतः विद्यतरागः निवृत्तः भवेत् यः ज्ञानी भेदविज्ञानविवेकगुणसंयुक्तः श्रावकः न भक्षते न व्यश्नाति । किं तत् । सचित्तं चित्तो न चैतन्येन आत्मना बीजेन सह वर्तमानं सचित्तम् । किं तत् । पत्रफलं सचित्तनागवल्लीदललिम्बपत्रसर्पचक्रादिपत्रधनुर्दिदलपत्रशाकादिकं नामास्ति, फलं सचित्तविर्मटककटिकादिशृङ्गाम्बुनीयुक्तदाहिसमीग्रप्रापकाशकदलीफलादिकम्, छली वृक्षबह्यादिसचित्तत्वक् नास्ति, मूलम् आर्द्रादिलिम्बादिशृङ्गवल्लीवनस्पतीनां मूलं न खादति, किसलयं पल्लवं लघुपल्लवं कुम्भलं नास्ति, बीजं सचित्तचणकमुद्रतिलवर्जिकामाषाढकीजीरककुवेरराजीगोधूमव्रीहादिकं न भक्षते । उक्तं च । 'मूलफलशाक-शाखाकरीरकन्दप्रमनवीजानि । नामानि योऽपि सोऽयं सचित्तविरतो वयामूर्तिः ॥' प्राप्तुं कतिपेक्ष्यते । 'तत्तं पक्कं सुद्धं अञ्जिलवणेहिं मीसियं दव्वं । जं जेतुणं यं छिण्णं तं सव्वं पासुयं भणियं ॥' इति ॥ ३७९ ॥

जो ण यं भक्खेदि सयं तस्स ण अण्णस्स जुज्जेदा दाउं ।

भुत्तस्स भोजिदस्स हि णत्थि विसेसो जँदो को वि ॥ ३८० ॥

[छाया—यः न च भक्षयति स्वयं तस्य न अन्यस्यै जुज्यते दातुम् । भुक्तस्य भोजितस्य कलु नास्ति विशेषः यतः कः अपि ॥] च पुनः, स्वयम् आत्मना यः सचित्तं जलदलमूलकिसलयबीजादिकं न भक्षयति न अपि तस्य सचित्त-विरतश्रावकस्य अन्यस्यै पुरुषाय सचित्तं वस्तु भोक्तुं दातुं न जुज्यते, दातुं युक्तं न भवति । यतः यस्मात् कारणात् स्वयं भुक्तस्य स्वयं सचित्तादिकं भोजनं जुज्वेनः सचित्तादिकं भोजयिष्यतः परान् भोजनं कारयिष्यतः सतः अन्यान्, हि स्फुटम्, कोऽपि विशेषो न, उभयत्र सदोषत्वात् ॥ ३८० ॥

चावलका माण्ड लेना, या गोरस, इक्षुरस, फलरस और धान्यरससे रहित कोई ऐसी वस्तु लेना जो विकार पैदा न करे, या एक वस्तु खाना अथवा एक बार भोजन करना जघन्य प्रोषध है ॥ प्रोषधके दिन ज्ञान, उबटन, इत्र, फुल्ल, केशोका संस्कार, शरीरका संस्कार तथा अन्य भी जो रागके कारण हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिये ॥" इस प्रकार पाँचवी प्रोषध प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७८ ॥ अब दो गाथाओंसे सचित्त विरत प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी श्रावक सचित्त पत्र, सचित्त फल, सचित्त छाल, सचित्त मूल, सचित्त कोंपल और सचित्त बीजको नहीं खाता वह सचित्तविरत है ॥ **भाषार्थ**—जो ज्ञानी श्रावक सचित्त अर्थात् जिसमें जीव मौजूद हैं ऐसे नागवल्लीके पत्तोंको, नीबूके पत्तोंको, सरसों और चनेके पत्तोंको, धतूरेके पत्तोंको और पत्तोंकी शाक वगैरहको नहीं खाता, सचित्त खरबूजे, ककड़ी, पेठा, नीम्बु, अनार, बिजौरा, आम, केला आदि फलोंको नहीं खाता, वृक्षकी सचित्त छालको नहीं खाता, सचित्त अदरक वगैरह मूलोंको नहीं खाता, या वनस्पतियोंका मूल यदि सचित्त हो तो नहीं खाता, छोटी छोटी ताजी नई कोंपलको नहीं खाता, तथा सचित्त चने, मूंग, तिल, उड़द, अरहर, जीरा, गेहूँ, जौ वगैरह बीजोंको नहीं खाता, वह सचित्त त्यागी कहा जाता है । कहा भी है—“जो दयालु श्रावक मूल, फल, शाक, शाखा, कोंपल, वनस्पतिका मूल, फूल और बीजोंको अपना दशमं नहीं खाता वह सचित्तविरत है ॥” ॥ ३७९ ॥ अर्थ—तथा जो वस्तु वह स्वयं नहीं खाता उसे दूसरोंको देना भी उचित नहीं है । क्यों कि खानेवाले और खिलानेवालेमें कोई अन्तर नहीं है ॥ **भाषार्थ**—सचित्त विरत श्रावकको चाहिये कि जिम सचित्त जल, फल, पत्र, मूल, कोंपल बीज वगैरहको वह स्वयं नहीं खाता उसे अन्य पुरुषको भी खानेके लिये नहीं देना चाहिये । तभी सचित्त स्वाग्रन्त पूर्ण रूपसे पलता है । क्यों कि स्वयं खाना और अन्यको खिलाना एक ही है । दोनों ही सदोष हैं ॥ ३८० ॥

१ न सचित्तं पत्ति । २ क स न बीज, न बीज । ३ च जो वणय । ४ क स न सचित्तविरतो (उ) ह्वे सो वि । ५ 'नित्तं' इत्यपि पाठः । ६ 'कुम्भलं' इत्यपि पाठः । ७ क स न स ततो ।

जो बजेदि सचिचं दुजय-जीहा विणिजिया तेण ।

दय-भावो होदि किओ^१ जिण-वचणं पालियं तेण ॥ ३८१ ॥^२

[छाया-यः कर्जयति सचिचं दुर्जयजिह्वा विनिर्जिता तेन । दयाभावः अवति कृतः जिनवचनं पालितं तेन ॥] तेन पुंसा दुर्जयजिह्वापि दुःखेन जीयते इति दुर्जया सा चासौ जिह्वा च दुर्जयजिह्वा दुःखेन जेतुमशक्या रसना, अपिहृन्दात् शेषेन्द्रियाणि, निर्जिता जयं नीता वयं नीता इत्यर्थः । तेन दयाभावः कृपापरिणामः कृतः निष्पादितो भवति । तथा तेन पुंसा जिनवचनं पालितं सर्वज्ञावाक्यं पालितं रक्षितं भवति । तेन केन । यः सचिचं जलफलदलकन्दबीजादिकं कर्जयति निवेद्यति । इत्यनुशेसानां सचिचविरतिप्रतिमा, वृद्धो धर्मो व्याख्यातः ॥ ३८१ ॥ अथ रात्रिभोजनविरतिप्रतिमा गाथाद्वयेनाह-

जो चउ-विहं पि भोजं रयणीएँ णेव मुंजदे^३ णाणी ।

ण य मुंजावदि^४ अण्णं णिसि-विरओ सो हवे भोजो^५ ॥ ३८२ ॥

[छाया-यः चतुर्विधम् अपि भोज्यं रज्ज्या नैव भुञ्जे हानी । न च भोजयति अन्यं निधि विरतः स भवेत् भोज्यः ॥] स भोज्यः भक्षः भ्रातृः भवेत् जायते । अथवा निधि रात्रौ भोज्यात् भुक्तेः आहारात् विरतः निवृत्तः रात्रिभुक्तिविरत इत्यर्थः । स कः । यः हानी सन् ज्ञानवान् बुद्धिमान् रज्ज्यां निशायां चतुर्विधमपि भोज्यम् अवलपानकायस्त्रायादिकं भोजनम् आहारं नैव भुञ्जे नैवापि, च पुनः, अन्यं परपुरुषं न भोजयति भोजनं नैव कारयति ॥ ३८२ ॥

जो णिसि-भुर्सि र्वजदि सो उववासं करेदि छम्मासं ।

संवच्छरस्स मज्जे आरंभं वयदि रयणीए ॥ ३८३ ॥^६

अर्थ-जिस श्रावकने सचिचका स्वाग किया उसने दुर्जय जिह्वाको भी जीत लिया, तथा दयाभाव प्रकट किया और जिनेश्वरके वचनोंका पालन किया ॥ भावार्थ-जिह्वा इन्द्रियका जीतना बड़ा कठिन है । जो लोग विषयसुखसे विरक्त होजाते हैं उन्हें भी जिह्वाका लम्पटी पाया जाता है । किन्तु सचिचका स्वागी जिह्वा इन्द्रियको भी जीत लेता है । वैसे सचिचके स्वागनेसे सभी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, क्योंकि सचिच वस्तुका भक्षण मादक और पुष्टिकारक होता है । इसीसे यथापि सचिचको अविचर करके खानेमें प्राणिसंयम नहीं पलता किन्तु इन्द्रिय संयमको पालनेकी दृष्टिसे सचिच स्वाग आवश्यक है । सुखाने, पकाने, खटाई, नमक वगैरहके मिलाने तथा चाकू वगैरहसे काट देनेपर सचिच वस्तु अविचर हो जाती है । ऐसी वस्तुके खानेसे पहला लाभ तो यह है कि इन्द्रियाँ कानूमें होती हैं । दूसरे इससे दयाभाव प्रकट होता है, तीसरे भगवानकी आज्ञाका पालन होता है, क्योंकि हरितकाय वनस्पतिमें भगवानने जीवका अस्तित्व बतलाया है । यहाँ इतना विशेष जानना कि भोगोपभोग परिमाण व्रतमें सचिच भोजनको अतिचार मान कर छुड़ाया गया है, और यहाँ उसका व्रत रूपसे निरतिचार स्वाग होता है ॥ इस प्रकार छठी सचिच स्वाग प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३८१ ॥ अब रात्रिभोजन स्वाग प्रतिमाको दो गाथाओंसे कहते हैं । अर्थ-जो हानी श्रावक रात्रिमें चारों प्रकारके भोजनको नहीं करता और न दूसरेको रात्रिमें भोजन कराता है वह रात्रि भोजनका स्वागी होता है ॥ भावार्थ-रात्रिमें खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय चारोंही प्रकारके भोजनको न खयं खाना और न दूसरेको खिलाता रात्रि भोजन स्वाग प्रतिमा है । वैसे रात्रि भोजनका स्वाग तो पहली और दूसरी प्रतिमामें ही हो जाता है क्योंकि रातमें भोजन करनेसे मांस खानेका दोष लगता है, रातमें जीवजन्तुओंका बाहुल्य रहता है और तेजसे तेज रोशनी होने परभी उनमें धोखा होजाता है । अतः असजीवोंका घातभी होता है । परन्तु यहाँ कृत और कारित रूपसे चारोंही प्रकारके भोजनका स्वाग निरतिचार रूपसे होता है ॥ ३८२ ॥ अर्थ-जो पुरुष रात्रिभोजनको छोड़ देता है वह एक वर्षमें छः महीना उपवास करता

^१ छ विणिजिता । ^२ य दयभाओ नि व अजिज (१) । ^३ य सचिच विरति । जो चउविहं इत्यादि । ^४ य मुंजदे । ^५ य भुंजति । ^६ य मज्जेसण मुंजावर (स) । ^७ य भुजो । ^८ य स य भुजति । ^९ य रात्रिभोजन ॥ सम्पत्तिं यस्यादि ।

[छाया-यः निषिद्धिं भुक्तिं वर्जयति स उपवासं करोति षण्मासम् । संवत्सरस्य मध्ये आरम्भं त्यजति रज्ज्मासम् ॥]
 यः पुमान् निषिद्धिं भुक्तिं चतुर्धा रात्रिभोजनं वर्जयति नियमेन निषेधयति स पुमान् संवत्सरस्य मध्ये वर्षस्य मध्ये षण्मासमुपवासं करोति, तस्य षण्मासकृतोपवासफलं भवतीत्यर्थः । च पुनः, रज्ज्मासं रात्रौ स रात्रिभोजनविरक्तः पुमान् आरम्भं गृह्यमाणं कर्मविक्रयवाणिज्यदिकं लब्धनीपीमनीजुशीउदकुम्भप्रमार्जनीपखसुनादिकं त्यजति स रात्रिभोजनविरतः रात्रौ सावधपापव्यापारदिकं त्यजति । तथा चोक्तं च । 'अन्नं पानं स्नायं स्नानां श्राद्धं यो विभावयाम्' । स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेवमुक्त्यमानमनाः ॥ यो निषिद्धिं भुक्तिं मुञ्चति तेनानशनं कृतं च षण्मासम् । संवत्सरस्य मध्ये निर्दिष्टं मुनिवरेणेति ॥' तथा च चारित्रसारे 'रात्रिभक्तव्रतः रात्रौ क्षीणां भजनं रात्रिभक्तं तत् व्रतयति सेवते इति रात्रिभक्तव्रतः दिवा ब्रह्मचारीत्यर्थः' । तथा वसुनन्दिना चोक्तं । 'मणवयणकायकदकारिदाणुमोदेहिं मेहुणं णवधा । दिवसमि जौ विजइ गुणमि सो सायओ छट्ठो ॥' इति रात्रिभुक्तिव्रतप्रतिमा, समो धर्मः ७ ॥ ३८३ ॥ अथ ब्रह्मचर्यप्रतिमां वमणीति-

सर्व्वेसिं इत्थीणं जो अहिलासं ण कुब्बदे णाणी ।

मण-वाया-कायेण य बंभ-चई सो हवे सदओ ॥ ३८४ ॥

जो कय-कारिय-मोयणं-मण-वय-काएण मेहुणं चयदि ।

बंभ-पवज्जारूढो बंभ-चई सो हवे सदओ ॥ ३८४ * १ ॥

[छाया-सर्वासां क्षीणां यः अभिलाषं न कुरुते ज्ञानी । मनोवाकायेन च ब्रह्मव्रती स भवेत् सद्यः ॥ यः कृतकारितमोदनमनोवाकायेन मैथुनं त्यजति । ब्रह्मप्रव्रज्यारूढः ब्रह्मव्रती स भवेत् सद्यः ॥] स श्रावकः ब्रह्मचर्यव्रतधारी भवेत् । कीदृशः सद्यः । क्षीणरीरोत्पञ्चीवदयापरिणतः । उक्तं च । 'लिंगमि य इत्थीणं वर्णतरे नाहिक्कवेसेदु' । भणिओ सुहुमो काओ तासि कह होइ पव्वजा ॥" श्लोकः । 'मैथुनाचरणे मूढा भ्रियन्ते जन्दु-
 है । और रात्रिमें आरम्भका स्वाग करता है ॥ **भावार्थ**—जो श्रावक रातमें चारोंही प्रकारके भोजनको ग्रहण नहीं करता वह प्रतिदिन रातभर उपवासी रहता है, क्योंकि कि चारों प्रकारके आहारको त्यागनेका नाम उपवास है । अतः वह एक वर्षमें छ. महीना भोजन करता है और छ. महीना उपवासी रहता है, इससे उसे प्रतिवर्ष छ. महीनेके उपवासका फल अनायास मिल जाता है । तथा रातमें कूटना, पीसना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, चूल्हा जलाना आदि आरम्भ करनेसेभी वह बच जाता है । कहाभी है—
 'जो रात्रिमें अन्न (अनाज) पान (पीने योग्य जल वगैरह) खाए (लड़ू वगैरह), लेख (रवड़ी वगैरह) को नहीं खाता वह प्राणियोंपर दया करनेवाला श्रावक रात्रिभोजनका स्वागी है ।' और भी कहा है—'जो रात्रिमें भोजनका स्वाग करता है वह वर्षमें छ. महीना उपवास करता है ऐसा मुनिवरने कहा है ।' चारित्रसार नामक ग्रन्थमें रात्रिमेंही क्षी सेवन करनेका व्रत लेनेवालेको रात्रिमुक्तव्रत कहा है, अर्थात् जो दिनमें मैथुनका स्वाग करता है उसके यह प्रतिमा होती है । आचार्य वसुनन्दिना भी यही कहना है यथा—'जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना इन नौ प्रकारोंसे दिनमें मैथुनका स्वाग कर देता है वह छठी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।' इस प्रकार रात्रिमुक्तव्रतका कथन हुआ ॥ ३८३ ॥ अब ब्रह्मचर्य प्रतिमाको कहते हैं । **अर्थ**—जो ज्ञानी मन, वचन और कायसे सब स्त्रियोंकी अभिलाषा नहीं करता वह दयालु ब्रह्मचर्यव्रतका धारी है ॥ **भावार्थ**—स्त्रियाँ चार प्रकारकी होती हैं—एक तो देवागना, एक मानुषी, एक गाय, कुतिपा वगैरह तिर्थस्नानी और एक लकड़ी पत्थर

१ च गणवयण कायेण (?) । २ यथा गाया च अ पुस्तकमोरेव । ३ अ पुस्तके 'मोयण' इति पदं नास्ति । ४ च लो ह्यो' इति मूलपाठः । ५ बंभचई ॥ जो इत्यादि ।

बोदयः । योगिन्द्रप्रसन्नतया शिष्यसंघदीक्षिताः ॥ 'बाए बाइ अलंकेबा' इति । स कः । यः ज्ञानवान् अभिलाषं बाण्डं न कुर्वते न विदधाति । कासम् । सर्वासां स्त्रीणां, देवी मानुषी तिरस्त्री काष्ठप्राणादिषट्पिताम्बेतना स्त्री इति चतुर्विधानां पुत्रतीनाम्, अभिलाषं न कुर्वते । केन । मनसा चित्तन बाबा बन्धने कायेन शरीरेण, च शब्दात् कृतकारितानुमोदनेन च । मनःकृतकारितानुमोदनेन स्त्रीणां बाण्डं न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, [बाबा कृतकारितानुमोदनेन] स्त्रीणां बाण्डं न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, कायकृतकारितानुमोदनेन स्त्रीणां बाण्डं न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । तथाष्टादशशीलसद्वृत्तप्रकारेण शीलव्रतं पालयति । अद्भुतसशीलसद्वृत्तसु 'जोगे ३ करणे ३ सण्णा ४ इदिय ५ गिहा १० य सक्कणम्मो य । अण्णोयं ह्य अद्भुतसशीलसद्वृत्तस य ॥' देवी मानुषी तिरस्त्री अभेतना वतसः स्त्रीजातयः ४, मनोबन्धनकायैस्साविताः मेदाः १२, ते कृतकारितानुमोदयिभिः करणैः ३ गुणिताः मेदाः ३६, ते पथेन्द्रियैर्हृताः मेदाः १८०, ते दशसंस्कारैर्गुणिताः १८०० । तथाहि, शरीरसंस्कारः १, शृङ्गारसरागसेवा ९, हास्यक्रीडा ३, संसर्गबाण्ड ४, विषयबन्धनः ५, शरीरनिरीक्षणं ६, शरीरमण्डनं ७, दानं ८, पुष्पैरतस्वरणं ९, मनचिन्ता १०, ते दशसंस्कारैर्गुणिताः १८०० । ते दशकामचेष्टाभिर्गुणिताः मेदाः १८००० । तथाहि, चिन्ता १, दर्शनेच्छा २, शीघ्रच्छासः ३ शरीरे आर्तिः ४, शरीरदाहः ५, मन्दाग्निः ६, मूर्च्छा ७, मद्येन्मत्तः ८, प्राणसेवहः ९, शुक्रमचनम् १०, इति । तथा

वगैरहसे बनाई गई अचेतन स्त्री आकृति । जो इन सभी प्रकारकी स्त्रियोंको मन वचन कायसे और कृत, कारित, अनुमोदनासे नहीं चाहता, अर्थात् स्वयं अपने मनमें स्त्रीकी अभिलाषा नहीं करता, न दूसरेको वैसा करनेके लिये कहता है और न जो किसी स्त्रीको चाहता है उसकी मनसे सराहना करता है । न स्वयं स्त्रियोंके विषयमें रागपूर्वक बातचीत करता है, न वैसा करनेके लिये किसीको कहता है और न जो वैसा करता है उसकी सराहना वचनसे करता है । स्वयं शरीरसे स्त्रीविषयक बांछा नहीं करता, न दूसरेको वैसा करनेका संकेत करता है और न जो ऐसा करता हो उसकी कायसे अनुमोदना करता है । वह ब्रह्मचारी है । ब्रह्मचर्य अथवा शीघ्रव्रतके अठारह हजार भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—देवी, मानुषी, तिरस्त्री और अचेतन ये स्त्रियोंकी चार जातियाँ हैं । इनको मन वचन और कायसे गुणा करने पर १२ भेद होते हैं । इन बारहको कृत, कारित और अनुमोदनासे गुणा करने पर ३६ भेद होते हैं । इनको पाँचों इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८० भेद होते हैं । इनको दस संस्कारोंसे गुणा करने पर १८०० अद्भुतरहस्यी भेद होते हैं । दस संस्कार इस प्रकार हैं—शरीरका संस्कार करना, शृङ्गाररसका रागसहित सेवन करना, हंसी क्रीडा करना, संसर्गकी चाह करना, विषयका संस्क्रय करना, शरीरकी ओर ताकना, शरीरको सजाना, देना, पहले किये हुए संभोगका स्मरण करना और मनमें भोगकी चिन्ता करना । इन १८०० भेदोंको कामकी दस चेष्टाओंसे गुणा करने पर १८००० अद्भुतरह हजार भेद होते हैं । कामकी दस चेष्टायें इस प्रकार हैं—चिन्ता, दर्शनकी इच्छा, आहं भरना, शरीरमें पीडा, शरीरमें जलन, खाना पीना छोड़ देना, मूर्छित हो जाना, उन्मत्त होजाना, जीवनमें सन्देह और विर्यपात । इन अद्भुतरह हजार दोषोंको टालनेसे शीलके अद्भुतरह हजार भेद होते हैं । पूर्ण ब्रह्मचारी इन भेदोंका पालन करता है । जो ब्रह्मचर्य पालता है वह बडाही दयालु होता है; क्यों कि स्त्रियोंके गुप्तांगमें, स्नान देशमें, नाभिमें और कंठमें सूक्ष्म जीव रहते हैं । अतः जब पुरुष मैथुन करता है तो उससे उन जीवोंका घात होता है । आचार्य समन्तभद्रने ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप इस प्रकार कहा है—'स्त्रीके गुप्त अंगका मूक मल है, वह मलको उत्पन्न करनेवाला है, उससे सदा मल कासिके- ३६

‘मलनीजं मलमोर्जं मलमलं पृथिगन्धिबीभत्सम् । पश्यन्मनसादिरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥’ ‘जो न व वाति विकारं युवतिजनकटाक्षबाणविद्धोऽपि । स त्वेव शूरशूरो रणशूरो नो भवेच्छूरः ॥’ इति ब्रह्मचर्यप्रतिमा, अष्टमो धर्मः ॥ ३८४ ॥
अथारम्भविरतिप्रतिमा वक्तुमारभते—

जो आरंभं न कुण्दि अण्णं कारयदि णेव अनुमण्णे^१ ।

हिंसा-संतद्व-मणो चत्तारंभो हवे सो हुं ॥ ३८५ ॥^२

[छाया— यः आरम्भं न करोति अन्यं कारयति नैव अनुमन्यते । हिंसासंघ्रस्तमनाः त्यक्त्वा आरम्भः भवेत् स कष्टः ॥]
हिं निश्चितं, स त्यक्त्वा आरम्भः अस्मिन्निष्ठाविद्याव्यापारम्भनिवृत्तिप्रतिमापरिणतः श्रावको भवेत् । स कः । यः आरम्भम् अस्मिन्निष्ठाविद्याव्यापारजं प्रारम्भं स्वयम् आत्मना न करोति न विदधाति, च पुनः अन्यं परपुरुषं प्रेर्य आरम्भं नैव कारयति आरम्भं कुर्वन्तं नरं वानुमोदयति । परपुरुषम् आरम्भं पापकर्म सावधारिकं कुर्वन्तं दृष्ट्वा अनुमोदनामना हर्षादिकं न प्राप्नोतीत्यर्थः । कीदृशः सन् । हिंसासंघ्रस्तमनाः हिंसायाः संघ्रस्तं प्राप्तं अर्थं प्राप्तं मनो यस्य स हिंसासंघ्रस्तमनाः हिंसायाः प्राणातिपातात् भयभीतचित्तः । तथा चोक्तं च । ‘सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारम्भतो व्युत्पद्यते । प्राणातिपातहेतोर्योसावारम्भमिनिवृत्तः ॥’ इत्यारम्भविरतिप्रतिमा, नवमः श्रावकधर्मः ९ ॥ ३८५ ॥ अथ परिग्रहविरतिप्रतिमा गाथा-
द्वयेन विवृणोति—

जो परिवज्जई गंथं अरुभंतर-वाहिरं च साणंदो ।

पावं ति मण्णमाणो गिगंथो सो हवे णाणी ॥ ३८६ ॥

[छाया—यः परिवर्जयति ग्रन्थम् अन्त्यन्तरबाणं च सानन्दः । पापम् इति मन्यमानः निर्ग्रन्थः स भवेत् ज्ञानी ॥]
स ज्ञानी भवेत्ज्ञानी विवेकसंपन्नः निर्ग्रन्थः ग्रन्थेभ्यः । आन्त्यन्तरपरिग्रहेभ्यः निःकान्तो निर्गतः निर्ग्रन्थः । निरादयो निर्ग-

वहता रहता है, दुर्गन्धयुक्त है, देखनेमें बीभत्स है । ऐसे अंगको देखकर जो कामसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी है ।^१ और भी कहा है—‘जो युवतियोंके कटाक्षरूपी बाणोंसे घायल होनेपरभी विकारको प्राप्त नहीं होता वही पुरुष शूरवीरोंमें शूरवीर है । जो रणके मैदानमें शूर है वह सच्चा शूर नहीं है ।’ इस प्रकार आठवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप कहा ॥ ३८४ ॥ आगे आरम्भ स्वाग प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो श्रावक आरम्भ नहीं करता, न दूसरेसे कराता है और जो आरम्भ करता है उसकी अनुमोदना नहीं करता, हिंसासे भयभीत मनवाले उस श्रावकको आरम्भ स्वागी कहते हैं ॥ भाषार्थ—हिंसाके भयसे जो श्रावक तलवार चलाना, मुनीमी करना, खेती, व्यापार करना इत्यादि आरम्भोंको न तो स्वयं करता है, न दूसरे पुरुषोंको आरम्भ करनेकी प्रेरणा करता है और न आरम्भ करते हुए मनुष्यको देखकर मनमें हर्षित होता है वह आरम्भस्वागी है । कहा भी है—‘जो हिंसाका कारण होनेसे खेती, नौकरी व्यापार आदि आरम्भसे विरक्त होजाता है वह आरम्भस्वागी है ।’ इससे यह प्रकट होता है कि आरम्भस्वागी श्रावक जीविका उपार्जनके लिये कोई आरम्भ नहीं करता । किन्तु गृह सम्बन्धी आरम्भका स्वाग उसके नहीं होता । अतः वह स्वयं भोजन बनाकर खा सकता है । इस प्रकार आरम्भस्वाग प्रतिमाका स्वरूप कहा ॥ ३८५ ॥ आगे दो गाथाओंसे परिग्रहस्वाग प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी पुरुष पाप मानकर अन्त्यन्तर और बाह्य परिग्रहको आनन्दपूर्वक छोड

^१ व अनुमण्णे (‘मण्णे ?’) अ अनुमण्णे, क क्ष अनुमण्णे (‘म’ मण्णे) । ^२ क अ क्ष ग हि । ^३ व अण्णारेणा ॥ यो परिवज्जई इत्यादि । ^४ अ पविज्जई, स परिवज्जई ।

मायवै पञ्चमाः इति प्रथमीतत्पुनः । स कः । यः अन्यन्तरं ग्रन्थम्, 'मिथ्यात्ववेदहास्याविषदकभाववस्तुधनम् । रागद्वेषौ च संयाः स्वरन्तरावावर्तय ॥' इति वस्तुवैयर्थ्यपरिग्रहं परिर्वर्जयति । च पुनः, बाह्यं ग्रन्थम्, 'किं वास्तु धनं शान्तं क्षिप्रं च वस्तुः परमम् । शानं शम्भामनं कृत्यं भावं चेति बहिर्देस ॥' इति वस्तुमेदमित्यपरिग्रहं परिर्वर्जयति त्यजति ग्रन्थं प्रजाति अनुवर्गाति संवरासिति ग्रन्थः परिग्रहः तं परिर्वर्जयति त्यजति । यः आशयः । कीदृशः । सामान्यः आनन्देन शुद्धविश्रुप्तोत्थानानन्देन सुखेन वसैवान्नः सामान्यः । पुनः कीदृक् । परिग्रहं पापमिति दुरितमिति मन्यमानः जायते । तथा चोक्तं च । 'भोगेषु वस्तुवैयर्थ्यं परिग्रहं जो विवर्जये सेसं । तस्य वि मुच्छेयं करोति जाण सो सावजो गवमो ॥' तथा च । 'बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः । स्वस्य संतोषपरो परिचितपरिग्रहाद्विरतः ॥' 'बाह्यग्रन्थ-विहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति । पुनरन्यन्तरसंगत्यागी श्लेकेऽतिदुर्लभो जीवः ॥' कोचादिकथायागामा-तरीन्द्रयोः हिंसाविषयपापानां भवस्य च जन्मभूमिः दुरीत्सारितधर्मशुद्धः परिग्रह इति भवा दशविषयबाह्यपरिग्रहाद्विनिवृत्ताः स्वस्य संतोषपरो भवतीति ॥ ३८६ ॥

बाहिर-गंध-विहीणा दलिह-मणुवां सहावदो होति ।

अव्यन्तर-गंधं पुण ण सक्कदे को' वि छंहेदुं ॥ ३८७ ॥

[छाया-बाह्यग्रन्थविहीनाः दरिद्रमनुजाः स्वभावतः भवन्ति । अन्यन्तरग्रन्थं पुनः न शक्नोति कः अपि त्यक्तुम् ॥] स्वभावतः निसर्गतः पापाहा दरिद्रमनुज्याः निर्लेख्यपुरुषाः दरिद्रिण्यः नरा भवन्ति । कर्मभूताः । बाह्यग्रन्थविहीनाः श्ले-
 ३८६

देता है उसे निर्ग्रन्थ (परिग्रहत्यागी) कहते हैं ॥ भावार्थ—जो संसारसे बाँधता है उसे ग्रन्थ अथवा परिग्रह कहते हैं । परिग्रहको दो भेद हैं—अन्तरंग और बाह्य । मिथ्यात्व एक, वेद एक, हास्य आदि छै. नोकषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये चौदह प्रकारका तो अन्तरंग परिग्रह है, और खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चाँदी, दासी, दास, भाण्ड, सचारी ये दस प्रकारका बाह्य परिग्रह है । जो इन दोनोंही प्रकारके परिग्रहको पापका मूल मानकर त्याग देता है तथा त्याग करके मनमें सुखी होता है वही निर्ग्रन्थ अथवा परिग्रहका त्यागी है । वसुनन्दि श्रावकाचारमें भी कहा है—'जो वस्त्र मात्र परिग्रहको रखकर बाकी परिग्रहका त्याग कर देता है और उस वस्त्र मात्र परिग्रहमें भी ममत्व नहीं रखता वह नवमी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।' रत्नकरंदश्रावकाचारमें कहा है—'बाह्य दस प्रकारकी वस्तुओंमें ममत्व छोड़कर जो निर्ममत्वसे प्रेम करता है वह स्वस्य सन्तोषी श्रावक परिग्रहका त्यागी है ॥' आशय यह है कि आरम्भका त्याग कर देनेके पश्चात् श्रावक परिग्रहका त्याग करता है । वह अपने पुत्र या अन्य उत्तराधिकारीको बुलाकर उससे कहता है कि 'पुत्र, आज तक हमने इस गृहस्थाश्रमका पाखन किया । अब हम इससे विरक्त होकर इसे छोड़ना चाहते हैं अतः अब तुम इस भारको सन्हालो और यह धन, धर्मस्थान और कुटुम्बीजनोंको अपना कर हमें इस भारसे मुक्त करो ।' इस तरह पुत्रको सब भार सौंपकर वह गृहस्थ बड़ा हत्कापन अनुभव करता है और मनमें सुख और सन्तोष मानता है क्योंकि वह जानता है कि यह परिग्रह हिंसा आदि पापोंका मूल है, क्रोध आदि कषायोंका घर है और दुष्पूर्णका कारण है । अतः इसके रहते हुए धर्मभ्रान और शुद्धभ्रान नहीं हो सकते ॥ ३८६ ॥ अब—बाह्य परिग्रहसे रहित दरिद्री मनुष्य तो सम्भावसे ही होते हैं । किन्तु अन्तरंग परिग्रहको छोड़नेमें कोईभी समर्थ नहीं होता ॥ भावार्थ—वास्तवमें परिग्रह तो ममत्व परिणाम ही है । धन धान्य वगैरहको तो इस

वास्तुधनधान्यादिवाद्यापरिग्रहितः । पुनः अनुवः कोऽपि कश्चित्तुमान् न दृष्टोति न समर्थो भवति । किं कर्तुम् । छण्डविष्णुं त्यक्तुं मोक्षं । कं तम् । अभ्यन्तरं प्रत्यं शिष्यात्वादित्तिग्रहम्, इन्द्रियाभिलाषलक्षणं परिग्रहं वा मनोऽभिलाषरूपं त्यक्तुं कः समर्थः, अपि तु न । इति परिग्रहविरतिप्रतिमा, श्रावकस्य दशमो धर्मः १० ॥ ३८७ ॥ अपानुमोदनविरतिं गाथाद्वयेन विवृणोति-

जो अणुमणणं ण कुणदि गिहत्थ-कज्जेसु पाव-मूलेसु^१ ।

भवियव्वं भावंतो अणुमण-विरओ हवे सो दु ॥ ३८८ ॥

[छाया-यः अनुमननं न करोति गृहस्थकार्येषु पापमूलेषु । भवितव्यं भावयन् अनुमनविरतः भवेत् स तु ॥] स तु श्रावकः अनुमननविरतः अनुमोदनारहितः अनुमतरहितः श्राद्धो भवेत् । स कः । यः गृहस्थकार्येषु गृहस्थानां पुत्र-पौत्रादित्तिवारणां कार्याणि विवाहधनोपाजनगृहहृनिर्माणप्रमुखानि तेषु गृहस्थकार्येषु अनुमननम्, अनुमोदनां मनसा वचना श्रद्धानं स्वरूपां न करोति न विदधाति । कार्यभूतेषु गृहस्थकार्येषु । पापमूलेषु पापकारणेषु पापानाम् अशुभकर्मणां मूलेषु कारणभूतेषु । कीदृक् सः । भवितव्यं किञ्चित् भवितव्यं तत् भविष्यत्येव इति भावयन् चिन्तयन् । स श्रावकः आहारादीनाम् आरम्भाणामनुमननादिविहृतो भवति ॥ ३८८ ॥

जो पुणं चिंतदि कज्जं सुहामुहं राय-दोस-संजुत्तो ।

उवओगेणं विहीणं स कुणदि पावं विणा कज्जं ॥ ३८९ ॥^२

लिये परिग्रह कहा है कि वह ममत्व परिणामका कारण है । उनके होतेही मनुष्य उन्हें अपना मानकर उनकी रक्षा वगैरहकी चिन्ता करता है । किन्तु यदि भाग्यवश बाह्य परिग्रह नष्ट होजाये या मनुष्य जन्मसे ही दरिद्री हो तो भी उसके मनमें परिग्रहकी भावना तो बनी ही रहती है तथा बाह्य परिग्रहके न होने या नष्ट होजाने पर भी काम, क्रोध, आदि अन्तरंग परिग्रह बना ही रहती है । इसीसे आचार्य कहते हैं कि बाह्य परिग्रहके छोड़नेमें तारीफ नहीं है, किन्तु अन्तरंग परिग्रहके छोड़नेमें तारीफ है । सच्चा अपरिग्रही वही है जिसके अन्तरंगमें परिग्रहकी भावना नहीं है । इस प्रकार परिग्रहभ्याग प्रतिमाका कथन सम्पूर्ण हुआ ॥ ३८७ ॥ अगे, दो गाथाओंसे अनुमोदनाविरतिको कहते हैं । अर्थ-‘जो होना है वह होगा ही’ ऐसा विचार कर जो श्रावक पापके मूल गार्हस्थ्यक कार्योंकी अनुमोदना नहीं करता, वह अनुमोदनाविरति प्रतिमाका धारी है ॥ भावार्थ-परिग्रहभ्याग प्रतिमाका धारी श्रावक आरम्भ और परिग्रहको छोड़ने पर भी अपने पुत्र पौत्रोंके विवाह आदि कार्योंकी, वणिज व्यापारकी, मकान आदि बनवानेकी मन और वचनसे अनुमोदना करता था, क्यों कि अभी उसका मोह अपने घरसे हटा नहीं था तथा वह घरमें ही रहता था । किन्तु अनुमोदना विरत श्रावक यह सोचकर कि ‘जिसका जो कुछ भला बुरा होता है वह होओ’ अपने घरकी ओरसे उदासीन होजाता है । उसके पुत्र वगैरह कोई भी गार्हस्थ्यक काम करें उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता । अब वह घरमें रहता है तो उदासीन बनकर रहता है, नहीं तो घर छोड़कर चैत्यालय वगैरहमें रहने लगता है । भोजनके लिये अपने घरका या पराये घरका जो कोई बुलाकर लेजाता है उसके घर भोजन कर लेता है । तथा ऐसा भी नहीं कहता कि हमारे लिये भोजनमें अमुक वस्तु बनवाना । जो कुछ गृहस्थ जिमाता है, जीम आता है । हाँ, भोजन शुद्ध होना चाहिये ॥ ३८८ ॥ अर्थ-जो बिना प्रयोजन राग द्वेषसे

[अथा-यः पुनः चिन्तयति कार्यं शुभाशुभं रागद्वेषसंयुक्तः । उपयोगेन विहीनं स करोति पापं विना कार्यम्] स प्रसिद्धः करोति विरहाति । किं तत् । कार्यं विना पापं साध्यमन्तरेण फलं विना इविरितं करोति । स कः । यः पुनः चिन्तयति व्यायति । किं तत् । शुभाशुभकार्यं पुत्रजन्मासनपूजाकरणध्यापनविवाहादिकं शुभं कर्म परपीडनमारणबन्धादिकं क्षितिवननादिकं बाध्युभकार्यं चिन्तयति । कीदृशं तत् । उपयोगेन साध्यसाधकत्वेन विहीनं रहितं निरर्थकमित्यर्थः । कीदृशः सन् । रागद्वेषसंयुक्तः शुभेषु कार्येषु रागः प्रीतिः अशुभेषु कार्येषु द्वेषः अप्रीतिः ताभ्यां संयुक्तः रागद्वेषमय इत्यर्थः । एवंभूतस्य पुनः अनुमनविनिवृत्तिः कर्म नश्यतीति । तथा वसुनन्दिना चोक्तं च । 'पुष्टो वापुष्टो वा शिष्यपरिहं च सगिह-कञ्जेषु । अनुमन्यो जो न कुण्णि विद्याय सो सावओ दहमो ॥' तथा च । 'अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेदिकेषु कर्मेषु वा । नास्ति बह्व्यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥' इति । इत्यनुमतविरतिप्रतिमा, एकादशो धर्मः ११ ॥ ३८९ ॥ अथ गाथाद्वयेनोद्दिष्टविरतिप्रतिमां प्रपञ्चयति-

ओ णव-कोटि-विशुद्धं भिक्षाचरणेण भुञ्जेदो भोज्यम् ।

जायण-रहियं जोगं उद्दिष्टाहार-विरदो' सो ॥ ३९० ॥

[अथा-यः भवकोटिविशुद्धं भिक्षाचरणेन भुञ्जेदो भोज्यम् । याचनरहितं भोज्यम् उद्दिष्टाहारविरतः सः ॥] स आश्रयः उद्दिष्टाहारविरतः उद्दिष्टः पात्रं उद्दिष्टनिर्मापितः उद्दिष्टः स चासौ आहारश्च उद्दिष्टाहारः तस्मात् उद्दिष्टाहारात् विरतः निवृत्तः उद्दिष्टाहारविरतः क्षोण्डिपिण्डोपशिशयनवरासनवसस्त्रादेर्विरतः भवेत् । स कः । यः भुञ्जे अभ्राति भक्षयति । किं तत् । भोज्यं भोजनमाहारम् अशनपानस्नायसाधारणिकं वस्तुविषयम् । केन । भिक्षाचरणेन आहारार्थं परगृह-गमनेन परिभ्रमणेन । कीदृशं तत् भोज्यम् । भवकोटिविशुद्धं मनोवचनकायैः प्रत्येकं कृतकारितानुमोदनेः भवकोटिभिः नवोत्सृज्यप्रकारैः विशुद्धं दोषरहितं निर्मलं भोज्यं निर्दोषम् । मनःकृतं भोज्यं १, मनःकारितं भोज्यं २, मनोऽनुमतं भोज्यं ३, वचनकृतं भोज्यं ४, वचनकारितं भोज्यं ५, वचनानुमोदितं भोज्यं ६, कायकृतं भोज्यं ७, कायकारितं भोज्यं ८, काया-

संयुक्तं होकर शुभ और अशुभ कार्योंका चिन्तन करता है वह व्यर्थ पापका उपार्जन करता है ॥ भावार्थ-मनुष्योंमें प्रायः यह आदत होती है कि ये जिनसे उनका राग होता है उनका तो वे भला बिचारा करते हैं और जिनसे उनका द्वेष होता है उनका बुरा चाहते हैं । किन्तु किसीके चाहने मात्रसे किसीका भला बुरा नहीं होता । अतः ऐसे आदमी व्यर्थमें ही पापका संचय किया करते हैं । किन्तु अनुमोदना विरत आश्रय तो आरम्भ और परिग्रहको छोड़ चुका है । घरसे भी उसका वास्ता नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें भी यदि वह राग और द्वेषके बन्धीभूत होकर पुत्रजन्म विवाह आदि शुभ कार्योंकी और दूसरोंको पीडा देना मारना पीटना आदि अशुभ कार्योंकी अनुमोदना करता है तो वह व्यर्थही पाप बन्ध करता है । ऐसे आश्रयके अनुमतिस्वाग प्रतिमा नहीं हो सकती ॥ वसुनन्दिनेमी कहा है-"अपने या दूसरे लोगोंके द्वारा घरेलु कामोंके बारेमें पूछनेपर या बिना पूछे जो सलाह नहीं देता वह दसवीं प्रतिमाका धारी आश्रय है ।" रत्नकरंडआश्रयकाचारमें भी कहा है-"खेती आदि आरम्भके विषयमें, धन धान्य आदि परिग्रहके विषयमें और इस लोक सम्बन्धी विवाह आदि कार्योंमें जो अपनी अनुमति नहीं देता वह सम्बुद्धि आश्रय अनुमतिविरत है ।" इस प्रकार अनुमतिविरत आश्रयका कथन समाप्त हुआ ॥ ३८९ ॥ आगे दो गाथाओंसे उद्दिष्ट विरति प्रतिमाका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो आश्रय भिक्षाचरणके द्वारा बिना याचना किये, नव कोटिसे शुद्ध योग्य आहारको ग्रहण करता है वह उद्दिष्ट आहारका स्वीगी है ॥ भावार्थ-अपने उद्देश्यसे बनाये हुए आहारको ग्रहण न करने

विरतारम्यविरतपरिग्रहविरतानुमतविरतोद्दिष्टाहारविरतजैर्द्वैतप्रमितैः शुद्धः निर्मलः बहिषेकविरहितः आद्यः अन्ते अव-
साने जीवितान्ते मरणकाले वा । तथा चोक्तम् । “उपसर्गे बुधिक्षे जरसि कजायां च निःप्रतीकारे । धर्माय तनुविमोचन-
माहुः स्तोत्रनामार्थाः ॥” आराधनं करोति विदधाति सम्प्रगर्शनज्ञानचारित्रतपसा व्यवहारनियमतः आराधनं करोति
विदधाति । कथंभूतम् । परम् उत्कृष्टम् । स आश्रयधर्मशुद्धः पुमान् अच्युतस्वर्गे इन्दो मधवा भवति अच्युतनाभि
षोडशनाके षोडशस्वर्गे गच्छति । ततः परं नवप्रैवेयकादिषु न याति इति नियमो ज्ञातव्यः । कीदृक् इन्द्रः । सुरसेवितः
धुरैः सामानिकादिदेवइन्दैः सेवितः सेव्यः स्थात् । तथा हसुनन्दिसिद्धान्तिनोद्दिष्टाहारविरतिप्रतिमालक्षणं प्रोक्तं च ।
‘एयारसम्मि ठाणे उक्किट्ठो सावज्जो इवे बुविहो । कत्थेयधरो पढमो कोवीणपरिग्गहो भिदिओ ॥ १ ॥ भम्मिज्ञानवणयणं
कारधि कतारिछुरेण वा पढमो । ठाणादिषु पविलेहदि मिदोवकरणेण पयडप्पा ॥ २ ॥ भुंजेदि पामिपत्तम्मि भायणे वा
सयं समुवविट्ठो । उववासं पुण गियमा चरविहं कुणदि पव्वेसु ॥ ३ ॥ पक्खास्सिक्खणं परं पविसदि चरियाए पैगणे ठिष्ठा ।
भगिण्णु भम्मलामं जायदि सिक्खं सयं चेव ॥ ४ ॥ सिग्घं लाहाळाहो अवीणवयणो गियतिट्ठणं तदो । अण्णम्मि गिहे
वण्णि हरिसदि भोगेण कायं वा ॥ ५ ॥ जदि अदवहे कोइ वि भण्णइ एत्थेव भोगणं कुणह । भोण्ण गिययसिक्खं
तत्थिक्खं भुंजए सेसं ॥ ६ ॥ अहं गल्लइ तो सिक्खं भग्गिज गियपोट्ठपूरणपमार्णं । पच्छा एयम्मि गिहे जायज्जो पाट्ठणं
सल्लिक्खं ॥ ७ ॥ जं किं पि पडिदसिक्खं भुंजिज्जो सोहिट्ठणं जसेण । पक्खास्सिक्खणं परं गच्छेज्जो गुरुसयासम्मि ॥ ८ ॥ जदि
एवं न चएज्जो काहुं रिसिगेहणम्मि चरियाए । पविसिणु एयसिक्खं पवित्तिगियमेण ता कुज्जा ॥ ९ ॥ गंतुणं गुरुसनीयं

शुद्धि रखकर, भोजन न मिलनेपर दीनमुख न करके वहाँसे शीघ्र निकल आता है, और दूसरे घर
जाता है, तथा मौनपूर्वक अपना आशय प्रकट करता है ॥ यदि कोई भोजन करनेकी प्रार्थना करता
है तो पहले ली हुई भिक्षाको खाकर शेष भिक्षा उससे लेकर खाता है ॥ यदि कोई मार्गमें भोजन
करनेकी प्रार्थना नहीं करता तो अपने पेट भरने लायक भिक्षाकी प्रार्थना करता है और फिर किसी
घरसे प्राप्त हुअ पानी मांगकर जो कुछ भिक्षामें मिला है उसे सावधानी पूर्वक शोधकर खा लेता है और
पात्रको धोकर गुरुके पास चला जाता है ॥ किन्तु यदि किसी मी घरसे आहार नहीं मिलता तो
उपवास ग्रहण कर लेता है ॥ यदि किसीको उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे तो वह मुनियोंके
गोचरीका जानेके पश्चात् श्रावकके घरमें जावे, और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले तो उपवासका
नियम लेलेना चाहिये ॥ गुरुके समीप जाकर विधि पूर्वक चार प्रकारके आहारका स्वाग करता
है । और यत्नपूर्वक गुरुके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करता है ॥ दूसरे उत्कृष्ट श्रावककी मी
परी किया है । इतना विशेष है कि वह नियमसे केशलोंच करता है, पीछी रखता है और हाथमें
भोजन करता है ॥ दिनमें प्रतिमायोग, स्वयं मुनिकी तरह आमरीवृत्तिसे भोजनके लिये चर्चा करना,
त्रिकाल योग अर्थात् गर्गमें पर्वतके शिखरपर, बरसातमें वृक्षके नीचे, और शीत ऋतुमें नदीके किनारे
ध्यान करना, सूत्ररूप परमागमका और प्रायश्चित्त शास्त्रका अध्ययन, इन बातोंका अधिकार देश विरत
श्रावकोंको नहीं है ॥ इस प्रकार ग्यारहवें उद्दिष्टविरत श्रावकके दो भेदोंका कथन संक्षेपसे शास्त्रानुसार
किया ॥” सम्प्रतमद्रक्षापीने भी कहा है—“घर छोड़कर, जिस वनमें मुनि रहते हैं वहाँ जाकर, जो
गुरुके समीप भ्रतोंको ग्रहण करता है, और भिक्षा भोजन करता है, तपस्या करता है तथा खण्ड वस्त्र
रखता है वह उत्कृष्ट श्रावक है ।” चारित्रसार नामक ग्रन्थमें लिखा है—“उद्दिष्ट स्वागी अपने उद्देशसे
बनाये हुए भोजन, उपधि, शय्या, वस्त्रिका आदिका स्वागी होता है । वह एक भोती रखता है,
भिक्षा भोजन करता है और बैठकर अपने हाथमें ही भोजन करता है । रातमें प्रतिमायोग बगैर
सब करता है किन्तु आत्मापनयोग बगैर नहीं करता । अणुव्रती और महाव्रती यदि समस्तियोंका

पञ्चकार्ण चउत्विहं विधिगा । गह्विण तरो सव्यं आलेबेजो पयतेन ॥ १० ॥ एमेव होय विधियो नवरी विसेलो कुमे

पाठन करते हैं तो वे संयमी कहे जाते हैं । और बिना समितियोंके वे केवल विरत हैं । जैसा कि वर्गीगाखण्डके बन्धाधिकारमें लिखा है—‘संयम और विरतिमें क्या भेद है ? समिति सहित महाव्रतों और अणुव्रतोंको संयम कहते हैं और संयमके बिना महाव्रत और अणुव्रत विरति कहे जाते हैं ।’ उक्त ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे (सब श्रावकाचारोंमें दार्शनिकसे लेकर उद्दिष्टत्याग तक ग्यारह प्रतिमाएं ही बतलाई हैं) दार्शनिकसे लेकर शुरु की छ. प्रतिमावाले श्रावक जघन्य होते हैं, उसके बाद सातवीं, आठवीं और नौवीं प्रतिमावाले श्रावक मध्यम होते हैं । और अन्तिम दो प्रतिमाधारी श्रावक उत्कृष्ट होते हैं ।’ चारित्रसारमें श्रावक धर्मका विस्तारसे वर्णन किया है जिसे संस्कृत टीकाकारने उद्धृत किया है । “अतः वह संक्षेपमें दिया जाता है—गृहस्थयोग तलवार चलाकर, लेखनीसे लिखकर, खेती या व्यापार आदि करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और इन कार्योंमें हिंसा होना संभव है अतः वे पक्ष, चर्या और साधनके द्वारा उस हिंसको दूर करते हैं । अहिंसारूप परिणामोंका होना पक्ष है । गृहस्थ धर्मके लिये, देवताके लिये, मंत्र सिद्ध करनेके लिये, औषधके लिये, आहारके लिये और अपने ऐशआरामके लिये हिंसा नहीं करुंगा । यही उसका अहिंसारूप परिणाम है । तथा जब वह गार्हस्थिक कार्योंमें हुई हिंसका प्रायश्चित्त लेकर सब परिग्रहको छोड़नेके लिये उद्यत होता है और अपना सब घरदार पुत्रको सौंपकर घर तक छोड़ देता है उसे चर्या कहते हैं । और मरणकाल उपस्थित होनेपर धर्मभ्यानपूर्वक शरीरको छोड़नेका नाम साधन है । इन पक्ष, चर्या और साधनके द्वारा हिंसा आदिसे संचित्त हुआ पाप दूर हो जाता है । जैनागममें चार आश्रम अथवा अवस्थाएँ कही हैं—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक । ब्रह्मचारी पाँच प्रकारके होते हैं—उपनय ब्रह्मचारी, अवलम्ब ब्रह्मचारी, दीक्षा ब्रह्मचारी, गृह ब्रह्मचारी, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी । जो ब्रह्मचर्यपूर्वक समस्त विद्याओंका अभ्यास करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे उपनय ब्रह्मचारी हैं । भुल्लभ रूपसे रहकर आगमका अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अवलम्ब ब्रह्मचारी हैं । बिना किसी वेशके आगमका अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अदीक्षा ब्रह्मचारी हैं । जो कुमारश्रमण विद्याभ्यास करके बन्धुजन अथवा राजा आदिके कारण अथवा स्वयं ही गृहस्थधर्म स्वीकार करते हैं वे गृह ब्रह्मचारी हैं । जो चोटी रखते हैं, भिक्षा भोजन करते हैं और कमरमें रक्त अथवा सफेद लंगोटी लगाते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं । इग्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम और तप ये गृहस्थके षट् कर्म हैं । अर्हन्त देवकी पूजाको इग्या कहते हैं । उसके पाँच भेद हैं—नित्यपूजा, चतुर्मुखपूजा, कल्पवृक्षपूजा, अष्टादिकपूजा और इन्द्रध्वजपूजा । प्रति दिन शक्तिके अनुसार अपने घरसे अष्ट. द्रव्य लेजाकर जिनालयमें जिनेन्द्र देवकी पूजा करना, चैत्य और चैत्यालय बनवाकर उनकी पूजाके लिये गांव जमीन जायदाद देना तथा मुनिजनकी पूजा करना नित्यपूजा है । मुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है उसे चतुर्मुख पूजा कहते हैं, क्योंकि चतुर्मुख भिन्न विराजमान करके चारोंही दिशाओं की जाती है । बड़ी होनेसे इसे महापूजा भी कहते हैं । ये सब जीवोंके कल्याणके लिये की जाती है इसलिये इसे सर्वतोभद्र भी कहते हैं । याचकोंको उनकी इच्छानुसार दान देनेके पश्चात् चक्रवर्ती अर्हन्त भगवानकी

व विवनेन । लोचं चरिज्ज पेण्ठं भुविज्जो पाणिपत्ताम्हि ॥ ११ ॥ दिणपत्तिमवीरचरिवातिवाक्कोणेणु गतिव बहिियारो । सिद्धेत्त-
रहस्ताणं अण्णमेव देसविरदारणं ॥ १२ ॥ उडिह्ठिपिहिरिरो दुविबण्णो सावणो समासेण । एयारसत्तिमं ठोणे भणिओ
मुत्तापुत्तारेण ॥ १३ ॥ तथा समन्तभद्रोक्तं च । 'गृहो मुनिवनमिस्वा गुरुपकम्पे व्रतानि परिगृह्य । मैत्र्याशनस्तपस्य-
भुक्त्येवेल्लस्यधरः ॥' 'एकादशके स्थाने भुक्त्यः आचम्यो भवेद्विषयः । वल्लेकधरः प्रथमः कौपीनपरिग्रहेऽन्वस्य ॥ २ ॥
कौपीनोऽप्यौ रात्रिप्रतिमायोगं करोति नियमेन । लोचं पिण्ठं वत्ता मुक्के भुपविश्य पाणिपुटे ॥ ३ ॥ वीरचर्या च सूर्यप्रतिमात्रै-
काल्ययोगमियमथ । सिद्धान्तरहस्यादिष्वप्यनं नास्ति देशविरतानाम् ॥ ४ ॥ आवास्तु वड् जघन्याः सुयम्यमास्तदनु व्रयम् ।
शेनो द्वावुत्तमाधुपौ चैनेषु जिनशासने ॥ ५ ॥' चारिप्रसारे "खोरिष्टपिण्डोपविशयनवरासनादेर्विरतः एकशाठकधरो
मिक्षाधनः पाणिपात्रपुटेन उपविश्य भोगी रात्रिप्रतिमाहितपः समुबतः आतपनादियोगरहितो भवति । अनुप्रतिमाह्रासितनो
समितिमुक्तौ संयमिनो भवतः समितिं विना विरती' । तथा चोक्तं वर्गणास्यण्डस्य बन्धनाधिकारे । 'संयमविरट्तेण को भेदे ।
ससमिदमहम्वयापुण्ययाई संयमो, समिटीहिं विणा महम्वयापुण्ययाई विरटी' इति । असिमिष्टविवाणिज्यादिभिः गृहस्थानां
हिंसासंभवे पक्षचर्यासाधकत्वाद् हिंसाऽभावः कियते । तत्रार्हिंसापरिणामत्वं पक्षः १ । धर्माधं देवताधं मन्त्रसिध्यर्थम् औष-
धार्थम् आहारार्थं स्वभोगार्थं च गृहस्थेभिनो हिंसा न कुर्वन्ति । हिंसासंभवे प्रायश्चित्तविधिना विशुद्धः सन् परिग्रहपरित्याग-
करणे सति स्वगृहं धर्मं च वंद्याव समर्थं यावद्गृहं परित्यजति तावदस्य चर्या भवति २ । सकलगुणसंपूर्णस्य शरीरकम्प-
नोच्छ्वासनोन्मीलनविधिं परिहरमाणस्य निहितलोकप्रमनसः शरीरपरित्यागः साधकत्वम् ३ । एवं पक्षादिभिस्त्रिभिर्हिंसापुप-
चितं पापमपगतं भवति । जैनागमे आश्रमाश्वत्वारः । उक्तं चोपासकाध्ययने । 'ब्रह्मचारी १ गृहस्थश्च २ वानप्रस्थश्च ३
भिक्षुकः ४ । इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमाज्ञाद्विनिःसृताः ॥' तत्र ब्रह्मचारिणः पञ्चविधाः । उपनयनब्रह्मचारिणां सागृह-
नैष्ठिकमेवेन । तत्र उपनयनब्रह्मचारिणो गणधरसूत्रधारिणः समभ्यस्तागमा [गृहधर्मानुष्ठायिनो भवन्ति १ । अवलम्बब्रह्म-
चारिणः क्षुल्लकपेणागममभ्यस्य परिगृहीतगृहावासा भवन्ति २ । अरीसाब्रह्मचारिणः वेधमन्तरेणाभ्यस्तागमा] गृहधर्म-
मिता भवन्ति ३ । गृहब्रह्मचारिणः कुमारभ्रमणाः सन्तः स्त्रीकृतागमाभ्यासा बन्धुभिः दुस्सहपरीषद्दैरात्मना मुपादिभिर्वा
निरस्वपरमेष्ठरूपा गृहधरसत्ता भवन्ति ४ । नैष्ठिकब्रह्मचारिणः समाधिगतमिक्षालक्षितशिरोलिङ्गा गणधरसूत्रोपलक्षितो-
रोलिङ्गाः शुक्लरक्तवस्त्रसङ्घकौपीनलक्षितकटीलिङ्गाः आतका मिक्षाहृतयो भवन्ति देवतावेनपरा भवन्ति ५ । गृहस्थस्य
इत्या १ वार्ता २ दत्तिः ३ स्वाध्यायः ४ संयमः ५ तपः ६ हत्यार्यधर्माणि भवन्ति । तत्र अर्हत्त्वा इत्या,
सा च नित्यमहः १ चतुर्मुखं २ कल्पवृक्षः ३ आष्टाहिकं ४ ऐन्द्रध्वजः ५ इति । तत्र नित्यमहः नित्यं यथावति जिनगृहस्थो
निजगृहाङ्गन्युपप्राप्ततादिनिवेदनं चैत्यचैत्याल्यं कृत्वा प्राग्वत्प्राचीनां शासनदानं मुनिजनपूजनं च भवति १ । चतुर्मुखं
मुकुटबद्धैः कियमाणा पूजा सैव महामहः सर्वतोभद्र इति २ । कल्पवृक्षः अर्थिनः प्रार्थितार्थैः संतत्यै चकवर्तिभिः किय-
माणो महः ३ । आष्टाहिकं प्रतीतम् ४ । ऐन्द्रध्वजः इन्द्रादिभिः कियमाणः बलिजपनं संध्यात्रयेऽपि जगन्मन्त्रात्मिनः पूजा-

जो पूजन करता है उसे कल्पवृक्ष पूजा कहते हैं । अष्टाहिकापर्वमें जो जिनपूजा की जाती है वह
आष्टाहिक पूजा है । इन्द्रादिकके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है वह इन्द्रध्वज है । असि (तलवार)
मणि (लेखनी) कृषि (खेती) वाणिज्य (व्यापार) और शिल्प (दस्तकारी) के द्वारा न्यायपूर्वक
घन कमानेको वार्ता कहते हैं । दानके चार भेद हैं—दयादान, पात्रदान, समदान और सकलदान ।
दयाके पात्र प्राणियोंपर दया करके दान देना दयादान है । महातपस्वी साधुओंको नवधा, भक्तिपूर्वक
निर्दोष आहार देना, शाख तथा पीठी कमंडलु देना पात्रदान है । गृहस्थोंमें श्रेष्ठ साधमी भाईको
कन्या, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ वगैरह देना समदान है । अपने पुत्र अथवा दत्तकको घरकापूरा
भार सौंपकर गृहस्थीके त्याग करनेको सकलदान कहते हैं, और इसीका नाम अन्वयदान भी है । ये
दानके भेद हैं । तत्त्वज्ञानके अध्ययन अध्यापनको स्वाध्याय कहते हैं । पाँच अनुष्ठानोंके पालन करनेका
नाम संयम है । और बारह प्रकारका तप होता है । इन षट्कर्मोंका पालन करनेवाले गृहस्थ दो

१ मूकप्रती 'अविरती' इति पाठः । २ मूकप्रती 'अविरती' इति पाठः ।

आधिक- १७

विषेककरणं ५ । पुनरप्येषां विकल्पाः अन्येऽपि पूजाविशेषाः सन्तीति । वार्ता अस्मिन्विश्वविद्यालयेविशितोत्पन्नवि-
विशुद्धयस्या अव्योपाज्जमिति । दत्तिः दत्ता १ पात्र २ सम ३ सकलमेदा ४ चतुर्विधा । तत्र दत्तादतिः अनुकम्पया अनु-
प्राप्तेभ्यः प्राणिभ्यश्चिद्विदमिरभयदानम् १ । पात्रदत्तिः महातपोधनेभ्यः प्रतिप्रार्थनादिपूर्वकं निरवशाहारदानं ज्ञान-
संयमोपकरणदिदानं च २ । समदत्तिः स्वसमकियाय मित्राय विस्तारकोतमाय कन्याभूमिमुवर्णहस्त्यश्वरत्नादिदानं,
स्वसमानाभावे मध्यमपात्रस्यापि दानम् ३ । सकलदत्तिः आत्मीयस्वसंततिस्त्रापनार्थं पुत्राय गोत्रजाय वा धर्मं धनं च समर्थं
प्रदानसन्वयदत्तिश्च सैव ४ । तथा चोक्तं । “जं उपपञ्चइ दन्वं तं कायव्यं च बुद्धिर्तेजः । शुक्लायगमं सर्वं पठमो भागो हु
धम्मस्त ॥ १ ॥ धीमो भागो गेहे दायव्यो कुटुंबपोसणत्थेण । तइमो भागो भोगे चवत्थव्वो सयणवगमिह् ॥ २ ॥ सेसा जे
वे भागा ठायव्वा होति ते वि पुरिसेण । पुजामहिमाकज्जे अहदा कालावकालस्स ॥ ३ ॥” इति । स्वाध्यायः तत्त्वज्ञानस्य
अध्ययनमध्यापनं स्मरणं च । संयमः पञ्चानुव्रतप्रवर्तनम् । तपः अनशनादिद्वादशविधानुष्ठानम् । इति आर्यषट्कमनिरता
शुद्ध्या द्विविधा भवन्ति । जातिक्षत्रियास्तीर्थक्षत्रियाथेति । तत्र जातिक्षत्रियाः क्षत्रिय १ ब्राह्मण २ वैश्य ३ शूद्र ४ मेदा-
चतुर्विधाः १ । तीर्थक्षत्रियाः स्वजीवनविकल्पादनेकधा विद्यन्ते २ । वानप्रस्थाः अपरिशुद्धीतजिनरूपा ब्रह्मक्षत्रिणां
निरतिशयतपःसमुद्यता भवन्ति । भिक्षुवो जिनरूपधारिणस्ते बहुधा भवन्ति । अनगारा यतयो मुनयः ऋषयश्चेति । तत्र
अनगाराः सामान्यसाधव उच्यन्ते । यतयः उपशमक्षपकश्रेण्यारूढा भण्यन्ते । मुनयः अवधिमानः पर्ययज्ञानिनः केवलिनश्च
कथ्यन्ते । ऋषयः ऋद्धिं प्राप्तास्ते चतुर्विधाः, राजब्रह्मदेवपरमऋषिभेदात् । तत्र राजर्षयः विक्रियाक्षीणर्द्धिप्राप्ता भवन्ति
१, ब्रह्मर्षयः बुद्धौषधार्थंयुक्ताः कीर्यन्ते २, देवर्षयः गगनगमनर्द्धिसंपन्नाः पठ्यन्ते ३, परमर्षयः केवलज्ञानिनो गिराद्यन्ते
४ । नपि च वृत्तम् । “देशप्रत्यक्षवित्केवलसुदिह मुनिः स्यादपिः प्रोद्वतर्द्धिरारूढश्रेणियुम्भोऽजनि यतिरनगारोऽपरः साधु-
श्च । राजा ब्रह्मा च देव परम इति ऋषिर्विक्रियाक्षीणशक्तिः प्राप्ता बुद्धौषधीशो विद्यदनपटुर्विश्वेश्वरी क्रमेण ॥ ३९१ ॥
इति श्रीस्वामिकार्लिकेयानुप्रेक्षायां शुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां धावकधर्मव्याख्यानं समाप्तम् ॥ अथ यतिधर्मं व्याचष्टे-

जो रयण-त्तय-जुत्तो खमादि-भावेहिं परिणदो णिच्चं ।

सव्वत्थ वि मज्झत्थो सो साहू भण्णदे धम्मो ॥ ३९२ ॥

[छाया-य रत्नत्रययुक्त क्षमादिभावेः परिणतः क्लियम् । सर्वत्र अपि मध्यस्थः स साधुः भण्यते धर्मः ॥] स
साधुः, साधयति रत्नत्रयमिति साधुः, धर्मः भण्यते कथ्यते, कारणे कार्योपचारात् । स कः । यः निर्व्यं सदा निरन्तरं
रत्नत्रययुक्तः व्यवहारनिश्चयमेदाभेदसम्यग्दर्शनज्ञानचारिणैः सहितः । पुनः कीदृशः । क्षमादिभावेः परिणतः उत्तमक्षमादि-

प्रकारके होते हैं—जातिक्षत्रिय और तीर्थक्षत्रिय । जातिक्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रके
भेदसे चार प्रकारके होते हैं । और तीर्थक्षत्रिय अपनी जीविकाके भेदसे अनेक प्रकारके होते
हैं । जो खंडवन्न धारण करते हैं और तपस्यामें लगे रहते हैं वे वानप्रस्थ कह जाते हैं । जिनरूपके
धारकोंको भिक्षु कहते हैं । ये भिक्षु अनेक प्रकारके होते हैं । सामान्य साधुओंको अनगरा कहते हैं ।
जो साधु उपशम अथवा क्षपक श्रेणिपर आरूढ होते हैं उ-हें यति कहते हैं । अवधिज्ञानी, मनः-
पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोंको मुनि कहते हैं । ऋद्धिधारी साधुओंको ऋषि कहते हैं । ऋषिके
चार भेद हैं—राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि । विक्रिया ऋद्धि और अक्षीण ऋद्धिके धारी
साधुओंको राजर्षि कहते हैं । बुद्धि ऋद्धि और औषध ऋद्धि धारिओंको ब्रह्मर्षि कहते हैं ।
आकाशगामिनी ऋद्धिके धारकोंको देवर्षि कहते हैं, और केवलज्ञानियोंको परमर्षि कहते हैं । इस
प्रकार श्रावक धर्मका निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३९१ ॥ अब मुनिधर्मको कहते हैं । अर्थ—
जो रत्नत्रयसे युक्त होता है, सदा उत्तम क्षमा आदि भावोंसे सहित होता है और सबमें मध्यस्थ रहता
है वह साधु है और वही धर्म है ॥ भावार्थ—जो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

दशप्रकारैः परिणतिं प्राप्नोति । पुनः किंभूतः । सर्वत्र सम्पत्तयः, सर्वेषु सुखे दुःखे तुमे रते कामाकामे शत्रौ मित्रे च सम्पत्तयः उदासीनः समन्वितः । रागद्वेषरहितः अगौ साधुः यतीश्वरः धर्मो नश्यते ॥ ३९२ ॥ अथ दशप्रकारं धर्मं विदुमोति-

सो चेव दह-पयारो खमादि-भावोहिं मुण्यसिद्धेहिं ।

ते पुणु भणिज्जमाणा मुणियव्वा परम-भत्तीय ॥ ३९३ ॥

[छाया-स चेव दशप्रकारः क्षमादिभावैः सुपसिद्धैः । ते पुनर्मध्यमाणाः ज्ञातव्याः परमममस्याः ॥ स एव यतिधर्मः दशप्रकारैः दशमेव । कैः । अमादिभावैः, उत्तमक्षमामार्गवार्जकसत्यशौचसंयमतपस्यागाफिचन्यब्रह्मचर्याख्यैः परिणामैः परिणतैः । कर्मभूतैस्तैः । सौख्यसारैः सौख्यं धर्मं सारं श्रेष्ठं येषां तेषु वेभ्यो वा ते सौख्यसारास्तैः सौख्यसारैः सौख्येन धर्मेणा स्वर्गमुत्पयादिजेन सारैः श्रेष्ठैः । अथोत्तरार्धेन दशधर्मस्य दशगाथासूत्रेण व्याख्यायमानस्य पातनिर्णयं प्रतनोति । ते पुनः दश धर्माः दशविधधर्माः भणिज्जमाणा कल्पमानाः मन्तव्याः ज्ञातव्याः । कमा । परमममस्या परमधर्मावुरागेण श्रेष्ठमज्जेन ॥ ३९३ ॥ अथोत्तमक्षमधर्ममाचष्टे-

कोहेण ओ ण तप्पदि सुर-णर-तिरिपहि कीरमाणे वि ।

उवसग्गे वि रउहे तस्स खमा णिम्मला होदि ॥ ३९४ ॥

[छाया-कोधेन यः न तप्यते सुरनरतिर्यग्भिः कियमाणे अपि । उपर्यगै अपि रीष्टे तस्य क्षमा निर्मला भवति ॥] तस्य मुनेः क्षमा क्षान्तिर्निर्मला भवति, उत्तमक्षमा धर्मः स्वात् । उत्तमग्रहणं क्ष्यातिपूर्वाक्षमादिनिर्मुक्त्यै तत्प्रत्येकमभिधेयं बध्यते । उत्तमक्षमा उत्तममार्गवार्जकसत्यशौचसंयमतपस्यागाफिचन्यब्रह्मचर्याख्यैः परिणामैः परिणतैः । कः सति । रीष्टे धीरे उपसर्गोऽपि चतुर्विधोपसर्गो अपिशब्दार्थः न केवलं अनुपसर्गो । कीदृशे । कियमाणे निष्पाद्यमाने अपिशब्दात् अचेतनेनामप्यवसायेन च । कैः कियमाणे उपसर्गो । सुरनरतिर्यग्भिः सुराच नराच तिर्यग्भ्यः सुरनरतिर्यग्भ्यः तैः ॥ यथा धीदत्तमुनिः व्यन्तरङ्गतोपसर्गं प्राप्य हृदयद्वैक्यविशुद्धिरूपं साम्प्रत्यक्षरूपं वीतराज-निर्विकल्पसमाधिना समाराध्य चातिचतुष्टयं हृत्वा केवलज्ञानं लब्ध्वा मोक्षं स्वात्मोपलब्धिं प्राप ॥ तथा विदुषांशुनिः

और सम्पत् चारित्रका धारक होता है । उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोको सदा अपनाये रहता है और सुख दुःख, तृण रत्न, लाभ अलाभ और शत्रु मित्रमें समभाव रखता है, न किसीसे द्वेष करता है और न किसीसे राग करता है, वह साधु है । और वही धर्म है । क्योंकि जिसमें धर्म है वही तो धर्मकी मूर्ति है, बिना धार्मिकोंके धर्म नहीं होता ॥ ३९२ ॥ अब धर्म के दस मेदोंका वर्णन करते हैं । अर्थ-नह मुनिधर्म उत्तम क्षमा आदि भावोंके मेदसे दस प्रकारका है, उन भावोंका सार ही सुख है । आगे उसका वर्णन करेंगे । उसे परमभक्तिसे जानना उचित है ॥ भावार्थ-उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, स्वाग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्यके मेदसे मुनिधर्म दस प्रकारका है । इन दस धर्मोंका सार सुख ही है । क्योंकि इनका पालन करनेसे स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त होता है । आगे इनमेंसे प्रत्येकका अलग अलग व्याख्यान करेंगे ॥ ३९३ ॥ अब उत्तम क्षमा धर्मको कहते हैं । अर्थ-देव, मनुष्य और तिर्यक्षोंके द्वारा घोर उपसर्ग किये जाने पर भी जो मुनि क्रोधसे संतप्त नहीं होता, उसके निर्मल क्षमा होती है ॥ भावार्थ-उपसर्गके चार मेद हैं-देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यक्षकृत और अचेतनकृत । जो मुनि इन चारों ही प्रकारके मथानक उपसर्गोंसे विचलित होकर अपने मनमें भी क्रोधका भाव नहीं लाता, वही मुनि उत्तम क्षमाका धारी होता है । शास्त्रोंमें ऐसे क्षमा-

चामुष्णव्यन्तर्यां कृतोपसर्गं सोढुं उत्तमक्षमाधर्मं भजन् वीतरागनिर्विकल्पसमाधिं प्राप्य केवलज्ञानमुत्पाद्य मोक्षं गतः ॥ श्रेणिकराजस्य पुत्रः चिलातीपुत्रः नाम्ना व्यन्तरीकृतोपसर्गं प्राप्य शरीरे निःस्पृहो भूत्वा परमशान्तिं प्राप्य उत्कृष्टधर्मान्धन-
बलेन समाधिना कालं कृत्वा सर्वार्थसिद्धिं गतः ॥ स्वामिकार्तिकेयमुनिः क्रोडराजकृतोपसर्गं सोढुं साम्प्रपरिणामेन समाधि-
मरणेन देवलोकं प्राप्तः ॥ गुरुदत्तमुनिः कपिलब्राह्मणकृतोपसर्गं सोढुं परमक्षमाधर्मं प्राप्य कर्मक्षयं शुद्धध्यानेन कृत्वा
मोक्षं गतः ॥ पद्मशतमुनयः दण्डकराजेन यन्मन्त्रेण पीडिताः समाधिना मरणं कृत्वा सिद्धिं गताः ॥ गजकुमारमुनिः
पांडुलश्रेष्ठिरकृतोपसर्गं सोढुं समाधिमरणं कृत्वा सिद्धिं गतः ॥ चाणक्यादिपद्मशतमुनयः मन्त्रिकृतोपसर्गं सोढुं शुद्ध-
ध्यानेन कर्मक्षयं कृत्वा सिद्धिं गताः ॥ सुकुमालस्वामी मुनिः शृंगालीकृतोपसर्गं सोढुं शुद्धध्यानेन अभ्युत्पत्त्यर्गे देवो जातः ॥
सुकेशलमुनिः मातृचरीव्याघ्रीकृतोपसर्गं सोढुं सर्वार्थसिद्धिं गतः ॥ श्रीपणिकमुनिः जलोपसर्गं सोढुं मुक्तिं गतः ॥ द्वात्रिं-
शत् श्रेष्ठिपुत्रा नदीप्रवाहे पतिताः सन्तः शुभध्यानेन मरणं प्राप्य स्वर्गं देवा जाताः ॥ इति देवमनुष्यपशुविचेतनकृतोप-
सर्गं सोढुं उत्तमक्षमां प्राप्य सद्गतिं गताः । जटुर्विधोपसर्गं क्रियमाणे कोधेन संतापं न गच्छन्ति तेषाम् उत्तमक्षमाधर्मो
भवति । तथा हि । तपोबहुणकारणशरीरस्थितिनिमित्तं निरवद्याहारान्नेषणार्थं परगृहाणि गच्छतो मिश्रोः भ्रमतः दुष्टमिध्या-
द्वजनाकोशनात्, प्रहसनावज्ञानुताडनयष्टिमुष्टिप्रहारशरीरव्यापादनादीनां क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां संविधाने कालुष्याभावा-
क्षमा प्रोच्यते । उत्तमक्षमाया ब्रतक्षीलपरिरक्षणमिहामुत्र च दुःखानमिष्वङ्गः सर्वस्य जगतः सम्मानसत्कारलाभप्रसिध्या-
दिष्व गुणः, तत्प्रतिपक्षकोधस्य धर्मार्थकाममोक्षप्रणाशनं दोषः, इति विचिन्त्य क्षन्तव्यम् । किंच कोधनिमित्तस्यात्मनि भावा-
नुचिन्तना । तावत् विद्यन्ते मयि विषये एते दोषाः, किमत्र असी मिथ्या ब्रवीतीति क्षमिष्यम् । अभावविन्तनादपि नैते
मयि विषये विद्यन्ते दोषाः, अज्ञानादस्मीं ब्रवीतीति क्षमा कार्या । अपि च बालस्वभावविन्तनं परोक्षप्रत्यक्षाकोशनात्ताडन
मारणधर्मश्रंशानामुत्तरोत्तररक्षार्थम् । परोक्षमाकोशति बाले सुखं मिथ्यादृष्टौ क्षमिष्यम् । एवंस्वभावा हि बाला
भवन्ति, दिष्ट्या च स मा परोक्षमाकोशति, न च प्रत्यक्षम्, एतदपि बालेचिति लाभ एव मन्तव्यः । प्रत्यक्षमाकोशति
सोढव्यम्, विद्यते एतद्बालेषु, दिष्ट्या च मां प्रत्यक्षमाकोशति, न च ताडयति, एतदपि विद्यते बालेचिति लाभ एव मन्तव्यः ।
ताडयत्यपि मर्षितव्यम्, दिष्ट्या च मां ताडयति, न प्राणैर्वियोजयति, एतदपि विद्यते बालेचिति लाभ एव मन्तव्यः ।

शैल मुनियोंके अनेक कथानक पाये जाते हैं । श्रीदत्त मुनि व्यन्तर देवके द्वारा किये गये
उपसर्गको जीतकर वीतराग निर्विकल्प ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके केवल ज्ञानको
प्राप्त हुए और फिर मुक्त होगये । विद्युच्चर मुनि चामुण्डा नामकी व्यन्तरीके द्वारा किये हुए घोर
उपसर्गको सहनकर वीतराग निर्विकल्प समाधिके द्वारा सर्वार्थ सिद्धि गये । राजा श्रेणिकका पुत्र
चिलातीपुत्र व्यन्तरीके द्वारा किये गये उपसर्गको सहनकर उत्कृष्ट ध्यानके बलसे मरकर सर्वार्थ
सिद्धि गया । स्वामी कार्तिकेयमुनिने क्रौंच राजाके द्वारा किये गये उपसर्गको साम्प्रभावसे सहनकर
देवलोक प्राप्त किया । गुरुदत्तमुनि कपिल ब्राह्मणके द्वारा किये गये घोर उपसर्गको क्षमा भावसे सहन-
कर शुद्ध ध्यानके द्वारा कर्मोंका क्षय करके मोक्ष गये । दण्डक राजाने पांच सौ मुनियोंको
कोल्हूमें पेल दिया । वे सभी समाधि मरण करके मुक्त हुए । गजकुमार मुनिने पांडुल सेठके द्वारा किये
गये घोर उपसर्गको सहनकर मुक्ति प्राप्त की । चाणक्य आदि पांच सौ मुनि मंत्रीके द्वारा किये गये
उपसर्गको सहकर शुद्ध ध्यानके द्वारा मुक्त हुए । सुकुमाल मुनि शृंगालीके द्वारा खाये जानेपर
शुभ ध्यानेसे मर कर देव हुए । सुकोशल मुनि सिंहनीके द्वारा, जो पूर्व भवमें उनकी माता थी,
खाये जानेपर शान्त भावोंसे प्राण त्यागकर सर्वार्थ सिद्धि गये । श्री पणिक मुनि जलका उपसर्ग सहकर
मुक्त हुए । बत्तीस श्रेष्ठिपुत्र नदीमें बहनेपर शुभ ध्यानेसे मरकर स्वर्गमें देव हुए । इस प्रकार घोर

प्रार्थैर्विबोजयति सिद्धिं कर्तव्या, सिद्ध्या च मां प्रार्थैर्विबोजयति, मन्थनीनाम्बुना अंशवतीति । विद्यान्यन्ममैवापरा-
धोऽयं पुराचरितं तन्महदुःकर्म तत्फलमिदमाकोसवचनादि निमित्तमात्रं परोऽयमेति संहितम्यमिति । उक्तं च ।
'आकुलोऽहं हतो नैव हतो नैव विधाकृतः । विधाकृत हतो धर्मः प्रतीदं शत्रुमित्रतः' ॥ इत्युक्तमः क्षमाधर्मः ॥ ३९४ ॥
अथ उत्तममार्दवमाह-

उत्तम-गाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण-सीलो वि ।

अप्याणं जो हीलदि मद्दव-रयणं भवे' तस्स ॥ ३९५ ॥

[छाया-उत्तमज्ञानप्रधानः उत्तमतपस्वरणकरणशीलः अपि । आत्मानं यः हेलयति मार्दवरत्नं भवेत् तस्य ॥]
तस्य मुनेः मार्दवरत्नं मार्दवाख्यमुत्तमनिर्मलधर्मैरत्नं भवेत् । तस्य कस्य । यः साधुः आत्मानं स्वयं हीलति हेलनाम्

उपसर्ग आनेपर भी जो क्षमा भावसे विचलित नहीं होते वही उत्तम क्षमाके धारी होते हैं । आशय यह है कि मुनि जन शरीरको बनाये रखनेके लिये आहारकी खोजमें गृहस्थोंके घर जाते हैं । उस समय दुष्ट मनुष्य उन्हें देखकर हंसते हैं, गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, मार पीट करते हैं । किन्तु क्रोध उत्पन्न होनेके इन सब कारणोंके होते हुए भी मनमें जरा भी कलुषताका न आना उत्तम क्षमा है । ऐसे समयमें मुनिको उत्तम क्षमा धर्मकी अच्छाई और क्रोधकी बुराईयोंका विचार करना चाहिये । उत्तम क्षमा व्रत और शीलकी रक्षा करने वाली है, इस लोक और परलोकमें दुःखोंसे बचाती है, उत्तम क्षमाशील मनुष्यका सब लोक सम्मान करते हैं । इसके विपरीत क्रोध धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका नाशक है । ऐसा सोचकर मुनिको क्षमा धारण करना चाहिये । तथा यदि कोई मनुष्य अपशब्द कहता है तो उस समय यह विचारना चाहिये कि ये मनुष्य मुझमें जो दोष बतलाता है वे दोष मुझमें हैं या नहीं ? यदि हैं तो वह झूठ क्या कहता है । और यदि नहीं है तो वह अज्ञानसे ऐसा कहता है, यह सोचकर उसे क्षमा कर देना चाहिये । और भी यदि कोई पीठपीछे गाली देता हो तो विचारना चाहिये कि मूर्खोंका खभाव गाली बकनेका होता ही है । वह तो मुझे पीठपीछे ही गाली देता है, मूर्ख लोग तो मुँहपर भी गाली बकते हैं । अतः वह क्षमाके योग्य हैं । यदि कोई मुँहपर ही अपशब्द कहे तो विचारना चाहिये कि चलो, यह गाली ही बककर रह जाता है, मारता तो नहीं है । मूर्ख लोग तो मार भी बैठते हैं अतः वह क्षम्य है । यदि कोई मारने लगे तो विचारे, यह तो मुझे मारता ही है, जान तो नहीं लेता । मूर्ख लोग तो जान तक लेटाते हैं । अतः क्षम्य है । यदि कोई जान लेने लगे तो विचारे, यह मेरी जान ही तो लेता है, धर्म तो अष्ट नहीं करता । फिर यह सब मेरे ही पूर्व किये हुए कर्मोंका फल है, दूसरा मनुष्य तो केवल इसमें निमित्त मात्र है अतः इसको सहना ही चाहिये । किन्तु यदि कोई अपनी कमजोरी के कारण क्षमाका भाव धारण करता है और हृदयमें बदला लेनेकी भावना रखता है तो वह क्षमा नहीं है । इस प्रकार मुनियोंने उत्तम क्षमा धर्मका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३९४ ॥ आगे उत्तम मार्दव धर्मको कहते हैं । अर्थ-उत्कृष्ट ज्ञानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुए भी जो मद नहीं करता वह मार्दव रूपी रत्न का धारी है ॥
भावार्थ-जो मुनि सकल शास्त्रोंका ज्ञाता होकर भी वह मद नहीं करता कि मैं सकल शास्त्रोंका ज्ञाता हूँ,

अनादरं करोति, निर्मदं मरुहितमात्मानं करोतीत्यर्थः । कीदृशो मुनिः । उत्तमज्ञानप्रधानः, उत्तमं चेष्टं पूर्वापरविकटवर्तिज्ञानं जैनभूतं भेदविज्ञानं प्रधानं यस्य स तपोक्तः । जिनकथितसकलशास्त्रज्ञः सन् आत्मानं हीलति अनादरति ज्ञानमर्दं करोति । अहं विद्वान्, सकलशास्त्रज्ञः, कविरहम्, अहं वादी, गमकोऽहम्, चतुरोऽहम्, मत्सकाशात् कोऽपि विद्वान् शास्त्रज्ञो न कमीभूरादिको न च इत्यादिकं गर्वं मर्दं न विदधाति । मत्सकाशात् अनेकज्ञानिनो भवन्ति, श्रुतज्ञानिभ्यः सकाशात् अवधिज्ञानिनां ज्ञानं बहुतरम्, ततो मनःपर्ययज्ञानिनां ज्ञानमधिकम्, ततः केवलज्ञानिनां ज्ञानं सर्वोत्कृष्टम्, अहं केनमात्रः अल्पज्ञः इत्यादिकं निरहंकारत्वं विदधाति । पुनः कथंभूतः । उत्तमतपश्चरणकरणशीलः, उत्तमानि तानि च तपश्चरणानि स्वातिपूजालाभरहितान्यनशानावमोदयोदिवाद्यविधितपश्चरणानि तेषां करणे कर्तव्ये शीलं स्वभावो यस्य स तपोक्तः । अथवा उत्तमतपसि अनशानादीनि द्वादश, उत्तमचरणानि चारित्राणि पञ्चमहाव्रतादीनि त्रयोदशा, सामाधिकारीणि वा, तेषां करणे शीलं स्वभावो यस्य स उत्तमतपश्चरणशीलः सन्, आत्मनः हेतुनां करोति, तपश्चरणादिगर्वं न करोति, अहं तपस्वी अहं चारित्रवान् साधुः इत्यादिमर्दं न करोति । तथाहि उत्तमजातिकूलरूपविज्ञानैश्वर्यभूतलामर्दोपस्थापि सतः विद्यमानस्य मुनेः तत्कृतमदावेशाभावात् परप्रयुक्तपरिभवनिमित्ताभिमानाभावो मार्दवं माननिर्हरणमवगन्तव्यम् । मार्दवोपेतं शिष्यं गुरवोऽनुगृह्णन्ति, साधवोऽपि साधु मन्यन्ते, ततश्च समग्रज्ञानादीनां प्राप्तीभवति । अतः स्वर्गाफलकलापः । मानमलिनमनसि व्रतशीलानि नावतिष्ठन्ते । साधवश्चैनं परित्यजन्ति, तन्मूलाः सर्वा विपद इति ॥ ३९५ ॥ अथ मायास्वभावमाह-

जो चिंतेइ ण वंक् ण कुणदि वंक् ण जंपदे' वंक् ।

ण य गोवदि णिय-दोसं अज्जव-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९६ ॥

[छाया-यः चिन्तयति न वंक् न करोति वंक् न जल्पति वक्त्रम् । न च गोपायति निजदोषम् आर्जवधर्मः भवेत् तस्य ॥] तस्य मुनीश्वरस्य आर्जवधर्मो भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः वंक् न चिन्तयति, वंक् कुटिलं कुटिलपरिणामं

कथि हूं, वादी हूं, गमक हूं, चतुर हूं, मेरे समान कोई भी विद्वान् शास्त्रज्ञ अथवा कवि नहीं है, प्रत्युत यह विचारता है कि मुझसे बड़े अनेक ज्ञानी हैं क्यों कि श्रुतज्ञानियोंसे अवधि ज्ञानी बड़े होते हैं, उनसे मनःपर्ययज्ञानी बड़े होते हैं और उनसे बड़े सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञानी होते हैं । मैं तो अल्पज्ञ हूं । वह मुनि मार्दवधर्मका धारी है । तथा जो मुनि अनशनआदि बारह प्रकारके तपोंको और तेरह प्रकारके चारित्रको पालता हुआ भी अपने तपश्चरणका गर्व नहीं करता वह मुनि मार्दव धर्मका धारी है । सारांश यह है कि उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम ज्ञान, उत्कृष्ट ऐश्वर्य और शक्तिसे युक्त होते हुए भी मद न करना उत्तम मार्दव है । क्योंकि मानके दूर होनेका नाम मार्दव है । जो शिष्य विनयी होता है उसपर गुरुकी कृपा रहती है । साधु जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं । अतः वह सम्पद्गानका पात्र होता है । और सम्पद्गानका पात्र होनेसे उसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसके विपरीत मानसे मलिन चित्तमें व्रत शील वगैरह नहीं ठहर सकते । साधु जन धमंडी पुरुषसे दूर रहते हैं । अतः अहंकार सब विपत्तियोंका मूल है ॥ ३९५ ॥ आगे आर्जव धर्मको कहते हैं । अर्थ-जो मुनि कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता और कुटिल बात नहीं बोलता, तथा अपना दोष नहीं छिपाता, उसके आर्जव धर्म होता है ॥ **मार्गार्थ**-जिसके मनमें मायाचार नहीं है, जिसके कर्ममें मायाचार नहीं है और जिसकी बातोंमें मायाचार नहीं है, अर्थात् जो मनसे विचारता है, वही वचनसे कहता है और जो वचनसे कहता है वही कायसे करता है वह आर्जव धर्मका

मनसा बर्क इति लब्धं नाचरति न विदधाति, सरलत्वं मनसा विस्तार्यतीत्यर्थः । बर्क न करोति, मायास्य इति लब्धं लब्धं उच्यते न विदधाति । तथा बर्क इति लब्धचर्चनं वचनेन जिह्वा न कल्पति न वक्ति । 'भगोवचनकावकर्मणाम् अकौटिल्यमार्जवमभिधीयते' इति वचनात् । तथा मित्रदोषं स्वयंकृतापराधम् अतिचारादिदोषकृतं नैव गोपायति न पाच्छादयति । सङ्गतदोषं गृहीनिन्दार्थिकं करोति प्रायश्चित्तं विदधाति च । योगस्य हि कायवाङ्मनोलक्षणस्य अवकृता आर्जवमित्युच्यते । ऋद्धयुक्त्वमभिषसन्ति गुणा मायाभावं नाश्रवन्ति । मायाविनो न विप्रसिति लोकः । मायातिर्यग्यो- निवेति गहिता च गतिर्भवतीति ॥ ३९६ ॥ शौचत्वमाह-

सम-संतोष-जलेण ओ धोवदि तिव्य-लोह-मल-पुञ्जं ।

भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सडच्च हवे^१ विमलं ॥ ३९७ ॥

[अथा-समसंतोषजलेन यः धावति तीव्रलोभमलपुञ्जम् । भोजनगृद्धिविहीनः तस्य शौचं भवेत् विमलम् ॥] तस्य मुनेः सुखितम् उत्तमानानसं शौचत्वं पवित्रं वा विमलं लोभादिमलरहितं शौचपरिणतचित्तमित्यर्थः भवति । तस्य कस्य । यः मुनिः तृष्णालोभमलपुञ्जं धोवदि प्रक्षालयति । तृष्णा परपदार्थोभिलाषः, लोभः परवस्तुग्रहणाकांक्षा, तृष्णा च लोभश्च तृष्णाभ्यो तावेवमलकैस्त्रिभ्यं तस्य पुञ्जः समूहः तं तृष्णालोभमलपुञ्जं, परपदार्थोभिलाषपरवस्तुग्रहणाकांक्षारूपमलराशिं

धारी होता है । क्यों कि मन, वचन और कायकी सरलताका नाम आर्जव है । तथा जो अपने अपराधको नहीं छिपाता, व्रतोंमें जो अतिचार लगते हैं उनके लिये अपनी निन्दा करता है और प्रायश्चित्तके द्वारा उनकी शुद्धि करता है वह भी आर्जव धर्मका धारी है । वास्तवमें सरलता ही गुणोंकी खान है । जो मायावी होता है उसका कोई विश्वास नहीं करता तथा वह मरकर तिर्यक्ष गतिमें जन्म लेता है ॥ ३९६ ॥ आगे शौच धर्मको कहते हैं । अर्थ-जो समभाव और सन्तोष रूपी जलसे तृष्णा और लोभ रूपी मलके समूहको धोता है तथा भोजनकी गृद्धि नहीं करता उसके निर्मल शौच धर्म होता है ॥ भावार्थ-तृण, रत्न, सोना, दानु, मित्र आदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंमें राग और द्वेष न होनेको साम्यभाव कहते हैं और संतोष तो प्रसिद्ध ही है । पदार्थोंकी अभिलाषा रूप तृष्णा और प्राप्त पदार्थोंकी लिप्सा रूप लोभ ये सब मानसिक मल हैं गन्दगी है । इस गन्दगीको जो समता और सन्तोष रूपी जलसे धोढालता है अर्थात् समताभाव और सन्तोषको अपनाकर तृष्णा और लोभको अपने अन्दरसे निकाल फेंकता है, वह शौच धर्मका पालक है । तथा मुनि कंचन और कामिनी का स्वाग तो पहले ही कर देता है, शरीरकी स्थितिके लिये केवल भोजन ग्रहण करता है । अतः भोजनकी तीव्र लालसा नहीं होना भी शौच धर्मका लक्षण है । असलमें लोभ कषायके स्वागका नाम शौच है । लोभके चार प्रकार हैं-जीवनका लोभ, नीरोगताका लोभ, इन्द्रियका लोभ, और उपभोगका लोभ । इनमेंसे भी प्रत्येकके दो भेद हैं-अपने जीवनका लोभ, अपने पुत्रादिकके जीवनका लोभ, अपनी नीरोगताका लोभ, अपने पुत्रादिकके नीरोग रहनेका लोभ, अपनी इन्द्रियों का लोभ, पराई इन्द्रियोंका लोभ, अपने उपभोगका लोभ और परके उपभोगका लोभ । इनके स्वाग का नाम शौच धर्म है । शौच धर्मसे युक्त मनुष्यका इसी लोकमें सम्मान होता है, उसमें दानादि अनेक गुण पाये जाते हैं इसके विपरीत लोभी मनुष्यके हृदयमें कोई भी सद्गुण नहीं ठहरता,

वाचयति प्रक्षालयति । केन । समस्तोपजकेन, समः तृणरत्नकाञ्चनशत्रुमित्रेष्टानिष्टवस्तुसाम्यं समता संतोषः शुभाशुभेषु सर्वत्र माध्यस्थ्यं समश्च संतोषश्च समस्तोषौ तावेव जलमुदकं तेन घोषति छन्द निर्मलं विधधाति । स मुनिः कीरक्षः । भोजनपुद्गिरहितः भोजनम् आहारस्य उपलक्षणम् क्लृप्त्युक्तिगमाध्वज्ज्वरीनां ग्रहणं तस्य अतिपुष्टिः अस्याकाङ्क्षा वाञ्छा तथा विहीनः । शौचं श्रेष्ठमविनिर्मुक्तमित्युक्तञ्चाह । तथाहि प्रकर्मप्राप्तलभनिवृत्तिः शौचमित्युच्यते । शुच्याचारं नरमिहापि सन्मानयन्ति, सर्वे दानादयश्च गुणास्तमधितिष्ठन्ति, लोभमावनाकान्ते हृदये नावकाशं लभन्ते गुणाः । स च श्रेष्ठः जीवितारोग्येन्द्रियोपभोगविषयमेदाश्चतुर्विधः । स्वपरविषयत्वात् स प्रत्येकं द्विधा भिद्यते । स्वजीवितलोभः १ परजीवितलोभः २ स्वारोग्यलोभः ३ परारोग्यलोभः ४ स्वेन्द्रियलोभः ५ परेन्द्रियलोभः ६ स्वोपभोगलोभः ७ परोपभोगलोभश्चेति ८ । अतस्तस्मिन्निष्ठलक्षणं शौचं चतुर्विधमिति ॥ ३९७ ॥ अथ सत्यधर्ममाह-

जिन-वयणमेव भासदि तं पालेदुं असक्यमाणो वि ।

व्यवहारेण वि अलियं न वददि^१ जो सच्चवाई सो ॥ ३९८ ॥

[छाया-जिनवचनमेव भाषते तत् पालयितुम् अशक्नुवानो अपि । व्यवहारेण अपि अलीकं न वदति यः सत्यवादी सः ॥] स मुनिः सत्यवादी सत्यं वदत्येवंशीलः सत्यवादी सत्यधर्मपरिगतो भवेत् । स कः । यः जिनवचनमेव भाषते जिनस्य वचनं द्वादशाक्षरूपं जैनसिद्धान्तशास्त्रं वक्ति श्रूते । एवकारणेन न सांख्यसौगतभट्टवैशेषिकचार्वाकादिपरिकल्पितं नैव वक्ति । तत् जिनवचनं पालयितुं रक्षितुं ज्ञातुं वा, ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्था इति पालधातुः ज्ञानार्थेऽपि वर्तते, अशक्यमानोऽपि अशक्नोऽपि असमर्थोऽपि अपिशब्दात् न केवलं शक्नोऽपि, अपि न वक्ति न वदति न भाषते । किं तत् । अलीकं कृपावचनम् असत्यं न वक्ति । केन । व्यवहारेण दृष्टिप्रतिग्रहभोजनादिव्यापारेण, अथवा पूजाप्रभावानाद्यर्थम् अलीकवचनं न वदति । अपिशब्दात् न केवलम् अव्यापारेण । तथाहि सत्सु प्रशस्तेषु दिग्म्बरेषु महामुनिषु तदुपासकेषु च श्रेष्ठेषु लोकेषु साधुवचनं समीचीनवचनं यत् तत्सत्यमित्युच्यते । सन्तः प्रव्रज्या प्राप्ताः तद्वक्ताः वा ये वर्तन्ते तेषु यद्वचनं साधु तत्सत्यम् । तथा

अतः लोभका त्यागरूप शौचधर्म पालना चाहिये ॥ ३९७ ॥ अब सत्यधर्म को कहते हैं । अर्थ-जैन शास्त्रोंमें कहे हुए आचार को पालनेमें असमर्थ होते हुए भी जो जिन वचनका ही कथन करता है, उससे विपरीत कथन नहीं करता, तथा जो व्यवहारमें भी झूठ नहीं बोलता, वह सत्यवादी है ॥ भावार्थ-जैन सिद्धान्तमें आचार आदिका जैसा स्वरूप कहा है, वैसा ही कहना, ऐसा नहीं कि जो अपनेसे न पाला जाये, लोक निन्दाके भयसे उसका अन्यथा कथन करे, तथा लोक व्यवहारमें भी सदा ठीक ठीक वरतना सत्य धर्म है । सत्यवचनके दस भेद हैं-नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, संवृति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य और समय सत्य । सचेतन अथवा अचेतन वस्तुमें नामके अनुरूप गुणोंके न होनेपर भी लोक व्यवहार के लिये जो इच्छानुसार नामकी प्रवृत्ति की जाती है उसे नाम सत्य कहते हैं जैसे कि मनुष्य अपने बच्चों का इन्द्र आदि नाम रख लेते हैं । मूल वस्तुके न होते हुए भी वैसा रूप होनेसे जो व्यवहार किया जाता है उसे रूप सत्य कहते हैं जैसे पुरुषके चित्रमें पुरुष के चैतन्य आदि धर्मों के न होने पर भी पुरुषकी तरह उसका रूप होनेसे चित्रको पुरुष कहते हैं । मूल वस्तुके न होते हुए भी प्रयोजनवश जो किसी वस्तुमें किसीकी स्थापना की जाती है उसे स्थापना सत्य कहते हैं । जैसे पाषाणकी मूर्तिमें चन्द्रप्रभकी स्थापना की जाती है । एक दूसरेकी अपेक्षासे जो वचन कहा जाता है वह प्रतीत्य सत्य है । जैसे अमुक मनुष्य लम्बा है । जो वचन लोकमें प्रचलित

व ज्ञानवाचिजादिविषयो प्रकुरमपि अमितमपि वचनं वक्ष्यमम् । सत्यसद्भावो वधाविषः नाम १ रूप १ स्वापना १ प्राप्तेः
 ४ संक्षिप्ति ५ संयोजना ६ जनपद ७ देश ८ भाष ९ समय १० सत्यमेवेति । तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्य असत्यं यद्यवहा-
 रार्थं संज्ञाकरणं तत्तामसस्यम्, इन्द्र इत्यादि १ । यद्वासंनिधावेऽपि रूपमात्रेणोच्यते तद्रूपस्यम्, यथा चित्रपुरुषादिषु
 असत्यं चैतन्योपयोगादावर्थं पुरुष इत्यादि २ । असत्यार्थं यत्कार्यार्थं स्थापितं वृत्ताससारिनिष्पेयादिषु तत्सम्पन्न-
 स्यम्, वन्द्यप्रभप्रतिमा इत्यादि ३ । साधनादीनां फलमिच्छादीनां भावान् प्रतीत्य यद्बचनं तत्प्रतीत्यसत्यं, पुरुषत्वात् इत्यादि
 ४ । क्लेशसंश्रयागतं वक्षस्तत्संक्षिप्तस्यम्, यथा पृथिव्यापनेककारणत्वेऽपि सति पङ्के जातं पङ्कजमित्यादि ५ । धूपचूर्ण-
 वासनानुकेलनप्रकारादिषु पदमकरहंसचक्रसवैतौ भद्रकौबन्धूहादिषु अचेतनेतरद्रव्याणां यथाभागविधानं संनिवेशविमो-
 र्धकं यद्बचस्तत्संयोजनास्यम् ६ । द्वात्रिंशज्जनपदैषु आयोनार्थमेवैषु धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रापकं यद्बचस्तत्जनपदस्यम्,
 राधा रागक इत्यादि ७ । ग्रामनगरराजगणपाषाणज्जातिवृक्षादिषर्षाणामुपदेशकं यद्बचस्तद्देशस्यम्, ग्रामो वृक्षादौ इत्यादि
 ८ । छपस्थज्ञानस्य द्रव्यवाचात्म्यादर्धनेऽपि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थं प्राप्तुकमिदमप्राप्तुकमित्यादि
 यद्बचस्तद्भाषास्यम् ९ । प्रतिनित्यतत्त्वद्रव्यपर्यायाणामागमगम्भानां बाधातम्याविष्करणं यद्बचनं तत्समयस्यम् । समयो-
 त्तरदृष्ट्या बालो युवा पत्योपम इत्यादि १० । सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वगुणसंपदः, अनुत्तामिमाणि नरे वन्द्यवोऽप्यव-
 मन्वन्ते, मित्राणि च विरक्तिभावव्युपयान्ति, विषाम्युदकादीन्वप्येनं न सहन्ते, जिह्वाछेदनसर्वं सहरणादिव्यसनमागमि
 भवति इति ॥ ३९८ ॥ संयमचर्यामाचष्टे-

जो जीव-रक्षण-परो गमयागमणादि-सध्न-कजेसु ।

तण-छेदं पि ण इच्छदि संजम-धम्मो^१ इवे तत्स ॥ ३९९ ॥

[छाया-यः जीवरक्षणपरः गमनागमनाधिसंबंधकार्येषु । तणच्छेदम् अपि न इच्छति संयमधर्मः भवेत् तस्य ॥]
 तस्य मुनेः संयमभावः संयमनं वशीकरणं स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियमनसां वदपृथिव्यतेजोवायुवनस्पतितत्त्वविषयानां

व्यवहारके आश्रयसे कहा जाता है वह संवृत्ति सत्य है । जैसे पृथिवी आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न होने-
 पर भी कमलको पंकज (कीचड़से पैदा होनेवाला) कहा जाता है । चूर्ण वगैरहसे जो माण्डनां वगैरह
 की स्थापना की जाती है उसमें जो यह कहा जाता है कि यह अमुक द्वीप है, यह अमुक जिनालय है, इसे
 संयोजना सत्य कहते हैं । जिस देशकी जो भाषा हो वैसा ही कहना जनपद सत्य है ।
 ग्राम नगर आदिका कथन करनेवाले वचनको देश सत्य कहते हैं । जैसे जिसके चारों ओर बाड़ हो
 वह गांव है । छपस्थका ज्ञान वस्तुका यथार्थ दर्शन करनेमें असमर्थ होता है फिर भी श्रावक अथवा
 मुनि अपना धर्म पालनेके लिये जो प्राप्तुक और अप्राप्तुकका व्यवहार करते हैं वह भाष सत्य है ।
 जो वस्तु आगमका विषय है उसे आगमके अनुसार ही कहना समय सत्य है, जैसे पत्न्य और सागर
 वगैरहके प्रमाणका कथन करना । इन सत्य वचनोंको बोलनेवाले मनुष्यमें ही गुणोंका वास
 रहता है । किन्तु जो मनुष्य झूठ बोलता है, बन्धु बान्धव और मित्रगण भी उसका विश्वास नहीं करते ।
 इसी लोकमें उसकी जीम कटवादी जाती थी, राजा उसका सर्वस्व छीन लेता था । अतः सत्य वचन
 ही बोलना चाहिये ॥ ३९८ ॥ आगे संयमधर्मको कहते हैं । अर्थ-जीवकी रक्षामें तत्पर जो मुनि
 गमन आगमन आदि सब कार्यमें तृणका भी छेद नहीं करना चाहता, उस मुनिके संयमधर्म
 होता है ॥ भाषार्थ-स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनको वशमें करना तथा पृथिवीकायिक,
 जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, और त्रसकायिक जीवोंकी रक्षा करनेका नाम संयम है । जो

१ व गमणा । २ क अ स हा क्खेसु । ३ व त्तिण्णं । ४ क (अ स ?) वा संयमवाक (जो) व संजम्म ।
 कार्त्तिके- ३८

नाष्ट्याप्रियसंभेदास्पृशरहाहितसंप्रान्तकवायपरिहासायुक्तासंन्यापननिष्ठरश्मिरोषिदेशकालविरोधतिसंस्तवादिवायोषविर-
हिताभिधानम् २ । अनगरास्य मौलिकप्रयोजनस्य प्राणिव्यातत्परस्य कायस्थित्यर्थं प्राणयात्रानिमित्तं तपोवृत्त्याय च चर्या-
निमित्तं पर्यटतः श्रीकृष्णसंयमादिकं संरक्षतः संघारशरीरभोगनिर्बन्धनं भाषयतो दृष्टवस्तुयाथात्म्यस्वरूपं चिन्तयतो देश-
कालसामर्थ्यादिविशिष्टम् अर्गाहितम् आहारं नवस्त्रोदितपिशुद्वयमेवणासमितिः । वृद्धीनि गायस्य उपद्रव उपद्रवणम्, अज्ञच्छे-
दनादिभ्यापारो विद्याभरणं, संतापजननं परितापनं, प्राप्तिप्राप्त्यपरोपणम् आरम्भः, एवं उपद्रवणविद्रावणपरितापमारम्भ-
कियथा निष्पन्नमणं खेन कृतं परेण कारितं अनुमते च आचार्यम्, तत्सर्वेभ्यो अनसनादितपांसि अभावाकालादियोगा बीटा-
सनादियोगविशेषाश्च भिन्नभाजनभरितायुतवत् प्रक्षरन्ति तत्सदभक्ष्यमिव परिहरतो भिक्षोः परकृतप्रशस्तप्राप्तुकाहारप्रहणेऽपि
षट्चत्वारिंशदोषा भवन्ति । तथा । षोडशविध उद्गमदोषः १६, षोडशविध उत्पादनदोषः १६, दशविध एषणादोषः १०,
संयोजनप्रमाणप्राप्तारधूमदोषाश्चत्वारः ४, एतैर्दोषैः परिवर्जितमाहारप्रहणमेवणासमितिः । नैःसंगिकीं चर्यामासिद्धमानस्य
पात्रप्रहणे सति तत्संरक्षणयिक्तो दोषः प्रसज्यते कपालमन्त्रद्वारा भाजनमावाय पर्यटतो भिक्षोर्दैन्यम् आसज्यते । गृहिजन-
नीतमपि भाजनं न सबैत्र सुलभं, तत्प्रक्षालनादिविधौ च दुःपरिहारः पापलेपः । स्वभाजनेन देशान्तरं गत्वा भोजने च
आधानुबन्धः स्यात् । स्वपूर्वविशिष्टभाजनाधिकगुणासंभवाच्च येन केनचित् भुञ्जानस्य दैन्यं स्यात् । ततो निस्संगस्य निःप-
रिग्रहस्य भिक्षोः स्वकरपुटभाजनाच्च नाभ्यद्विशिष्टमस्ति, तस्मात् स्वायत्तेन पाणिपुटेन निरावाधे देशे निरालम्बचतुरङ्गजा-

में तत्पर मुनि शरीरको बनाये रखने के लिये, और तपकी वृद्धिके लिये देश काल और सामर्थ्यके अनुसार जो नव कोटिसे शुद्ध निर्दोष आहार ग्रहण करता है उसे एषणा समिति कहते हैं । दूसरेके द्वारा दिये गये प्राप्तुका आहारको ही श्रावकके घर जाकर मुनि ग्रहण करता है । उसमें भी ४६ दोष होते हैं, जिनमें १६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोष और चार संयोजन, प्रमाण-
तिरेक, अंगार और धूम दोष होते हैं । इन छियालीस दोषोंको टालकर अपने हस्तपुटमें आहार ग्रहण करना एषणा समिति है । मुनि पात्रमें भोजन नहीं करते । उनकी सब चर्या स्वाभाविक होती है ।
वे यदि अपने पास भोजनके लिये बरतन रखें तो उसकी रक्षाकी चिन्ता करनी पड़े और बरतन लेकर भोजनके लिये जानेसे दीनता प्रकट होती है । तथा यदि बरतनमें भोजन मांगकर कहीं लेजाकर खायें तो तृष्णा बढ़ती है । गृहस्थोंके घरपर बरतन मिल सकता है, किन्तु उसको मांजने धोनेका आरम्भ करना पड़ता है । इसके सिवाय यदि किसी गृहस्थने दूटा फूटा बरतन खानेके लिये दिया तो उसमें भोजन करनेसे दीनता प्रकट होती है । अतः निष्परिग्रही साधुके लिये अपने हस्तपुटसे बढ़िया दूसरा पात्र नहीं है । इस लिये शान्त मकानमें बिना किसी सहारेके खड़े होकर अपने स्वाधीन पाणिपात्रमें देख भाल कर भोजन करनेवाले मुनिको उक्त दोष नहीं लगते । यह एषणा समिति है । ज्ञान और संयमके साधन पुस्तक कर्मबहु धौहरहको देखकर तथा पीछीसे साफ कत्ते रखना तथा उठाना आदान निक्षेपण समिति है । स्वावर तथा त्रस जीवोंकी विराधना न हो इस प्रकारसे मल मूत्रादि करना उत्सर्ग समिति है । इन समितियोंका पालन करते हुए एकेन्द्रिय आदि प्राणियोंकी रक्षा होनेसे प्राणिसंयम होता है तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें राग द्वेष न करनेसे इन्द्रियसंयम होता है । कहा भी है—समितियोंका पालन करनेसे पापबन्ध नहीं होता और असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे पापबन्ध होता है । और भी कहा है—जीव मरे या जिये, जो अवज्ञाचारी है उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है । और जो सावधानता पूर्वक देख भाल कर प्रवृत्ति करता है उसे हिंसा हो जाने पर भी हिंसाका पाप नहीं लगता । और भी कहा है—‘मुनिको यज्ञपूर्वक चळना चाहिये, यज्ञपूर्वक बैठना चाहिये, यज्ञपूर्वक

न्तरसमाधाभ्यां स्थित्वा परीक्ष्य भुजानस्य निधृतस्य तद्वतदोषाभावः क्लेशवृणासमितिः ३ । बर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां द्रव्यगणं ज्ञानादिसाधनानां पुस्तकादीनां ग्रहणे विषयेने च निरीक्ष्य मयूरपिच्छेन प्रभृत्स्य प्रवर्तनमादाननिक्षेपणसमितिः ४ । स्वावराणां अङ्गमानां च जीवानामविरोधेन अङ्गमल्लूनादिनिर्हरणं शरीरस्य च स्वापनम् उत्सर्गसमितिः ५ । एवमीर्वा-
समित्यादिषु कर्तव्यान्स्य मुनेः तत्प्रतिपालनार्थम् एकैन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहारः प्राणिसंयमः, इन्द्रियादिष्वर्थेषु रागपरित्यागः
इन्द्रियसंयमः । स चापहृतसंयमाश्रयिषः, उत्कृष्टो मध्यमो जपन्यखेति । तत्र प्रासुक्यसतिमोजनादिमात्रबाह्याधनस्य स्वाधीन-
ज्ञानादिकस्य मुनेः जन्तुपनिपाते आत्मानं ततोऽपहृत्य दूरीकृत्य जीवान् पालयतः उत्कृष्टसंयमो भवति १ । मृदुना मयूर-
पिच्छेन प्रभृत्स्य जन्तून् परिहरतो मुने मध्यमः संयमः २ । उपहरणान्तरेण प्रभृत्स्य जीवान् परिहरतो जपन्यः संयमः ३ ।
तथा चोर्षं यन्नपरस्य समितियुक्तस्य हिंसादिपापबन्धो न भवति । अयन्नपरस्य पापबन्धो भवति । “मरुदु व जीवदु जीवो
अयदायारस्य निच्छिद्या हिंसा । पयदस्य नरिष्य बंधो हिंसामितेण समिदस्न ॥ जदं चरे जदं चिद्वि जदं आसे जदं सये । जदं
भुंजेज आसेज एवं पाथं ज बज्जद ॥” तस्यापहृतसमयस्य प्रतिपालनार्थं शुद्धाष्टकोपदेशः । तद्यथा अष्टौ शुद्धयः ।
भावशुद्धिः १, कायशुद्धिः २, विनयशुद्धिः ३ ईर्ष्यापथशुद्धिः ४, भिक्षाशुद्धिः ५, प्रतिष्ठापनाशुद्धिः ६, शयनासनशुद्धिः
७, वाक्यशुद्धिः ८ चेति । तत्र भावशुद्धिः कर्मक्षयोपशमजनिता मोक्षमार्गैरुच्यते प्रसादा रागाद्युपपन्नरहिता, तस्मां
सत्याम्, आचार प्रकाशते परिशुद्धमितिगतचित्रकर्मवत् १ । कायशुद्धिः निरावराणामभरणानिरस्तसंस्कारा यथाजातमल-
धारिणी निराकृताऽविकारा सर्वत्र प्रयत्नवृत्तिः प्रशमनमिति प्रदर्शयन्ती, तस्या सत्यां न स्वतोऽन्यस्य भयमुपजायते,
नाप्यन्यतस्तस्य २ । विनयशुद्धिः अर्हदादिपरमगुरुषु यथा अर्हत्पूजाप्रवर्णा ज्ञानादिषु यथाविधिभक्तियुक्ता गुरोः सर्वत्रानु-

सोना चाहिये, यत्पूर्वक भोजन करना चाहिये और यत्पूर्वक बोलना चाहिये, ऐसा करनेसे पाप नहीं लगता” ॥ पहले जो अपहृत संयम बतलाया है उसके पालनेके लिये आठ शुद्धियां बतलाई हैं । वे आठ शुद्धियां इस प्रकार हैं—भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्ष्यापथशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, प्रतिष्ठापनशुद्धि, शयनासनशुद्धि और वाक्यशुद्धि । इनका स्वरूप—कर्मके क्षयोपशमसे रागादि विकारोंसे रहित परिणामोंमें जो निर्मलता होती है वह भावशुद्धि है । जैसे स्वच्छ दीवारपर की गई चित्रकारी शोभित होती है वैसे ही भावशुद्धिके होनेपर आचार शोभित होता है । जैसे तुरन्तके जन्मे हुए बालकके शरीरपर न कोई वस्त्र होता है, न कोई आभूषण होता है, न उसके बाल बगैरह ही सवारे हुए होते हैं, और न उसके अंगमें किसी तरहका कोई विकार ही उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर पर किसी वस्त्राभूषणका न होना, बाल बगैरहका इत्र तेल बगैरहसे संस्कारित न होना और न शरीरमें काम विकारका ही होना कायशुद्धि है । ऐसी प्रशान्त मूर्तिको देखकर न तो उससे किसीको भय लगता है और न किसीसे उसे भय रहता है । अर्हन्त आदि परम गुरुओंमें, उनकी पूजा बगैरहमें विधिपूर्वक भक्ति होना, सदा गुरुके अनुकूल आचरण करना, प्रश्न स्वाध्याय कथा वार्ता बगैरहमें समय विचारनेमें कुशल होना, देश काल और भावको समझनेमें चतुर होना तथा आचार्यकी अनुमतिके अनुसार चलना विनयशुद्धि है । विनय ही सब संपदाओंका मूल है, वही पुरुषका भूषण है और वही संसाररूपी समुद्रको पार करनेके लिये नौका है । अनेक प्रकारके जीवोंके उत्पत्तिस्थानोंका ज्ञान होनेसे जन्तुओंको किसी प्रकारकी पीड़ा न देते हुए, मूर्त्यके प्रकाशसे प्रकाशित भूमिको अपनी आंखोंसे देखकर गमन करना, न अति शीघ्र चलना, न अति विलम्बपूर्वक चलना, न ठुमक ठुमक कर चलना, तथा चलते हुए इधर उधर नहीं देखना, इस प्रकारके गमन करनेको ईर्ष्यापथ शुद्धि कहते हैं । जैसे न्याय मार्गसे चलनेपर ऐश्वर्य स्थायी रहता है वैसे ही ईर्ष्यापथ शुद्धिमें संयमकी प्रतिष्ठा है । भिक्षाके लिये जानेसे

कुलश्रुतिः प्रभवाभ्यायवाचनाकयाविज्ञापनादिषु प्रतिपत्तिकुशला देशकालभाववबोधनिपुणा आचार्यानुमतचारिणी, तन्मूलाः सर्वसंपदः, सैव भूषा पुरुषस्य, सैव नौः सशरसमुद्रोत्तरेण ३ । ईर्यापयशुद्धिः नानाविधजीवस्थानानां योगीनाम् आश्रयणामवबोधनात् अनितप्रयत्नपरिहृतजन्तुपीडा ज्ञानादित्यलेन्द्रियप्रकाशनिरीक्षितदेशगामिनी हुतविलम्बितसंभ्रान्तविस्मितलीलाविकार-दिग्बलोकनादिदोषविरहितगमना, तस्यां सत्यां संयमः प्रतिष्ठितो भवति विभव इव सुनीतो ४ । भिक्षाशुद्धिः परीक्षितमयप्रचारा प्रमृष्टपूर्णापरस्त्रादेशविधाना आचारसूत्रोक्तकालदेशप्रकृतिप्रतिपत्तिकुशला लाभालाभमानापमानरमानमनोभूतिः गीततृष्णाद्योपजीविप्रसूतिकासूतकपण्याहनापापकर्मवीनानाथदानशालायजनविवाहादिमङ्गलोद्परिवर्जनपरां चन्द्रगतिरिव हीनानधिकगृहा विशिष्टोपस्थाना लोकगर्हितकुलपरिवर्जनोपलक्षिता दीनवृत्तिविगमा प्रासुकाहारगवेषणसावधाना आगमविरहित-निरवशाननपरिप्राप्तप्राणयात्राफल तत्प्रतिबद्धा हि चरसंपद गुणसंपदिव साधुजनसेवानिबन्धना, सा भिक्षा लाभालाभयोः सरसविरसयोश्च समसंतोषवद्भिः भिक्षेति भाष्यते ५ । भिक्षाशुद्धिपरस्य मुनेरशनं पक्वविधं भवति, गोचराक्षमक्षणोदराग्नि-प्रशमनभ्रमराहारभूषभ्रूषणनाममेवेन । यथा सलीलसालंकारवयुवतिमिरुपजीयमाने घासे गौर्न तदङ्गत्सौन्दर्यनिरीक्षण-परस्तृणमेषाति यथा वा तृणत्वं नानादेशस्थं यथालभमभ्यवहरति न योजनासंपदमपेक्षते तथा भिक्षुरपि भिक्षापरिवेषकजनमुबुल्लिततनुकृपेवाभिलाषविलोकननिस्त्युक्तं शुष्कब्राह्मराजोयोजनाविशेषं वानवेषमगो यथागतमभ्रासीति गौरिव चारो गोचार इति कथ्यते । तथा गवेषणेति च । यथा शकटीं रजभाङ्गपूर्णां येन केनचित्लेहेन अश्लेषं कृत्वा अभिलषितदेशान्तरं वणिग् नयति तथा मुनिरपि गुणरत्नभरिता तनुशकटीम् अनववभिक्षादुरक्षमक्षणनाभिप्रेतसमाधिपतनं

पहले अपने शरीरकी प्रतिलेखना करके, आचारांगमें कहे हुए काल, देश, स्वभावका विचार करे, तथा भोजनके मिलने न मिलनेमें, मान और अपमानमें समान भाव रखे और आगे लिखे घरोंमें भोजनके लिये न जावे । गा बजा कर तथा नाच कर आजीविका करनेवाले, जिस घरमें प्रसूति हुई हो या कोई मर गया हो, वेश्याके घर, जहाँ पापकर्म होता हो, दीन और अनाथोंके घर, दानशालाओं, यज्ञशालाओं, जहाँ विवाह आदि मांगलिक कृत्य हो रहे हों, इन घरोंमें भोजनके लिये न जाये, जो कुल लोकमें बदनाम हो वहाँ भी भोजनके लिये न जाये, धनवान और निर्धनका भेद न करे, दीनता प्रकट न करे, प्रासुक आहारकी खोजमें सावधान रहे, शास्त्रोक्त निर्दोष आहारके द्वारा जीवन निर्वाह करने पर ही दृष्टि हो । इसका नाम भिक्षा शुद्धि है । जैसे गुणसम्पदा साधु जनोकी सेवा पर निर्भर करती है वैसे ही चारित्ररूपी सम्पदा भिक्षाशुद्धिपर निर्भर है । भोजनके मिलने और न मिलनेपर अथवा सरस या नीरस भोजन मिलनेपर भिक्षुको समान संतोष रहता है, इसीसे इसे भिक्षा कहते हैं । इस भिक्षाके पाँच नाम हैं । गोचार, अक्षमक्षण, उदराग्नि प्रशमन, भ्रमराहार और गर्तपूरण । जैसे वस्त्राभूषणसे सुसज्जित सुन्दर स्त्रीके द्वारा घास डालनेपर गौ उस स्त्रीकी सुन्दरताकी ओर न देखकर घासको ही खाती है, वैसे ही भिक्षु भी भिक्षा देनेवाले स्त्रीपुरुषोंके सुन्दर रूपकी ओर न देखकर जो रूखा, सूखा अथवा सरस आहार मिलता है उसे ही खाता है, इसीसे इसे गोचार या गोचरी कहते हैं । जैसे व्यापारी मालसे भरी हुई गाड़ीको जिस किसीमी तेल्हसे औघ कर अपने इच्छित स्थानको ले जाता है वैसे ही मुनि भी गुणरूपी रत्नोंसे भरी हुई इस शरीररूपी गाड़ीको निर्दोष भिक्षारूपी तेल्हसे औघकर समाधिरूपी नगर तक ले जाता है । इस लिये इसे अक्षमक्षण कहते हैं । जैसे गृहस्थ अपने मण्डारमें लगी हुई आगको गदले अथवा निर्मल पानीसे बुझाता है वैसे ही मुनि भी उदराग्नि (भूखकी ज्वालाको) सरस अथवा नीरस कैसा भी आहार मिल जाता है उसीसे शान्त करता है इससे इसे

प्रापयतीति भक्षमन्नमिति च नाम प्रसिद्धम् २ । यथा भाण्डागारे समुत्थितं वैश्वानरं अश्विना शुचिना वा पानीयेन प्रशमयति गृही तथा यथालब्धेन यतिरप्युदराग्निं सरसेन विरसेन बाहारेण प्रशमयतीत्युदराग्निप्रशमनमिति च निरूप्यते ३ । दानुवनवाधया विना कुशले मुनिर्भ्रमरवदाहरतीति भ्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते ४ । येन केनचित् कृतचारेण भ्रमरगुणवदुदरगतमनगारः पूरयति स्वादुना निःस्वादुना बाहारेणोदरगतपूरणमिति भ्रमरपूरणं च सिगद्यते ५ । प्रतिष्ठापनशुद्धिपरः संयतो नखरोमसिधाणकश्लेष्मिणीवनशुक्रमलमृन्मलजने देहपरित्यागे च ज्ञातप्रदेशकालो जन्तुपीडा बाधा विना प्रयतते ६ । संयतेन शयनासनशुद्धिपरेण औदुष्टजीवनपुंसकचोरमयपायिकल्पपालघृतकारपक्षिवधकनीचलेकादि-पापजनावासा वज्याः, शृङ्गारविकारभूषणोऽवलवेषवेद्याकीडाभिरामगीतमृत्तवादित्राकुलप्रदेशा विहृताऽगुह्यदर्शनकाष्ठमया-लेख्यहास्योपभोगमहोत्सवबाहनदमनायुधव्यायामभूमयश्च रागकारणानीन्द्रियगोचरविषया मदमानशोकक्रोधसंज्ञेश-स्थानादयश्च परिहर्तव्याः, अकृत्रिमा गिरिगुहातरुकोटरादयः कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तमोक्षितावासाः अनात्मोद्देश-निष्पन्ना निरारम्भाः सेव्याः । तत्र संयतस्य त्रिविधो निवासः स्थानमासनं शयनं चेति । पादौ चतुरङ्गुलान्तरे प्रस्थाप्य अर्धतिर्यग्पूर्वाभ्यन्तरमुखो भूत्वा यत्रात्मभावो यथात्मभावः यथात्मबलीयसहस्रं कर्मक्षयप्रयोजनः अस्मिन्निष्ठमस्ति-ल्लिष्टेत्, अथ न शक्नुयात् निष्प्रतिज्ञात् । पर्यङ्कादिभिरासनैरासीत् यद्यपरिमितकालयोगे शिबो वा एकपार्श्वबाहुप्रलम्बन-सङ्गताङ्गादिभिरत्यकालं भ्रमपरिहारार्थं शयीत् ७ । वाक्यशुद्धिः पृथिवीकायिकाचारम्भप्रेरणरहिता युद्धकामकर्कशसंमिषा-लापपैश्वन्यपक्षनिष्ठारपिडाकारप्रयोगनिस्तुका क्रोमफराङ्गुलिनिपालाभितकयायिमुखा व्रतशीलदेशनादिप्रदानफल-स्वपरहितमितमधुरमनोहरा परमवैराग्यहेतुभूता परिहृतपरामर्शनिन्दाप्रणवा संयतस्य योग्या तदधिष्ठानाः सर्वसंपद इति ८ ।

‘उदराग्नि प्रशमन’ भी कहते हैं । जैसे भौरा फलको हानि न पहुँचाकर उससे मधु ग्रहण करता है वैसे ही मुनि भी दाता जनोको कुछभी कष्ट न पहुँचाकर आहार ग्रहण करते हैं । इस लिये इसे भ्रम-राहार या भ्रमरी वृत्ति भी कहते हैं । जैसे गड्डेको जिस किसीमी तरह भरा जाता है वैसेही मुनि अपने पेटके गड्डेको स्वादिष्ट अथवा विना स्वादबाले भोजनसे जैसे तैसे भर लेता है । इससे इसे भ्रमपूरण भी कहते हैं । इस प्रकार भिक्षा शुद्धि जानना । प्रतिष्ठापन शुद्धिमें तत्पर मुनि देश कालको जानकर नख, रोम, नाकका मल, धूक, मल, मूत्र आदिका त्याग देश कालको जानकर इस प्रकार करता है, जिससे किसी प्राणीको बाधा न हो । यह प्रतिष्ठापन शुद्धि है । शयनासन शुद्धिमें तत्पर मुनिको ऐसे स्थानोंमें शयन नहीं करना चाहिये और न रहना चाहिये जहाँ बी, दुष्टजीव, नपुंसक, चोर, शराबी, जुआरी, हिंसक आदि पापी जन रहते हों, वेश्याएँ गातीं नाचतीं हों, अश्लील चित्र अंकित हों, हंसी मजाख होता हो या विवाह आदिका आयोजन हो । इस प्रकार जहाँ रागके कारण हों, वहाँ साधुको नहीं रहना चाहिये । पहाड़ोंकी अकृत्रिम गुफाओं और वृक्षोंके खोखलोंमें तथा कृत्रिम शून्य मकानोंमें अथवा दूसरोंके द्वारा छोड़े हुए मकानोंमें, जो अपने उद्देश्यसे न बनाये गये हों, उनमें मुनिको निवास करना उचित है । मुनिके निवासके तीन प्रकार हैं—खडे रहना, बैठना और सोना । दोनों पैरोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रख कर, मुखको अवनत, उन्नत अथवा तिर्यग् करके अपने बल और वीर्यके अनुसार मुनिको खडे होकर ध्यान करना चाहिये । यदि खड़ा रहना शक्य न हो तो पर्यङ्क आदि आसन लगा कर बैठे । यदि थकान माछम हो तो उसे दूर करनेके लिये शरीरको सीधा करके एक करवटसे शयन करे । यह शयनासनशुद्धि है । पृथिवी कायिक आदि जीवोंकी जिसमें विराधना होती हो, ऐसे आरम्भोंकी प्रेरणासे रहित वचन मुनिको बोलना चाहिये, जिससे दूसरेको पीडा पहुँचे ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिये । बी, भोजन, देश और राजाकी कथा नहीं करनी चाहिये । व्रत

संबन्धमेदाः साक्षान्मोक्षप्राप्तिकारणानि । सामायिकं १ छेदोपस्थापना २ परिहारविशुद्धिः ३ सुखमर्सापरायः ४ कषा-
स्वातचात्रिमिति ५ । तथा च पञ्चमहाव्रतधारणपञ्चसमितिपरिपासन्नपञ्चविंशतिकषायनिग्रहमात्राभिध्यानिदानदण्डवच-
न्यगपञ्चैन्द्रियजयः संयमः । “वदसमिदिकसायाणं दंडाण तर्हेदियाण पंचण्हं । धारणपालणणिग्गह्वामजयो संजमो भणितो”
“असुहादो विणिविती सुहे पविती च आण चारितं । वदसमिदिगुतिजुत्तं ववहारणयादु जिणमणियं ॥” एतेषां विस्तार-
व्याख्या गोम्मटसारअगवल्लाराधनत्वारित्रसाराचारसारादिग्रन्थेषु ज्ञातव्या ॥ ३९९ ॥ अथ तपोधर्ममाचष्टे-

इह-पर-लोच-सुहाणं गिरवेक्खो जो करोदि सम-भावो ।

विविहं काय-क्खिण्णं तव-धम्मो णिम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥

[छाया-इहपरलोकसुखानां निरपेक्षः यः करोति समभावः । विविधं कायक्लेशं तपोधर्मः निर्मलः तस्य ॥] तस्य मुनेः
तपोधनस्य तपोधर्मस्तपश्चरणाख्यो धर्मो भवेत् । कथंभूतस्तपोधर्मः । निर्मलः मलातीतः दोषरहितः द्वादशविधतपश्चर-
णातिवाररहितः । तस्य कस्य । यो मुनिः तपोधनः कायक्लेशं विविधं करोति अनेकप्रकारम् अनेकमेदमिदं शरीरदमनं
शरीरस्पर्शनादीन्द्रियमनसां दमनं संयमनं वस्तीकरणं विदधाति । ‘अनशानावमोर्ध्ववृत्तिपरिसंस्थानरसपरिखागविविक्क-
शय्याप्सन्नकायक्लेशा बाणं तपः’ । ‘प्रायश्चित्तविनयवैय्यावृत्त्यस्याप्यायय्युत्तर्गध्यानान्युत्तरम्’ इति द्वादशविधं तपश्चरणं करोती-
त्यर्थः । कायक्लेशं छुत्तिपासास्तीतोष्णदंशमहाकादिपरीपहसहनं स्तीतोष्णवर्षाकालेषु ऋतुःपयगिरिशिखरापगातरुहसमूलेषु
योगधारणं च करोति । यः कीदृशं सन् तपोधनः । इहपरलोकसुखानां निरपेक्षः, इहलोकसुखानां स्वर्गमर्लपातालस्थिता-
नामिन्दनरेन्द्रधरेन्द्रादीनां सौख्यानां वाञ्छारहितश्च । ‘निःशल्यो व्रती’ इति वचनात् मायामिध्यानिदानशल्यव्रयरहित
इत्यर्थः । पुनः कीदृशः तपोधनः । समभावः सर्वत्र सुखदुःखशत्रुमित्रलाभालामेष्टानिष्टतृणकाष्ठनादियु समपरिणामः सहस-
परिणाम इत्यर्थः । तथा हि उपार्जितकर्मक्षयार्थं मार्गाविरोधेन तपस्विना तप्यते इति तपः, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूपज-
त्रयप्रकटीकरणार्थम् इच्छानिरोधो वा तपः ॥ ४०० ॥ अथ त्यागधर्ममाचष्टे-

जो चयदि मिट्ठ-भोज्जं उवयरणं राय-दोस-संजणयं ।

वसदिं ममत्त-हेदुं चाय-गुणो सो हवे तस्सं ॥ ४०१ ॥

शील आदिका उपदेश करनेवाले, हित मित और मधुर वचन ही बोलना चाहिये । दूसरोंकी निन्दा
और अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये । यह वाक्यशुद्धि है । इस प्रकार ये आठ शुद्धियां संयमीके
लिये आवश्यक हैं । गोम्मटसारमें, पाँच व्रतोंका धारण, पाँच ममितियोंका पालन, कषायोंका निग्रह, मन
वचन कायकी प्रवृत्तिका त्याग और पाँचों इन्द्रियोंके जीतनेको संयम कहा है । इनका विस्तृत व्याख्यान
चरणानुयोगके ग्रन्थोसे जानना चाहिये ॥ ३९९ ॥ आगे तपधर्मको कहते हैं । अर्थ-जो समभावी इस लोक
और परलोकके सुखकी अपेक्षा न करके अनेक प्रकारका कायक्लेश करता है उसके निर्मल तपधर्म
होता है ॥ भावार्थ-भूख, प्यास, शीत, उष्ण, झांस मच्छर वगैरहकी परीषहको सहना, तथा शीत-
ऋतुमें खुले हुए स्थानपर, ग्रीष्मऋतुमें पर्वतके शिखरपर और वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे योग्य धारण करने
को कायक्लेश कहते हैं । और कायक्लेश करनेका नामही तप है । किन्तु उसी मुनिका तप निर्मल कहा
जाता है जो सुख दुःखमें, शत्रु मित्रमें, लाभ अलाभमें, इष्ट अनिष्टमें और तृण कंचनमें समभाव रखता
है, तथा इस लोक और परलोकके सुखोंकी जिसे चाह नहीं है । क्योंकि जो मायाचार, मिथ्यात्व
और निदान (आंगामी सुखोंकी चाह) से रहित होकर व्रतोंका पालन करता है वही व्रती कहलाता
है । कर्मोंका क्षय करनेके उद्देश्यसे जैन मार्गके अनुकूल जो तपा जाता है वही तप तप है । इच्छाको
रोकनेका नाम भी तप है ॥ ४०० ॥ अब त्याग धर्मको कहते हैं । अर्थ-जो मिष्ट भोजनको, राग

[छाया-यः त्यजति मिष्टभोज्यम् उपकरणं रागदोषसंजनकम् । वसति ममत्वहेतुं त्यागगुणः स भवेत् तस्य ॥]
 तस्य मुनेः जगत्प्रसिद्धः त्यागगुणः दानाख्यो गुणः त्यागधर्मो वा भवेत् स्यात् । कस्य । यः मुनिः त्यजति परिहरति ।
 किं किम् । मृष्टभोज्यं रसादिकं ध्वंशरसं कामजनकं कन्दर्पोत्पादकं सरसाहारं त्यजति, तथा रागद्वेषजनकम् उपकरणं त्यजति,
 रागद्वेषोत्पादकं परिग्रहं त्यजति, यत् रागद्वेषोत्पादकक्षेत्रभूमिप्रवेशवसतिकाविधनधान्यद्विपदचतुष्टयवादिनं त्यजति । चारित्रसारे,
 उपधियागः पुरुषहितो यतो यतः परिग्रहात् अपेतः ततस्ततः संयतो भवति । ततोऽस्य छेदो व्यपगतो भवति । परिग्रह-
 परित्याग इहपरलोकपरमसुखकारणं भवति । निरवयमनःप्रणिधानं पुण्यनिधानं भवति । परिग्रहो बलवती सर्वदोषप्रसवयोनिः ।
 परिग्रहसंग्रह एव दुःखभयादिकं जनयतीति रागद्वेषजनकमुपकरणं मनोहरागकारिकनकरजतादिनिष्पादितकमण्डलपट्टसूत्र-
 जडितपिच्छिकापुस्तकजपमालिकाचक्रलपीठदिकं त्यजति । मुनिवासमुपाश्रयस्थानं ममत्वकारणं मोहोत्पादकं त्यजति ।
 तथा तत्त्वार्थसूत्रे 'संयमिनां योग्यं ज्ञानसंयमशोचोपकरणविदानं त्याग उच्यते' ॥ ४०१ ॥ आर्किचन्यधर्मं वितनोति-

ति-विधेण जो विवज्जदि चैयणमियरं च सव्वहा संगं ।

लोय-ववहार-विरदो णिगंथसं हवे तस्स ॥ ४०२ ॥

[छाया-त्रिविधेन यः विवर्जयति चेतनमितरं च सर्वथा सगम् । लोकव्यवहारविरतः निर्ग्रन्थत्वं भवेत् तस्य ॥]
 तस्य मुनेः निर्ग्रन्थत्वं परिग्रहराहित्यम् आर्किचन्यं नाम धर्मो भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः विवर्जयति त्यजति । कम् ।
 संगं परिग्रहं चेतनं पिण्यछात्रार्थिकाश्रुष्टिकापुत्रकलत्रमित्रस्वजनबान्धवादिलक्षणं सचेतनं त्यजति, इतरन् अचेतनं क्षेत्र-
 वास्तुधनसुवर्णरत्नरूपताम्रवस्त्रभाजनस्यारानादिकं वर्जयति । कथम् । सर्वथा सर्वप्रकारेण मनोवचनकाययोगेन त्रिविधेन
 प्रत्येकं कृतकारितानुमोदेन प्रकारेण संगं त्यजति । मनसा कृतकारितानुमोदेन परिग्रहं त्यजति, वचनेन कृतकारितानुमोदेन
 संगं त्यजति, कायेन कृतकारितानुमोदेन संगं परिहरति इत्यर्थः । कीदृक् सन् मुनिः । लोकव्यवहारविरतः लोकानां

द्वेषको उत्पन्न करनेवाले उपकरणको, तथा ममत्व भावके उत्पन्न होनेमें निमित्त वसतिको छोड़ देता है उस मुनिके त्याग धर्म होता है ॥ **भावार्थ**—संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त व्यक्ति ही मुनिपदका अधिकारी होता है, अतः इनका त्याग तो वह मुनिव्रत धारण करते समय ही कर देता है । यहाँ तो मुनिको जिन वस्तुओंसे काम पड़ता है उनके त्यागका ही निर्देश किया है । मुनिको जीनेके लिये भोजन करना पड़ता है, किन्तु वह कामोत्पादक सरस आहार ग्रहण नहीं करता, धर्मसाधनमें सहायक पीछी कमण्डलु आदि भी ऐसे नहीं रखता, जिनसे मनमें राग उत्पन्न हो, तथा ऐसी जगह नहीं वसता जिससे ममत्व पैदा हो । इसीका नाम त्याग है । तत्त्वार्थसूत्रकी टीकामें संयमी मुनिके योग्य ज्ञान, संयम और शौचके उपकरण पुस्तक, पीछी और कमण्डलु देनेको त्याग कहा है ॥ ४०१ ॥ आगे आर्किचन्य धर्मको कहते हैं । **अर्थ**—जो लोकव्यवहारसे विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रहको मन वचन कायसे सर्वथा छोड़ देता है उसके निर्ग्रन्थपना अथवा आर्किचन्य धर्म होता है ॥ **भावार्थ**—मुनि दान, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, विवाह आदि लौकिक कर्मोंसे विरक्त होते ही हैं, अतः पुत्र, बही, मित्र, बन्धुबान्धव आदि सचेतन परिग्रह तथा जमीन जायदाद, सोना चाँदी, मणि मुक्ता आदि अचेतन परिग्रहको तो पहले ही छोड़ देते हैं । किन्तु मुनि अवस्थामें भी शिष्य संघ आदि सचेतन परिग्रहसे और पीछी कमण्डलु आदि अचेतन परिग्रहसे भी ममत्व नहीं करते । इसीका नाम आर्किचन्य है । मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकारके भावको आर्किचन्य कहते हैं । अर्थात् 'यह मेरा है' इस प्रकारके संस्कारको दूर करनेके लिये अपने शरीर वगैरहमें भी ममत्व न रखना आर्किचन्य धर्म है ।

व्यवहारः मानसमग्नदानपुत्राभावादित्युक्तः तस्मात् विरक्तः विरक्तः निवृत्तः, अथवा संन्यासप्राप्तिप्राप्तिप्राप्तिप्राप्ति-
रभावपुण्यकरवादिहिनः । तथा तत्त्वार्थवृत्ते एवमप्युक्तं च । 'नास्ति अस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निःपरिग्रहः तस्य
भावः कर्म वा अकिञ्चन्यं निःपरिग्रहं निवृत्तशरीरादिषु संस्कारपरिहारात् अमेदमित्यभिसंधिनिषेधनमित्यर्थः । तदकिञ्चन्यं
चतुःप्रकारं भवति । रूपस्य परस्य च जीवितलोभपरिहरणं १, स्वस्य परस्य च आरोग्यलोभपरिहरणं २, स्वस्य परस्य च
इन्द्रियलोभपरिहरणं ३, स्वस्य परस्य चोपभोगलोभत्यजनं चेति ४ । शरीरादिषु निर्ममत्वात् परमनिर्द्वैतमवाप्नोति । यथा
यथा शरीरं पोषयति तथा तथा काम्यत्वं तज्जनयति, तपस्यनादरो भवति, शरीरादिषु कृताभिष्यास्य मुनेः संसारे कर्मका-
ममिच्छा एव ॥ ४०२ ॥ अथ ब्रह्मचर्यधर्मेमाख्याति-

जो परिहरेदि संगं महिलाणं णेवं पस्सदे रुवं ।

काम-कहादि-णिरीहो णव-विह-बंभं हवे तस्स ॥ ४०३ ॥

[छाया-यः परिहरति संगं महिलानां नैव पश्यति रूपम् । कामकथादिनिरीहः नवविधब्रह्म भवेत् तस्य ॥]
तस्य मुनेः नवधा ब्रह्मचर्यं भवेत्, नवप्रकारैः कृतकारितानुमतगुणितप्रनोवचनकायैः कृत्वा क्षीरसंगं वर्जयतीति ब्रह्मचर्यं
स्यात् । ब्रह्मणि स्वस्वरूपे शुद्धबुद्धेरूपे शुद्धमिन्द्रिये परमानन्दे परमात्मनि चरति गच्छति स्थित्यनुभवतीति परमानन्दैकामृत-
रसं स्वादयति भुनक्तोति ब्रह्मचर्यं भवति । तस्य कस्य । यो मुनिः महिलानां संगं परिहरति, स्त्रीणां युवतीनां देवीनां
मानुषीणां तिरस्त्रीनां च संगं संगतिं गोष्ठं त्यजति वनितासंगासक्तशय्यासनाविकं परिहरतीति, तथा महिलानां स्त्रीणां रूपं
अपनस्तनवदननयनादिमनोहराङ्गादिलक्षणं रूपं नैव पश्यति नैवावलोकते । कर्मभूतो मुनिः । कामकथादिनिवृत्तः कामोत्सा-

शरीर बगैरहसे भी निर्ममत्व होनेसे मोक्षपदकी प्राप्ति होती है । किन्तु जो मुनि शरीरका पोषण करते
हैं, उनका तपस्यामें आदर भाव नहीं रहता । अधिक क्या, शरीर आदिसे ममता रखनेवाला मुनि
सदा मोहकी कीचड़में ही फंसा रहता है ॥ ४०२ ॥ आगे ब्रह्मचर्य धर्मका वर्णन करते हैं ।
अर्थ-जो मुनि स्त्रियोंके संगसे बचता है, उनके रूपको नहीं देखता, कामकी कथा आदि नहीं करता,
उसके नवधा ब्रह्मचर्य होता है ॥ भावार्थ-ब्रह्म अर्थात् शुद्ध बुद्ध आनन्दमय परमात्मामें लीन होनेको
ब्रह्मचर्य कहते हैं । अर्थात् परमानन्दमय आत्माके रसका आस्वादन करना ही ब्रह्मचर्य है । आत्माको
भूलकर जिन परवस्तुओंमें यह जीव लीन होता है उनमें स्त्री प्रधान है । अतः स्त्रीमात्रका, चाहे वह
देवांगना हो या मानुषी हो अथवा पशुयोनि हो, संसर्ग जो डोढ़ता है, उनके बीचमें उठता बैठता
नहीं है, उनके जघन, स्तन, मुख, नयन आदि मनोहर अंगोंको देखता नहीं है तथा उनकी कथा
नहीं करता उसीके मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे नौ प्रकार का ब्रह्मचर्य
होता है । जिन शासनमें शीलके अठारह हजार भेद कहे हैं जो इस प्रकार हैं-स्त्री दो प्रकारकी
होती है अचेतन और चेतन । अचेतन स्त्रीके तीन प्रकार हैं-लकड़ीकी, पत्थरकी और रंग बगैरहसे
बनाई गई । इन तीन भेदोंको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इन छः से गुणा करने
पर १८ भेद होते हैं । उनको पाँच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर $१८ \times ५ = ९०$ भेद होते हैं । इनको द्रव्य और भावसे गुणा करने पर $९० \times २ = १८०$ एकसौ अस्सी भेद होते हैं । उनको क्रोध,
मान, माया और लोभसे गुणा करने पर $१८० \times ४ = ७२०$ भेद होते हैं । चेतन स्त्रीके भी तीन
प्रकार हैं-देवांगना, मानुषी और तिर्यक्षणी । इनको कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेपर $३ \times ३ =$

इच्छीकामस्वरूपविरक्त इति । अष्टावर्त्मनुपाकमन्तं हिंसादयो दोषा न सृशन्ति, गुणसंपदः अन्यति च ॥ तथा आहाराद्य-
सहस्रशीकगुणाः के इत्युच्यन्ते । 'जोए ३ करणे ३ सण्णा ४ इंदिय ५ भोम्मदि १० समणवम्मो य १०१ अण्णोण्णोहि
अभत्था अट्टारहसीलसहस्साई ॥' अष्टुभमनोवचनकाययोगाः छुमेन मनसा गुण्यन्ते इति त्रीणि शीलानि ३, अष्टुभमनोवच-
नकाययोगाः छुमेन वचनेन गुण्यन्ते इति षट् शीलानि ६, अष्टुभमनोवचनकाययोगाः छुमेन काययोगेन गुण्यन्ते इति
नवशीलानि ९, तानि चतस्रभिराहारदिसंज्ञाभिर्गुणितानि षट्त्रिंशच्छीलानि च ३६, तानि पञ्चभिः स्पर्शनादीन्द्रियैर्गुणितानि
१८०, तानि पृथिवी १ जल २ अग्नि ३ वायु ४ प्रत्येक ५ साधारणवनस्पति ६ द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवरक्षणेः दशभि-
र्गुणितानि १८००, तानि उत्तमक्षमादिदशधर्मैर्गुणितानि १८००० भवन्ति ॥ अथवा काष्ठपाषाणलेपकृताः स्त्रियः ३, मनोवच-
नकायकृतकारितानुमतगुणिता अष्टादश १८, स्पर्शनादिपञ्चेन्द्रियैर्गुणिताः नवतिः ९०, द्रव्यभावाभ्यां गुणिताः अशीत्यप्र-
कृतं १८०, क्रोधादिकषायैश्चतुर्भिर्गुणिता विशल्याधिकसप्तसप्तानि ७२०, इत्यचेतनजीकृतमेदाः । सचेतनजीकृतमेदास्ते के ।
देवी १ मानुषी २ तिरस्त्री ३ च तिल. स्त्रियः कृतकारितानुमतगुणिता नव ९, एते मनोवचनकायगुणिताः सप्तविंशतिः
२७, एते स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दः पञ्चभिर्गुणिताः पञ्चत्रिंशदधिककृतं १३५, द्रव्यभावाभ्यां द्वाभ्यां गुणिताः २७०, एते
आहारादिभिः चतसृभिः सप्ताभिर्गुणिता १०८०, एते अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनक्रोधमानमायालोभैः
षोडशैर्गुणिताः अशीत्यधिकद्विसप्तसप्तसहस्रमेदाः १७२८० इति सचेतनजीकृतमेदाः । एकत्रीकृताः सर्वे १८०००
भवन्ति ॥ ४०३ ॥ क्रीणां कटाक्षबाणैर्म विद्धः स शूरः कथ्यते-

जो णवि जादि' वियारं तरुणियण-कडक्ख'-बाण-विद्धो वि ।

सो चेव सूर-सूरो रण-सूरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥

[छाया-यः नैव याति विकारं तरुणीजनकटाक्षबाणविद्धः अपि । स एव शूरशूरः रणशूरः न भवेत् शूरः ॥]
स एव च शूरशूरः शूराणां विक्रमाक्रान्तपुरुषाणां मध्ये शूरः शुभटः पराक्रमी अजेयमशो भवेत् । रणशूरः संग्रामशौण्डः

९ भेद होते हैं । इन्हें मन वचन काय से गुणा करने पर $९ \times ३ = २७$ भेद होते हैं । उन्हें पाँच
इन्द्रियोंसे गुणा करने पर $२७ \times ५ = १३५$ भेद होते हैं । इन्हें द्रव्य और भावसे गुणा करनेपर
 $१३५ \times २ = २७०$ भेद होते हैं । इनको आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओंसे
गुणा करने पर १०८० एक हजार अस्सी भेद होते हैं । इनको अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण,
प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ इन सोलह कषायोंसे गुणा करनेपर १०८०×१६
 १७२८० सतरह हजार दो सौ अस्सी भेद होते हैं । इनमें अचेतन कीके सात सौ बीस भेद जोड़
देने से अट्टारह हजार भेद होते हैं । ये सब विकार के भेद हैं । इन विकारों को ज्ञाननेसे शीलके
अट्टारह हजार भेद होते हैं । इन भेदोंको दूसरे प्रकार से भी गिनाया है । मन वचन और काय
योगको शुभ मन, शुभ वचन और शुभ कृपासे गुणा करनेपर ९ भेद होते हैं । उन्हें चार संज्ञाओं
से गुणा करनेपर $९ \times ४ = ३६$ छत्तीस भेद होते हैं । उन्हें पाँच इन्द्रियोंसे गुणा करनेपर ३६×५
 $= १८०$ भेद होते हैं । उन्हें पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वन-
स्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंकी रक्षा रूप दससे गुणा करनेपर १८००
भेद होते हैं । और उन्हें उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोंसे गुणा करनेपर अट्टारह हजार भेद होते हैं
॥ ४०३ ॥ शूकी व्याख्या इस प्रकार है । अर्थ-जो तरुणी कीके कटाक्ष रूपी बाणोंसे छेदा जाने
पर भी विकारको प्राप्त नहीं होता वही शूर सच्चा शूर है, जो संग्राममें शूर है वह शूर नहीं है ॥

शूरः सुभटो न भवेत्, संमामात्रणे अनेकसुभटजयकारी शूरो न स्यात् । तर्हि कोऽसौ शूरः । यो मुनिर्मेष्णो वा तरुणी-
कटाक्षबाणविद्योऽपि तरुणीजनानां शीवनीन्मत्तस्त्रीजनानां सलीलहावभावविभ्रमरागचेष्टाविचेष्टितयुवतिजनसमूहानां नय-
नानि लोचमानि तेषां कटाक्षा अपात्रदर्शनानि केकरापाताः त एव बाणाः शराः तैर्विद्धः तावितः सन् विकारं विक्रियां
मनःकोपं चक्षलत्वं न याति न प्राप्नोति स एव शूरशूरः अजेयमलो भवेत् । उक्तं च “शम्भुसर्गभुहरयो हुरिणक्षणां येना-
किन्मनो सततं शूहकुम्भदासाः । बाचाभगोचरचरित्रपवित्रिताय तस्मै नमो बलवते मकरध्वजाय ॥ मत्तेभकुम्भदलने भुवि
सन्ति शूराः केचित्प्रचण्डसूराजवधेऽपि दक्षाः । किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसङ्ग कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः ॥
तावन्महर्षे पाण्डित्यं कुलीनत्वं विवेकिता । यावज्ज्वलति नात्रेषु हतः पक्षेधुपायकः ॥ विकल्यति कलाकुशलं हसति श्रुतिं
पण्डितं विदम्बयति । अचरयति वीरपुरुषं क्षणेन मकरध्वजो वीरः ॥ दिवा पश्यति नो भूकः काको नक्तं न पश्यति । अपूर्वः
कोऽपि कामान्धो दिवानक्तं न पश्यति ॥” तथा विचार्यताम् । “दुर्गन्धे चर्मगते ब्रणमुखाश्विरे गृध्रेतःप्रवाहे, मांससङ्क-
र्दमादौ ह्रिमिकुलकलिते दुर्गमे दुर्गिरीक्षे । विष्टाहारोपकण्ठे गुदविवरगलद्वायुध्मार्तधूपे, कामान्धः कामिनीनां कटितदनिकटे
गर्दभत्युचमोहात् ॥” ४०४ ॥ अथ दशप्रकारं धर्ममुपसंहरति—

एसो दह-प्पयारो धम्मो दह-लक्खणो हवे गियमा ।

अण्णो ण हंवि धम्मो हिंसा सुहुमा वि जत्थत्थि ॥ ४०५ ॥

[छाया—एष दशप्रकारः धर्मः दशलक्षणः भवेत् नियमात् । अन्यः न भवति धर्मः हिंसा सूक्ष्मा अपि यत्रास्ति ॥]
एष प्रत्यक्षीभूतो जिणोचो धर्मः दशप्रकारः । उत्तमक्षमा १ उत्तममार्जवः २ उत्तमाजैवः ३ उत्तमसत्यम् ४ उत्तमशौचम्
५ उत्तमसंयमः ६ उत्तमतपः ७ उत्तमत्यागः ८ उत्तमार्कचिन्त्यम् ९ उत्तमब्रह्मचर्यम् १० इति दशविधधर्मः । संसारदुःखा-
दुःखस्य मोक्षसुखे धारणीति धर्मः भवेत् । दशमेद इति कथम् । दशलक्षणत्वात्, दशधर्माणां पृथक्पृथक् लक्षणानि सन्तीति
हेतोः । नियमान् विन्ययतः दशलक्षणे धर्मो भवेत् । पुनः अन्यो न धर्मः सांख्यबौद्धनैयायिकजैमिनीयनार्वार्त्तकजैनभासा-
दिप्रणीतदेवस्मृतिपुराणादिकथितधर्मो ब्रह्मो न भवति न स्यात् । कुतः यत्र धर्मं सूक्ष्मा हिंसा सूक्ष्मो जीववधो न चेतना-
चेतनप्राणिवधो न । अपिशब्दात् स्थूलहिंसाजीवघातनं न नास्ति गोमेधाश्वमेधगजमेघनरमेधादिकं नास्ति स धर्मः
॥ ४०५ ॥ अथ हिंसारम्भं गाथात्रयेण वारयति—

भावार्थ—और मी कहा है—‘पृथ्वीपर मदेन्मत्त हाथीका गण्डस्थल विदारण करनेवाले वीर पाये जाते
हैं । कुछ उग्र सिंहको मारनेमें भी कुशल हैं । किन्तु भी बलवानों के सामने जोर देकर कहता हूँ कि
कामदेवका मद चूर्ण करनेवाले मनुष्य बहुत कम पाये जाते हैं’ ॥ वास्तवमें काम बड़ा ही बलवान
है । इसीसे किसी कविने कहा है—‘जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को मी कामिनियोंका दास बना
दिया तथा जिसकी करामातका वर्णन वचनोंसे नहीं किया जाता उस कामदेवको हमारा नमस्कार
है’ ॥ और मी कहा है—‘तमी तक पाण्डित्य, कुलीनता और विवेक रहता है जबतक शरीरमें कामाग्नि
प्रज्वलित नहीं होती’ ॥ ‘यह वीर कामदेव क्षणभरमें कलाकारको मी विकल कर डालता है, पवित्रता-
का दम्भ भग्नेवालोको हंसीका पात्र बना देता है पण्डितकी विदम्बना कर देता है और वीर
पुरुषको मी अधीर कर देता है ।’ ‘उल्लूको दिनमें नहीं दिखाई देता, कौबोंको रात्रिमें नहीं दिखाई
देता । किन्तु कामसे अन्धे हुअे मनुष्य को न दिनमें दिखाई देता है और न रात्रिमें दिखाई देता
है ।’ अतः ब्रह्मचर्य दुर्धर है ॥ ४०४ ॥ अब दसधर्मोंके कथनका उपसंहार करते हैं । अर्थ—यह
दस प्रकारका धर्म ही नियमसे दशलक्षण रूप धर्म है । इनके सिवाय, जिसमें सूक्ष्म मी हिंसा होती
है वह धर्म नहीं है ॥ भावार्थ—जो संसारके दुःखोंसे उद्धार करके जीवको मोक्षके सुखमें धरता है

हिंसारंभो ण सुहो देव-णिमित्तं गुरुण कज्जेसु ।

हिंसा पावं ति मदो दया-पहाणो जदो धम्मो ॥ ४०६ ॥

[छाया-हिंसारम्भः न शुभः देवनिमित्तं गुरुणा कार्येषु । हिंसा पापं इति मत्तं दयाप्रधानः यतः धर्मः ॥]
 हिंसारम्भः हिंसायाः प्रारम्भः न शुभः न पुण्यं नापि श्रेष्ठः समीचीनो न भवति । किमर्थं हिंसारम्भः । देवनिमित्तं इति हिंसारम्भ-
 पयस्यमंचणिकाकालिकामहन्मायाक्षेत्रपालयक्षभूतपिशाचादिदेवाश्च तथा गुरुणा कार्येषु कर्तव्येषु संशयिभिर्यदुक्तं देवगुरुधर्म-
 कार्येषु हिंसा न दोषाय । तथा चोक्तं तत्त्रे । 'देवगुरुधर्मकज्जे चुरिज्जइ चक्खवट्ठिसेणं पि । जइ तं कुणइ ण साहू अणंत-
 संसारिओ होइ ॥ सपसत्तं कारणेणं चुरिज्जइ चक्खवट्ठिसेणं पि । जइ ण चूरइ मुणि सो अणंत संसारिओ होइ ॥' तथा 'गुरु-
 गणधत्वं गमसंचाररामो स वसनपरिमुक्तो नायको तीर्थदेवः । परमशमविषादुर्मन्दिरे मिश्रचर्या समयगहनदातुर्मारेणे
 नास्ति पापम् ॥' 'सेवंचरो वा दियंचरो वा अहवा बुद्धो य अण्णो वा । समभावभावियप्पा लहइ मोक्खं ण संधेहो ॥'
 बोद्धादीनां हिंसकानां मुक्तिः कथिता । तथा मधुमयामिषाद्वारादिकं कल्पे स्थापितम् । 'दुद्धं १ दहियं २ णवणीयं ३ सायि
 ४ तिर्त्तं ५ गुहं ६ मज्जं ७ मंसं ८ महुवं ९ इमाओ णवरसविण्णोओ अभिक्खणं २ आहारितये नो से कप्पइ बुद्धगिला-
 णस्स से वि य जा से वियणं परिपूरये नो चेव णे अपरिपूरये [१] । अत एते संशयिनः आचार्या नरकं गच्छन्तीत्याह ।
 पंचवर्णं क्रोधीणं पंचावण्णां सतसहस्राहं पंचसया बायाला आयरिया गरयं वज्जंति ५५५५००५४२ । एतत्सर्वं तन्मतो-
 कम् । इत्येतत्त्रेण देवार्थं गुरुकार्येषु हिंसारम्भो निराकृतः, यतः हिंसा पापं इति जीववधसंकल्पं पापमिति धर्मः यतिधर्मः
 दयाप्रधानो मतः कथितः षट्जीवनिकायरक्षापरः यतिधर्मः प्रतिपादितोऽस्ति । तथा प्रकारान्तरेण अस्याः गाथाया व्याख्यान-

वही धर्म है । वह धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम
 संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य इन दश लक्षण रूप है ।
 धर्मके येही दस लक्षण हैं । जहाँ थोड़ीसी भी हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है ॥ ४०५ ॥ आगे तीन
 गाथाओंसे हिंसाका निषेध करते हैं । अर्थ—चूंकि हिंसाको पाप कहा है और धर्मको दयाप्रधान
 कहा है, अतः देवके निमित्तसे अथवा गुरुके कार्यके निमित्तसे भी हिंसा करना अच्छा नहीं है ॥
भावार्थ—जैनधर्मके सिवाय प्रायः सभी अन्य धर्ममें हिंसामें धर्म माना गया है । एक समय भारतमें
 यज्ञोका बड़ा जोर था और उसमें हाथी घोड़े और बैलोंको ही नहीं मनुष्य तक होमा जाता था । वे
 यज्ञ गजमेध, अश्वमेध, गोमेध और नरमेधके नामसे ख्यात थे । जैनधर्मके प्रभावसे वे यज्ञ तो समाप्त
 होगये । किन्तु देवी देवताओंके सामने बकरों, भैंसों, मुर्गों वगैरहका बलिदान आज भी होता है ।
 यह सब अधर्म है, किसी की जान ले लेनेसे धर्म नहीं होता । किन्हीं सूत्रग्रन्थोंमें ऐसा लिखा है कि
 देव गुरु और धर्मके लिये चक्रवर्तीकी सेनाको भी मार डालना चाहिये । जो साधु ऐसा नहीं करता
 वह अनन्त काल तक संसारमें भ्रमण करता है । कहीं मांसाहारका भी विधान किया है । ग्रन्थकारने
 उक्त गाथाके द्वारा इन सब प्रकारकी हिंसाओंका निषेध किया है । उनका कहना है कि धर्मके नाम
 पर की जानेवाली हिंसा भी शुभ नहीं है । अथवा इस गाथाका दूसरा व्याख्यान इस तरह भी है कि
 देवपूजा, चैत्यालय, संघ और यात्रा वगैरह के लिये मुनियोंका आरम्भ करना ठीक नहीं है । तथा
 गुरुओंके लिये वसतिका बनवाना, भोजन बनाना, सचित्त जल फल धान्य वगैरहका प्राप्तिक करना
 आदि आरम्भ भी मुनियोंके लिये उचित नहीं है, क्यों कि ये सब आरम्भ हिंसामें कारण हैं । वसु-

नार्ह । देवनिमित्तं देवानामिज्यायैत्येत्यात्मसंभवाद्वाद्यर्थं यतिभिः हिंसारम्भः कियमाणः शुभो न भवति । तथा गुरुणा कर्त्तव्यं कसितकानिषादनपाकादिविधानतश्चित्तजलफलकान्यादिप्राप्तुकरणाच्चित्तु च हिंसारम्भः साधधारम्भः पापारम्भः कियमाणः शुभो न भवति । वस्तुनन्दिना यस्याचारं प्रोक्तं च । “साधजकरणयोगं सर्वं त्रिविहेण तिवारणयिमुद्ध । वज्रंति वज्रमीरु जावजीवा य गिरंगमा ॥” निर्रम्भ्याः अवद्यमीरवः पापमीरवः सावशकर्मणं योगं सर्वमपि त्रिविधेन त्रिप्रकारेण कृतकारितानुमत्तरूपेण त्रिकरणयिमुद्धं यथा भवति मनोवचनकायक्रियामुद्धं यथा भवति तथा वर्जयन्ति परिहरन्ति साध-जीवं धरणपर्यन्तम् । तथा “तणरुम्भइरिदछेदनतयपत्तपवालकन्दमूलाई । फलपुष्पमीयकाई न करंति मुणी ण कारंति ॥” तणच्छेदं वृक्षच्छेदं हरितच्छेदनं छिन्नच्छेदनं च न कुर्वन्ति न कारयन्ति मुनयः । तथा त्वरूपप्रवालकन्दमूलानि न छिन्दन्ति न छेदयन्ति । तथा फलपुष्पबीजघातं न कुर्वन्ति न कारयन्ति मुनयः । तथा “पुढबीय समारंसे णलपवण-गीतसागमारंसे । ण करंति ण कारंति य कीरंते णाणुमोदंति ॥” पृथिव्याः समारम्भं खननोत्कीर्णवर्णनादिकं न कुर्वन्ति न कारयन्ति नातुमन्यन्ते धीरा बुद्धिमन्तो मुनयः । तथा जलपवनाभिप्रसानां सेचनोत्कषेणबीजनज्वालनमर्दनप्रासाना-दिकं न कुर्वन्ति न कारयन्ति नातुमन्यन्त इति ॥ ४०६ ॥ यतः ।

देव-गुरुण निमित्तं 'हिंसा-सहिदो वि होदि' जदि धम्मो ।

हिंसा-रहिदो' धम्मो इदि जिण-वयणं हवे अलियं ॥ ४०७ ॥

[छात्र-देवगुरुः निमित्तं हिंसासहितः अपि भवति यदि धर्मः । हिंसारहितः धर्मः इति जिनवचनं भवेत् कभीकर ॥] अथ हिंसारम्भः हिंसायाः जीववधस्य आरम्भः निषादनं स्थावरजङ्गमजीवघातनं हिंसाप्रारम्भः धर्मो कुतो भवति । किमर्थम् । देवगुरुनिमित्तं देवकार्याय गुरुकार्याय च । हिंसारम्भो धर्मः इति यदि चेत् तर्हि । इति जिनवचनं अस्मिन् असंमिष्या भवेत् । इति किम् । हिंसारहितो धर्मः जीवदयाधर्मः । उक्तं च । ‘धर्मस्य मूलं दया’ इति । तथा ‘धम्मो भगवन्मुक्तिं अहिंसा संजमो तवो ।’ इति ॥ ४०७ ॥

इदि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-गुव्वो अणाई-काले वि ।

मिच्छत्त-संजुदाणं जीवाणं लद्धि-हीणाणं ॥ ४०८ ॥

नन्दि आचार्यने यति-आचार बतलाते हुए लिखा है-निर्ग्रन्थ मुनि पापके भयसे अपने मन वचन और कामको शुद्धकरके जीवन पर्यन्तके लिये सावध योगका त्याग कर देते हैं ॥ तथा मुनि हरित तृण, वृक्ष, छाल, पत्र, कोंपल, कन्दमूल, फल, पुष्प और बीज वगैरहका छेदन भेदन न स्वयं करते हैं और न दूसरोंसे कराते हैं ॥ तथा मुनि पृथिवीको खोदना, जलको सींचना, अग्निको जलाना, वायुको उत्पन्न करना और प्रसोंका घात न स्वयं करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं और यदि कोई करता हो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते ॥ ४०६ ॥ क्यों कि । अर्थ-यदि देव और गुरुके निमित्तसे हिंसाका आरम्भ करना भी धर्म हो तो जिन भगवानका यह कहना कि ‘धर्म हिंसासे रहित है’ असम्भव हो जायेगा ॥ भावार्थ-गृहस्थी बिना आरम्भ किये नहीं चल सकती और ऐसा कोई आरम्भ नहीं है जिसमें हिंसा न होती हो । अतः गृहस्थके लिये आरम्भी हिंसाका त्याग करना शक्य नहीं है । किन्तु मुनि गृहवासी नहीं होते अतः वे आरम्भी हिंसाका भी त्याग कर देते हैं । वे केवल अपने लिये ही आरम्भ नहीं करते, बल्कि देव और गुरुके निमित्तसे भी न कोई आरम्भ स्वयं करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं और न ऐसे आरम्भकी अनुमोदना ही करते हैं ॥ ४०७ ॥ अर्थ-इस प्रकार यह जिन-

१ आदर्शो पु ‘णाणुमोदप बीता’ इति पाठः । २ क ग हिंसारंभो मि नो हवे धम्मो । ३ न छ (!) होदि जदि, व होदि वर । ४ क अ छ व हिंसारंभो (उ ।) ५ व अण्णाव, अ कभी ।

[छाया-इति एष जिनधर्मः अलम्बपूर्वः अनादिकाळे अपि । मिथ्यात्वसंयुतानां जीवानां लब्धिहीनानाम् ॥] इत्युक्तप्रकारेण एष प्रत्यक्षीभूतो जिनधर्मः सर्वशोकधर्मः मिथ्यात्वसंयुक्तानां जीवानाम् अनादिकालीनमिथ्यात्ववर्षयुक्तानां जीवानाम् अनादिकाळेऽपि अनन्तानन्तातीतकालेऽपि अपिशब्दान् अभव्यवृत्तानुत्तरभव्यापेक्षया वर्तमानकालानन्तानन्त-भविष्यत्काले, अलम्बपूर्वः पूर्वं न लब्धः न प्राप्तः जिनधर्मो न प्राप्तः । कीदृशगणाम् । लब्धिहीनानां क्षयोपशमलब्धि-रहितानाम् ॥ ४०८ ॥ अथ दशप्रकारधर्मस्य माहात्म्यमभिधौति-

एते दहृप्पयारा पावं-कम्मस्सं णासया भणिया ।

पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थं ण कायड्ढा ॥ ४०९ ॥

[छाया-एते दश प्रकाराः पापकर्मणः नाशकाः भणिताः । पुण्यस्य च संजनकाः परं पुण्यार्थं न कर्तव्याः ॥] एते पूर्वोक्ता दशप्रकारा उत्तमक्षमादिदशमेदभिन्नाः पापकर्मणः नाशकाः । 'अतोऽन्यत्पाप्मम् ।' असद्वेषाद्युभायुर्नामगोत्रा-नावरणदर्शनावरणमोहनीयान्तराभ्यस्य अशुभप्रकृतेः शरीरतिसंख्यायाः ८२ नाशकाः विनाशकाः स्फोटकाः क्षयकर्तारः उपशमकाः क्षयोपशमका भणिताः कथिताः । च पुनः कथंभूताः । पुण्यस्य जनकाः पुण्यकर्मणः सद्देशशुभायुर्नामगोत्रस्य पुण्यप्रकृतेः प्रशस्तशुभप्रकृतेः द्विचत्वारिंशत्संख्यायाः संजनकाः उत्पादकाः कथिताः । परं केवलं ते पूर्वोक्ताः दशविधोत्तम-क्षमादिधर्माः पुण्यार्थं शुभप्रकृतियन्त्रनार्थं न कर्तव्याः न कार्याः, पुण्यं संसारकारणमिति हेतोः ॥ ४०९ ॥ अथ पुण्य-कर्मवाञ्छां गाथाचतुष्केण निषेधयति-

पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारो तेण ईहिदो होदि ।

पुण्णं सुगई-हेदुं पुण्ण-खण्णेव णिव्वाणं ॥ ४१० ॥

[छाया-पुण्यम् अपि यः समिच्छति संसारं तेन ईहितं भवति । पुण्यं सुगतिहेतुः पुण्यक्षयेण एव निर्वाणम् ॥] यः पुमान् समिच्छति वाञ्छति । किं तन् । पुण्यं शुभकर्म प्रशस्तप्रकृतिं । तेन पुंसां संसारः चतुर्गतिवृत्तः भवः ईहितो भवति

धर्म कालादि लब्धिसे हीन मिथ्यादृष्टि जीवोंको अनादि काल बीत जानेपर भी प्राप्त नहीं हुआ ॥ ४०८ ॥
अर्थ—ये धर्मिके दशमेद पापकर्मका नाश करनेवाले और पुण्यकर्मका बन्ध करनेवाले कहे हैं । किन्तु इन्हें पुण्यके लिये नहीं करना चाहिये ॥ **भावार्थ**—सातावेदनीय एक, शुभ आयु तीन—तिर्यच्चायु, मनुष्यायु, देवायु, शुभ गोत्र एक तथा नामकर्मकी शुभ प्रकृतियाँ ३७, ये ४२ तो पुण्यकर्म हैं और चारों धातिकर्मोंकी ४७ प्रकृतियाँ, एक असातावेदनीय, एक नरकायु, एक नीच गोत्र तथा नामकर्मकी ३४ अशुभ प्रकृतियाँ ये चौरासी पुण्य प्रकृतियाँ हैं । दशलक्षण धर्मको पापका नाश करनेवाला और पुण्यका संचय करानेवाला कहा है । किन्तु पुण्यसंचयकी भावनासे इन दश धर्मोंका पालन नहीं करना चाहिये; क्योंकि पुण्य भी कर्मबन्ध ही है । अतः वह भी संसारका कारण है ॥ ४०९ ॥ आगे चार गाथाओंसे पुण्यकर्मकी इच्छा का निषेध करते हैं । **अर्थ**—जो पुण्यको भी चाहता है वह संसारको चाहता है; क्योंकि पुण्य सुगतिका कारण है । पुण्यका क्षय होनेसे ही मोक्ष होता है ॥ **भावार्थ**—समस्त कर्मोंसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है । चूंकि पुण्य भी कर्म ही है । अतः जो पुण्यको चाहता है वह संसारमें ही रहना चाहता है । आशय यह है कि जो सम्यग्दृष्टि जीव हैं उनका देव शास्त्र और गुरुकी भक्ति रूप पुण्यकर्म भी परम्परासे मोक्षका कारण होता है । किन्तु सम्यक्त्वसे हीन जीवोंका पुण्य भी शुभकारी नहीं है । क्योंकि निदान पूर्वक बांधे गये पुण्यसे मिथ्यादृष्टि जीव दूसरे

वाचिष्ठोऽस्ति । नतः पुण्यं प्रकृतं कर्म सन्नतिहेतुकम् उत्तममनुष्यदेवादिगतिकारणम् । पुण्यक्षयेणैव क्षुभप्रकृतिविनाशकमेव विधत्तेन निर्वाणं मोक्षः स्यात् । उक्तं च । ‘सकलकर्मविप्रमोहो मोक्षः’ इति । ननु पुण्यवाङ्मया कर्म संसारः स्वर्गोद्देशो भवति । तत्कर्मम् सद्गुणसाह । सम्पत्तवसहितानां पुण्यं देवशास्त्रगुरुनिरुक्तज्ञानं पापं च भद्रं परंपरया मोक्षकारणं स्यात् । सम्पत्तवसहितानां पुण्यमपि भद्रं न भवति । कुतः । तेन निदानबन्धपुण्येन भवान्तरे स्वर्गादिसुखं लब्ध्वा पथाधरकाविकं गच्छन्तीति भावार्थः । तथा चोक्तं । “नरं नरकमासोऽपि सम्यक्तत्वेन हि संयुतः । न तु सम्यक्तत्वाहीनस्य निवासो दिवि राजते ॥” तथा च । “ये नियर्दशनजह्निमुहा सोकच्छु अर्णतु र्हन्ति । ते विष्णु पुण्यं कर्ता वि दुक्छु अर्णतु सहन्ति ॥” ये केचन निजदर्शनामिसुखाः निश्चयसम्यक्तत्वामिसुखास्ते पुरुषाः सौख्यमनन्तं लभन्ते । अपरे केचन तेन सम्यक्तत्वेन विना पुण्यं दानपूजादिकं कुर्वाणाः दुःखमनन्तमनुभवन्ति इति । तथा । “पुण्येण होइ विह्वो विह्वेण मओ मएण मइमोहो । मइमोहेण न पाव तं पुण्यं अम्ह मा होउ ॥” पुण्येन दृष्टभुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानसहितेन विभवो विभूतिर्भवति । विभवेन मवोर्द्धकारो गर्वो भवति । विज्ञानाद्यष्टविधमवेन मतित्रंशो विवेकमूढत्वम्, मोहेन मतिमूढत्वेन पापं भवति । तस्मादित्यंभूतं पुण्यम् अस्याकं माभूदिति । किमिति पुण्यम् । “देवई सत्वई मुनिवरई भणिए पुण्णु हवेई । कम्मकखउ पुण्णु होइ नवि अज्जउ संति भणेई ॥” तथा देवसेनेनोक्तम् । “अहं कुणउ तर्षं पाळेउ संजमं पडउ सयलसत्त्वाई । जाम ण क्षापइ अत्ता दाम ण मोक्षं जिणो भणई ॥” तथा योगेन्द्रदेवेन । “पावै नारउ तिरिउ जित पुण्णं अमरु विआणु । सिस्से मायु-सगइ ल्हइ दोहि वि क्षए गिष्वाणु ॥” पापेन नारको जीवो भवति तथा तिर्यग्जीवो भवति पुण्येन अमरो देवो भवति इति आनीहि, मित्रेण पुण्यपापद्वयेन मनुष्यगतिं लभते, द्वयोरपि पुण्यपापयोः कर्मणोः क्षयेन मोक्षं लभत इति ॥ ४१० ॥

जो अहिलसेदि पुण्णं सकसाओ विसय-सोकर्ल-तण्हाए ।

दूरे तस्स विसोही विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥ ४११ ॥

[छाया-यः अतिलघति पुण्यं सकषायः विषयसौख्यतृष्णया । दूरे तस्य विद्युद्धिः विद्युद्धिमूलानि पुण्यानि ॥]

यः पुमान् दृष्टभुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धपरिणामसहितः तन्मित्रयसहितः पुण्यं प्रशस्तं कर्म सद्देवद्विभानुर्वागमोय-

भवमे स्वर्ग आदिका सुख भोगकर पीछे नरक आदि कुगतिमें चला जाता है । कहा भी है-‘सम्यक्त्व के साथ नरकमें रहना भी अच्छा है किन्तु सम्यक्त्वके बिना स्वर्गमें रहना भी अच्छा नहीं है ॥’ और भी कहा है-‘जो जीव आत्मदर्शनरूप निश्चय सम्यक्त्वके अभिमुख हैं वे अनन्त सुखको प्राप्त करते हैं । किन्तु जो सम्यक्त्वके बिना पुण्य करते हैं वे अनन्त दुःख भोगते हैं’ ॥ पुण्यकी झुराई बतलासे हुए कहा है-‘पुण्यसे विभूति मिलती है । विभूतिके मिलनेसे अहंकार पैदा होता है । अहंकारके होने से हिताहितका विवेक जाता रहता है । विवेकके नष्ट हो जानेसे मनुष्य पापमें लिप्त हो जाता है, अतः ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिये ॥’ आचार्य देवसेनने भी कहा है-‘कितना ही तप करो, संयम को पालो और शास्त्र पढ़ो, किन्तु जब तक आत्माको नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा ।’ योगेन्द्र देवने भी कहा है-‘पापसे जीव नारकी और तिर्यक्च होता है, पुण्यसे देव होता है तथा पुण्य और पापके मेलसे मनुष्य होता है । और पुण्य और पापके क्षयसे मोक्ष प्राप्त करता है’ ॥ ४१० ॥ अर्थ-जो कषाय सहित होकर विषयसुखकी तृष्णासे पुण्यकी अभिलाषा करता है, उससे विद्युद्धि दूर है और पुण्यकर्मका मूल विद्युद्धि है ॥ भावार्थ-जो मनुष्य देखे हुए, सुने हुए अथवा भोगे हुए पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पीडित होकर इस लिये पुण्य कर्म करना चाहता है कि उससे मुझे स्वर्ग मिलेगा और वहाँ मैं देवांगनाओंके साथ भोग बिलास करूँगा, उस मनुष्यके तीव्र कषाय है

कर्म स्वर्गादिमुक्तजनकम् अभिलक्षति वाञ्छति ईदृते । कथा । विषयसौख्यतृष्ण्या पञ्चेन्द्रियाणां सप्तविंशतिविषयसुखवाञ्छया पुण्यं वाञ्छति । स कीदृशविषयः सन् । सकषायः कषायैः सह वर्तते इति सकषायः क्रोधमानमात्सेभरागद्वेषादिपरिणाम-सहितः । तस्य पुंसः विद्युद्धिः विद्युद्धिता निर्मलता चित्तविद्युद्धिता कर्मणामुपशान्ततादिर्वा अतिशयेन दूरतरा भवति । भवदु नाम विद्युद्धेः दूरत्वं, का नो हानि इति न वाच्यम् । यतः पुण्यानि शुभकर्माणि देवशास्त्रगुरुभक्तिकानि दानपूजा-व्रतशील्युपानि विद्युद्धिमूलानि विद्युद्धिकारणानि, विद्युद्धेरभावात्तेषामभावः ॥ ४११ ॥

पुण्यासापे' ण पुणं जदो' गिरीहस्स पुण्ण-संपत्ती ।

इय जाणिऊण जङ्गो' पुण्णे वि म' आयरं कुणह' ॥ ४१२ ॥

[छाया-पुण्याशया न पुण्यं यतः निरीहस्य पुण्यसंप्राप्तिः । इति ज्ञात्वा यतयः पुण्ये अपि मा आदरं कुर्वन्त ॥]
 यो यतयः सो साधवः मुनयः पुण्येऽपि, न केवलं पापे, आदरं प्रशस्तकर्मोपार्जने लयमं मा कुरुष्वं वृषं मा कुर्वन्त । किं हत्वा । इति पूर्वोक्तं पुण्यफलं ज्ञात्वा मत्वा । इति किम् । निरीहस्य इह परलोकसौख्यवाञ्छारहितस्य दृष्टश्रुतानुभूतभोगा-कांक्षारूपनिदानरहितस्य लोभाकांक्षारहितस्य पुंसः पुण्यसंपत्तिः प्रशस्तकर्मणां प्राप्तिर्भवति, सदेवशुभायुर्नामगोत्रकर्मणां बन्धः स्यात् । यतः पुण्याशया पुण्यावाञ्छया शुभकर्मणाभीहया पुण्यं न भवति, निदानादीनां वाञ्छाऽशुभकर्मोत्पादन-त्वात् ॥ ४१२ ॥

पुण्णं बंधदि जीवो' मंद-कसाएहि परिणदो संतो ।

तम्हा मंद-कसाया हेऊं पुण्णस्स ण हि वंछा ॥ ४१३ ॥

[छाया-पुण्यं बभ्राति जीवः मन्दकषायैः परिणतः सन् । तस्माद् मन्दकषायाः हेतवः पुण्यस्य न हि वाञ्छा ॥]
 जीवः आत्मा यतः कारणात् बभ्राति बन्धनं विदधाति । किं तत् । पुण्यं शुभं कर्म प्रशस्तप्रकृतिसमूहं 'सदेवशुभायुर्नाम-
 अतः चित्तकी विद्युद्धि उत्तरे सैकङ्गो कोस दूर है । शायद कोई कहे कि यदि उत्तरे विद्युद्धि दूर है तो रही आओ, हानि क्या है ? इसका उत्तर यह है कि देव शास्त्र और गुरुकी भक्ति, दान, पूजा, व्रत, शील आदि शुभ कर्मका मूल कारण चित्तकी विद्युद्धि है । चित्तकी विद्युद्धि हुए बिना पुण्यकर्मका संचय नहीं होता ॥ ४११ ॥ अर्थ-तथा पुण्यकी इच्छा करनेसे पुण्यबन्ध नहीं होता, बल्कि निरीह (इच्छा रहित) व्यक्ति को ही पुण्यकी प्राप्ति होती है । अतः ऐसा जानकर हे यतीश्वरों, पुण्यमें भी आदर भाव मत रक्खो ॥ ४१२ ॥ अर्थ-मन्दकषायरूप परिणत हुआ जीव ही पुण्यका बन्ध करता है । अतः पुण्यबन्ध का कारण मन्द कषाय है, इच्छा नहीं ॥ भावार्थ-इच्छा मोहकी पर्याय है अतः वह तीव्र कषाय रूप ही है । फिर इच्छा करनेसे ही कोई वस्तु नहीं मिल जाती । लोकमें भी यह बात प्रसिद्ध है कि इच्छा करनेसे कुछ नहीं मिलता और बिना इच्छाके बहुत कुछ मिल जाता है । अतः इच्छा तो पुण्यकी छोड़ मोक्षकी भी निषिद्ध ही है । यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि पुराणोंमें पुण्यका ही व्याख्यान किया है और पुण्य करनेकी प्रेरणा भी की है । पुण्य कर्मसे ही मनुष्यपर्याय, अच्छा कुल, अच्छी जाति, ससंगति आदि मोक्षके साधन मिलते हैं । तब ऐसे पुण्यकी इच्छा करना बुरा क्यों है ? इसका समाधान यह है कि भोगोंकी लालसासे पुण्यकी इच्छा करना बुरा है । जो भोगोंकी तृष्णासे पुण्य करता है, प्रथम तो उसके सतिशय पुण्यबन्ध ही नहीं होता । दूसरे, योषा बहुत पुण्य बन्ध करके उसके फल स्वरूप जब उसे भोगोंकी प्राप्ति होती है तो वह अति अनुरागपूर्वक

गोत्राणीति पुण्यम्' ब्रह्माति । कीदृशः सन् जीवः । मन्दकषायैः परिणतः अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंयत्नकरो धर्मानमायालोभादि-
कषायैः सह परिणामं गतः । तस्मात्कारणात् पुण्यस्य शुभकर्मणां हेतुः प्रशस्तप्रकृतौनां कारणं मन्दकषाया एव, लता-
शकनैर्नैकभागाद्यनुभागे परिणताः तुच्छकषायाः अप्रत्याख्यानान्धव्यः पुण्यस्य हेतव्यः कारणानि भवन्ति इत्यर्थः । हि यस्मात्
वाप्य पुण्यस्य समीहा पुण्यकारणं न । उक्तं च । 'इत्युक्तवाधितान्वेभी कांक्षां कापि न योजयेत्' इति ॥ ४१३ ॥
अथ सम्यक्तत्त्वस्य निःशङ्कित्युपेक्षायाद्वयेन विवृणोति -

किं जीव-दया धम्मो जण्णे^१ हिंसा वि होदि किं धम्मो ।
इच्छेवमादि-संका तदकरणं जाण गिस्संका ॥ ४१४ ॥

[छाया-किं जीवदया धर्मः यज्ञे हिंसा अपि भवति किं धर्मः । इत्येवमादिशङ्काः तदकरणं जानीहि निःशङ्का ॥]
इत्युक्तव्यमाणलक्षणैरेवमादिका एवंप्रकारा शङ्का संदेहः संशयः । इति किम् । किं जीवदया धर्मः, किमित्यादिपे, जीवानां
स्वावरज्यमप्राणिनां दया रक्षणमनुकम्पा धर्मः इषो भवति । अपि पुनः यज्ञे अश्वगजोछागनरवधादिः किं धर्मो भवति यज्ञे । प्रोक्तं च ।
“ओषध्यः पशवो इक्ष्वातिर्यथैः पक्षिणो नराः । यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितां गतिम् ॥ गोसवे सुरभिं हन्यात् राज-
स्ये तु भुञ्जम् । अश्वमेधे हयं हन्यात् पौण्डरीके च दन्तिनम् ॥ यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयमुवा । यज्ञो हि
भूत्यै सर्वेषां तस्माद्यज्ञे वधोऽवचः ॥” तथा यजुर्वेदमन्त्रः । ‘सोमाय हंगानालभते वायवे बलाका इन्द्राभिभ्यां कुक्षान्
मित्राय मद्रून् वरुणाय नक्तान् ॥ वसुभ्यश्च ज्ञानालभते स्त्रेभ्यो रुक्मादित्येभ्यो न्यद्रून् वरुणाय चक्रवाकानश्चिभ्यां मधुरान्
मित्रावरुणाभ्यां कपोताम् ॥ वसन्ताय कपिजलाबालभते ग्रीष्माय जलविकान् वर्षाभ्यस्तितितिरिच्छदे वसिंका हेमन्ताय ककरा-
च्छिराय विकरान् ॥ इति षड्भक्तयजनम् । समुद्राय शिष्टुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकान्छो मत्स्यान् मित्राय
कुलीपयान् वरुणाय चक्रवाकान् ॥ अर्भेभ्यो हस्तिपं जवामाश्वपं पुष्पै गोपालं वीर्यायाविपालं तेजस्तेऽजपालमिरावे क्षीनाद्यं

भोगोक्ता सेवन करता है और उससे वह पुनः नरक आदिमें चला जाता है । किन्तु जो मोक्ष प्राप्तिकी
भावनासे शुभ कर्मोंको करता है वह मन्दकषायी होनेसे सातिशय पुण्यबन्ध तो करता ही है, परम्परा
से मोक्षभी प्राप्त करलेता है । अतः विषय सुखकी चाहसे पुण्य कर्म करना निषिद्ध है ॥ ४१३ ॥
आगे सम्यक्त्वके आठ अङ्गोंमें से निःशङ्कित अंगका वर्णन दो गाथाओंसे करते हैं । अर्थ-क्या जीवदया
धर्म है अथवा यज्ञमें होनेवाली हिंसामें धर्म है, इत्यादि संदेहको शंका कहते हैं । और उसका न
करना निःशङ्का है ॥ भावार्थ-पीछे धर्मका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि जहाँ सूक्ष्म भी हिंसा है
वहाँ धर्म नहीं है । अतः अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है, इस श्रद्धानका नाम ही सम्यक्त्व है, और
उस सम्यक्त्वके आठ अंग हैं । उनमेंसे प्रथम अंग निःशङ्कित है । निःशङ्कितका मतलब है, शंका-
संदेहका न होना । एक समय भारतमें याज्ञिक धर्मका बहुत जोर था । अश्वमेध, गजमेध, अजमेध,
नरमेध, गोमेध, आदि यज्ञ हुआ करते थे । याज्ञिक धर्मके मन्त्रोंमें लिखा है-‘ओषधियाँ, पशु, वृध,
तिर्यञ्च, पक्षी और मनुष्य यज्ञके लिये भरकर उच्च गतिको प्राप्त करते हैं ॥ गोसब यज्ञमें सुरभि गौको
मारना चाहिये, राजस्य यज्ञमें राजाको मारना चाहिये, अश्वमेध यज्ञमें घोड़ेको मारना चाहिये,
और पुण्डरीक यज्ञमें हाथीको मारना चाहिये ॥ ब्रह्मज्ञाने स्वयं यज्ञके लिये ही पशुओंको
बनाया है । यज्ञ सबके कल्याणके लिये है । अतः यज्ञमें कीजानेवाली हिंसा हिंसा नहीं है ॥’ यजु-

दय-भावो वि य धम्मो हिंसा-भावो' ण भण्णदे धम्मो ।

इदि सन्देहाभावो' णिस्संका णिम्मला होदि ॥ ४१५ ॥

[छाया-दयभावः अपि च धर्मः हिंसाभावः न भण्यते धर्मः । इति सन्देहाभावः निःशङ्का निर्मला भवति ॥]
इति पूर्वोक्तप्रकारेण संवेहाभावः संशयस्य अभावः राहित्यमेव निर्मला निर्दोषा निःशङ्का निःशङ्कितगुणो भवति । इति किम् । दयाभावः स्थावरजन्तुमजीवरक्षणपरिणाम एव धर्मः । अपि च एवकाराणो हिंसाभावः यज्ञोक्तजीववधपरिणामः धर्मः अन्ये न भण्यते न कथ्यते ॥ ४१५ ॥ अथ निष्काक्षितगुणं व्याचष्टे-

जो सग्ग-सुह-णिमित्तं धम्मं णायरदि दूसह-तवेहिं ।

मोक्खं' समीहमाणो णिक्खंस्सा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥

[छाया-यः स्वर्गसुखनिमित्तं धर्मं न आचरति दुःसहतपोभिः । मोक्षं समीहमानः निष्काङ्क्षा जायते तस्य ॥]
तस्य भव्यजीवस्य निष्काङ्क्षागुणो निष्काक्षितगुणो जायते । तस्य कस्य । यः जीव' धर्मं श्रावकधर्ममैकादशसम्यक्त्वादि-प्रतिमालक्षणं यतिधर्मम् उत्तमसमादिदशप्रकारव्रतसमितिगुप्तिमूलोत्तरगुणरूपं धर्मं च नाचरति न करोति न विदधाति न प्रविपालयति । किमर्थम् । स्वर्गसुखनिमित्तं देवलोकसुखाय इन्द्राहमिन्द्रवरणेन्द्रनरेन्द्रवक्रवर्त्यादिसुखप्राप्त्यर्थं वा । कथंभूतः सन् जीवः । मोक्षं समीहमानः सिद्धमुखं वाञ्छन् सन् कर्मणां मोचनं स्वात्मोपलब्धिं वाञ्छन् । कैः कृत्वा । दुःसहतपोभिः दुःसाध्यानाम्नादितपःपरीषद्दोषसर्गादिकैः । तथाहि इहलोकपरलोकाशारूपभोगाकांक्षाविदानत्यागेन केवलज्ञानायनन्तगुण-व्यक्तिरूपमोक्षार्थं दानपूजातपश्चरणाद्यनुष्ठानकरण निःकाङ्क्षागुणो भण्यते । तथा निश्चयेन निश्चयरत्नत्रयभावोत्पन्न-परमार्थिकस्वात्मोत्पत्तिसुखानुत्तरसेन चित्तसंतोषः स एव निःकाङ्क्षागुण इति ॥ ४१६ ॥ अथ निर्विचिकित्सागुणं चिकित्सते-

दह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंध-असुह-देहेसु ।

जं णिंदणं ण कीरदि' णिच्चिदिगिंछा गुणो सो हुं ॥ ४१७ ॥

अर्थ-‘दया भाव ही धर्म है, हिंसा भावको धर्म नहीं कहते’ इस प्रकार निश्चय करके सन्देहका न होना ही निर्मल निःशंकित गुण है ॥ भावार्थ-पूर्वोक्त प्रकारसे धर्मके स्वरूपके विषयमें सन्देहका न होना ही निःशंकित गुण है ॥ ४१५ ॥ आगे निःकाक्षित गुणको कहते हैं । अर्थ-दुर्धर तपके द्वारा मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वर्गसुखके लिये धर्मका आचरण नहीं करता, उसके निःकाक्षित गुण होता है ॥ भावार्थ-इस लोक और परलोकमें भोगोंकी इच्छाको त्यागकर जो केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंकी अभिव्यक्तिरूप मोक्षके लिये दान, पूजा, तपश्चरण आदि करता है उसके निःकाक्षा गुण कहा है । तथा निश्चयनयसे रत्नत्रयकी भावनासे उत्पन्न हुए सबे आत्मिक सुखरूपी अमृतसे चित्तका संतप्त होना ही निःकाक्षित गुण है ॥ ४१६ ॥ आगे निर्विचिकित्सा गुणको कहते हैं । अर्थ-दस प्रकारके धर्मोंसे युक्त मुनियोंके स्वभावसे ही दुर्गन्धित और अपवित्र शरीरकी जो निन्दा नहीं करता, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है ॥ भावार्थ-रत्नत्रयके आराधक भव्य जीवोंके दुर्गन्धित और घृणित शरीरको देखकर धर्मबुद्धि अथवा दया भावसे घृणा न करना निर्विचिकित्सा गुण है । अथवा, ‘जैन धर्ममें और सब तो ठीक है, किन्तु साधुगणोंका गंगा रहना और स्नान आदि न करना ठीक नहीं है’ इस प्रकारके कुत्सित विचारोंको विवेकके द्वारा रोकना निर्विचिकित्सा गुण है । इस

जो पर-दोसं गोवदि गिय-सुकयं' ओ ण पयइदे लोए ।

भविष्य-भावण-रओ उवगूहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ ॥

[छाया-यः परदोषं गोपयति निजसुकृतं यः न प्रकटयति लोके । भवितव्यभावनारतः उपगूहणकारकः स कष्टः ॥] हु इति व्यक्तम् । स सम्यग्दृष्टिरूपगूहणकारकः उपगूहणं परेशामन्येषां दोषाच्छादनं तस्य कारकः कर्ता । स कः । यो भव्यः गोपयति आच्छादयति क्षम्यति । कम् । परदोषं परेशामन्येषां सम्यग्दृष्टिभावकमतीनां सम्यक्तत्वातिवाज्यतमश्रादिजनित-पराधः तं लोके जगति गोपयति तथा लोके न प्रकाशते प्रकटयति न । किं तत् । निजसुकृतं स्वयंकृतवानपूजातपश्चरणादिकं शास्त्राध्ययनाध्यापनादिकं च । कीदृशः सन् । यो भव्यः भवितव्यभावनारतः, यद्वाच्यं तद्भवत्येवमिति भावनायां रतः तत्परः निश्चयः । तथाहि मेदाभेदरत्नत्रयभावनास्यो मोक्षमार्गः स्वभावेन शुद्ध एव तावत् । तत्राज्ञानिजननिमित्तं तथैवाभक्तजननिमित्तं च धर्मस्य पैश्वन्यं दूषणम् अपवादो दुःप्रमाणा यथा भवति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्यन्येन धर्मोपदेशेन वा यदर्थार्थं दोषस्य क्षम्यनं निवारणं कियते तद्व्यवहारनयेनोपगूहणं भव्यते । निश्चयेन पुनः तस्यैव सहकारित्वेन निजनिजनिर्दोषपरमात्मनः प्रच्छादकाः ये मिथ्यात्वरगादिदोषास्तेषां तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यक् भ्रान्तज्ञानानुष्ठानरूपं यज्ज्ञानं तेन प्रच्छादनं विनाशनं गोपनं क्षम्यनं तदेवोपगूहणमिति ॥ ४१९ ॥ अथ स्थितिकरणं ब्रूवति—

धम्मादो चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मम्मि ।

अप्पाणं पि सुदिदयदि ठिदि-करणं' होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥

[छाया-धर्मतः चलन्तं यः अन्यं संस्थापयति धर्मे । आत्मानमपि सुदृढयति स्थितिकरणं भवति तस्य एव ॥] तस्यैव भव्यजीवस्यैव स्थितिकरणं भवति । सम्यक्तत्त्वतज्ञानधर्मात् प्रच्युतवतः जीवस्य पुनः तत्र सम्यक्तत्वादिषु स्थित्वा दृढीकरणं स्थितिकरणम् । तस्य कस्य । यः पुमान् धर्मात् चलमानं सम्यक्तत्वात् व्रताज्ञा चक्षणेन पतनोन्मुखम् कन्वं पर-पुत्र्यं सम्यग्दृष्टिं व्रतधारिणं वा धर्मे सम्यक्तत्त्वतलक्षणे स्थापयति स्थिरीकरोति निबलीकरोति, अपि पुनः स ब्रूवति इदु अतिसयेन दृढीकरोति । कम् । आत्मानं स्वदेहिनम् । क । धर्मे मेदाभेदरत्नत्रये सात्मानं ब्रूवतीत्यर्थः । तथाहि मेदा-

॥ ४१८ ॥ आगे उपगूहण गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्यग्दृष्टि दूसरोंके दोषोंको तो ढँकता है और अपने सुकृतको लोकमें प्रकाशित नहीं करता । तथा ऐसे भावना रखता है कि जो भवितव्य है वही होता है, उसे उपगूहण गुणका धारी कहते हैं ॥ भावार्थ—किसी सम्यग्दृष्टि, आवक अथवा मुनिके द्वारा सम्यक्तत्त्वमें कोई अतिचार लगाया गया हो, या व्रतका भंग किया गया हो तो सम्यग्दृष्टि उसे लोकमें प्रकाशित नहीं करता । आशय यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप मोक्षमार्ग स्वभावसे ही शुद्ध है । किन्तु जब भ्रान्ती अथवा अश्रद्धालु मनुष्योंके निमित्तसे धर्मका अपवाद होनेके कारण उस मार्गकी बदनामी होती हो तो आगमके अनुसार धर्मोपदेशके द्वारा यथा-शक्ति जो उस बदनामीका निवारण किया जाता है उसे व्यवहारसे उपगूहण भंग कहते हैं । तथा अपने निरंजन निर्दोष परमात्माको ढाँकनेवाले जो मिथ्यात्व राग आदि दोष हैं, उन दोषोंको दूर करनेका उपाय करना निश्चयसे उपगूहण भंग कहा है ॥ ४१९ ॥ आगे स्थितिकरण गुणको कहते हैं । अर्थ—जो धर्मसे चलायमान अन्य जीवको धर्ममें स्थिर करता है तथा अपनेको भी धर्ममें दृढ़ करता है उसीके स्थितिकरण गुण होता है ॥ भावार्थ—मुनि, आर्यिका और आवक आदिकोंके भेदसे चार प्रकारके संघर्षोंसे जब कोई व्यक्ति दर्शन मोहनीय अथवा चारित्र्य मोहनीयके उदयसे सम्यग्दर्शन या सम्यक् चारित्र्यको छोड़ना चाहता हो तो यथाशक्ति आगमानुकूल धर्मका उपदेश देकर

मेवरत्नत्रयाधारस्य चातुर्वैष्णवंसंख्य मध्ये यदा क्षेत्रपि दर्शनचारित्रमोहोदयेन दर्शनं ज्ञानं चारित्रं वा परित्यक्तं वागृच्छति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्या धर्मप्रवणेन वाङ्मनं वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यदर्थं स्थिरत्वं कियते तद्व्यवहारेण स्थिराकरणमिति । निश्चयेन पुनस्तनैव व्यवहारस्थिराकरणगुणेन धर्महृत्वे जाते सति दर्शनचारित्रमोहोदयजनितसमस्त-
मिध्यास्वरगादिविकल्पबालत्यागेन निजपरमात्मस्वभावोत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखाभूतरसास्वादेन तत्त्वयतन्मयपरमसम-
रतीभावेन चित्तस्थिराकरणमिति ॥ ४२० ॥ अथ वात्सल्यगुणमुल्लिखति—

जो धम्मिपसु भक्तो अनुचरणं कुणदि परम-सद्वाप ।

पिय-वयणं जंपंतो वच्छहं तस्स भव्वस्स ॥ ४२१ ॥

[छाया—यः धार्मिकेषु भक्तः अनुचरणं करोति परमभद्रया । भिन्नवचनं जल्पन् वात्सल्यं तस्य भव्यम् ॥]
तस्य भव्यस्य प्राणिनः वात्सल्यं वात्सल्याख्यगुणो भवेत् । स कः । यो भव्यः धार्मिकेषु सम्यग्दृष्टिषु श्रावकेषु ऋषिमुनि-
बलमगारेषु च भक्तः भक्तियुक्तः धर्मानुरागः । पुनः करोति यो भव्यः विदधाति । किम् । अनुचरणं साधर्मिकेषु भोजनसाध-
गमनोद्गीर्णवनादिपरिचर्यां करोति । कया । परमभद्रया उत्कृष्टभावेन उत्कर्षेण रुचिकेपेण । किंभूतः सन् । साधर्मिकजनेषु
प्रियवचनं मृदुवचनम् अहं तव किं करोमि इत्यादिकलक्षणं जल्पन् कथयन् । तथाहि बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयाधारे ऋतु-
विषयसंघे बल्ले धेनुवत् पक्षेन्द्रियविषयनिमित्तं पुत्रकलत्रसुवर्णादिहेतुवत् वा भवकृत्रिमहेतुकारणं तद्व्यवहारेण वात्सल्यं
भव्यते । निश्चयवात्सल्यं पुनस्तनैव व्यवहारवात्सल्यगुणस्य सहकारित्वेन धर्मे हृत्वे जाते सति मिध्यास्वरगादिसमस्त-
शुभाशुभबहिर्भावेषु प्रीतिं त्यज्त्वा रागादिविकल्पोपाधिरहितपरमस्वार्थसंवित्तिसंज्ञातसदानन्दैकलक्षणसुखाभूतरसास्वादे
प्रीतिकरणं निश्चयवात्सल्यमिति ॥ ४२१ ॥ अथ प्रभावनागुणं गाथाद्वयेनाह—

जो दस-मेयं धम्मं भव्व-जणाणं पयासदे विमलं ।

अप्पाणं पि पयासदि गाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥

[छाया—यः दशमेदं धर्मं भव्यजनानां प्रकाशयति विमलम् । आत्मानम् अपि प्रकाशयति ज्ञानेन प्रभावना तस्य ॥]
तस्य भव्यवरपुष्करिकस्य प्रभावना प्रभावनाख्यगुणो भवति । तस्य कस्य । यः भव्यः भव्यजनानां मेदामेदरत्नत्रयेण
भविष्यत्स्वात्मोपलब्धिं प्राप्तुं योग्या मन्त्राले च ते जनाः भव्यजनानां भव्यलोकानां मेदामेदरत्नत्रये
ज्ञापकानाम्भिः दशमेदं धर्मम् उत्तमसमाधिदशप्रकारं धर्मं प्रकाशयति प्रकटयति कथयति उपदेशयति । अपि पुनः ज्ञानेन
मेदज्ञानेन कृत्वा निर्मलम् आत्मानं प्रकाशयति कर्ममलकलङ्कारहितं शुद्धस्वरूपं परमात्मानं स्वरूपं स्वयं स्वात्मानं
प्रकटीकरोति । तथा भव्यलोकानामग्रे आत्मनः स्वरूपं प्रकाशयति इत्यर्थः ॥ ४२२ ॥

या धनकी सहायता देकर या शक्तिका प्रयोग करके अथवा किसी भी अन्य उपायसे जो उसे धर्मेमें
स्थिर किया जाता है उसे व्यवहारसे स्थितिकरण गुण कहते हैं । और मिध्यात्व, राग बगैरह समस्त
विकल्प जालको त्यागकर अपने आत्म स्वभावमें स्थिर होना निश्चयसे स्थितिकरण गुण है ॥ ४२० ॥
अब वात्सल्य गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्यग्दृष्टि जीव प्रियवचन बोलता हुआ अश्वन्त श्रद्धासे
धार्मिकजनोंमें भक्ति रखता है तथा उनके अनुसार आचरण करता है उस भव्य जीवके वात्सल्य
गुण कहा है ॥ **मावार्थ**—जैसे गाय अपने बच्चेसे स्नाभाविक प्रेम करती है वैसे ही रत्नत्रयके धारी ऋतु-
विषय संघसे स्नाभाविक जेहका होना व्यवहारसे वात्सल्य गुण है । और व्यवहार वात्सल्य गुणके द्वारा
धर्ममें दृढ़ता होनेपर मिध्यात्व राग बगैरह समस्त अशुभ भावोंसे प्रीति छोडकर परमानन्द स्वरूप
अपने आत्मासे प्रीति करना निश्चयसे वात्सल्य गुण है ॥ ४२१ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रभावना
गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्यग्दृष्टि अपने ज्ञानके द्वारा भव्यजीवोंके लिये दश प्रकारके धर्मको

जिन-सासन-माहर्ष्यं बहु-विह-जुसीहि जो पयासेदि ।

तह तिब्बेण तवेण य पहावणा गिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥

[छाया—जिनशासनमाहर्ष्यं बहुविधयुक्तिभिः यः प्रकाशयति । तथा तंत्रिण तपसा च प्रभावना निर्मला तस्य ॥]
तस्य भव्यजनस्य प्रभावना प्रकर्षेण जिनशासनमाहात्म्यस्य भावना उत्साहेन प्रकटनं प्रभावनागुणो भवेत् । तस्य कस्य ।
यः भव्यः प्रकाशयति प्रकटयति । किम् । जिनशासनमाहर्ष्यं जिनशासनस्य जिनधर्मस्य महिमानं प्रकटयति । कैः कृत्वा ।
बहुविधयुक्तिभिः अनेकप्रकारतरेविधयिवाकुशलत्वेन छन्दोऽलंकारव्याकरणमाहित्यनर्कगमाभ्याम्साक्षैश्च प्रकाशनेः समुद्यो-
तनैः यात्राप्रतिष्ठाप्रासादोद्भरणजिनपूजानिर्माणगीतनृत्यवादिप्रकरणप्रमुखप्रकारैः च प्रकाशयति । तथा तंत्रिण तपसा च तंत्रिण
दुःसाधनेन तपसा अनशानावमोदयोदिकायकृशादिद्वादशविधतपश्चरणेन जिनशासनमुद्योतयतीत्यर्थः । तद्यथा । धावकेण
शानपूजादिना तपोधनेन च तपःश्रुतादिना जैनशासनप्रभावना कर्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणो ज्ञातव्यः । निश्चयेन
पुनस्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्य बलेन मिथ्यात्वविषयकषायप्रभृतिसमस्तविभावपरिणामरूपपरसमयानां प्रभावं हत्वा
शुद्धोपयोगलक्षणस्वर्यवेदनज्ञानेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिःशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवमेव निश्चयप्रभावनेति ॥ ४२३ ॥
अथ निःशङ्कितादिगुणानामाधारभूतं पुरुषं निरूपयति—

जो ण कुणदि पर-तत्तिं पुणु पुणु भावेदि' सुद्धमप्पाणं ।

इंदिय-सुह-गिरवेक्खो' गिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥

[छाया—यः न करोति परतत्तिं पुनः पुनः भावयति शुद्धमात्मानम् । इन्द्रियसुखनिरपेक्षः निःशङ्काद्यः गुणः तस्य ॥]
तस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य निःशङ्काद्यगुणा भवन्ति । तस्य कस्य । यः पुमान् न करोति न विदधाति । काम् । परतत्तिं
परेषां निन्दां परदोषाभाषणं परापवादं न विदधाति न भाषते । तथा पुनः बारंबारं मुहुर्मुहुर्भावयति प्यायति चिन्तयति

प्रकाशित करता है, तथा अपने आत्माको भी (दस प्रकारके धर्मसे) प्रकाशित करता है उसके प्रभावना गुण होता है ॥ ४२२ ॥ अर्थ—जो सम्पदृष्टि अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा तथा महान् दुर्द्धर तपके द्वारा जिन शासनका माहात्म्य प्रकाशित करता है उसके निर्मल प्रभावनागुण होता है ॥
भावार्थ—अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा मिथ्यावादियोंका निराकरण करके अथवा अनेक प्रकारके शास्त्रोंकी रचना करके या जिनपूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा वगैरहका, आयोजन करके अथवा घोर तपश्चरण करके लोकमें जैन धर्मका महत्त्व प्रकट करना व्यवहारसे प्रभावनागुण है । और उसी व्यवहार प्रभावनागुणके बलसे मिथ्यात्व, विषयकषाय वगैरह समस्त विभाव परिणामोंके प्रभावको हटाकर शुद्धोपयोग रूप स्वसंवेदनके द्वारा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप अपनी आत्माका अनुभवन करना निश्चय प्रभावनागुण है ॥ ४२३ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशंकित आदि गुण किसके होते हैं ? अर्थ—जो पुरुष पसई निन्दा नहीं करता और बारंबार शुद्ध आत्माको माता है तथा इन्द्रिय सुखकी इच्छा नहीं करता उसके निःशङ्किता आदि गुण होते हैं ॥ भावार्थ—यहाँ तीन विशेषण देकर यह बतलाया है कि जिसमें ये तीनों बातें होती हैं उसीमें निःशंकित आदि गुण पाये जाते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है—जो पुरुष दूसरोंकी निन्दा करता है उसके निर्विचिकित्सा, उपगृहण, स्थितिकरण और वास्तव्य नामके गुण नहीं हो सकते, क्यों कि बुरे अभिप्रायसे किसीके दोषोंको प्रकट करनेका नाम निन्दा है । अतः जो निन्दक है वह उक्त गुणोंका पालक कैसे हो सकता है ? तथा जो अपनी शुद्ध

बहुमति । कम् । शुद्धम् आत्मानं द्रव्यमात्मनोऽर्थमलरहितं शुद्धं शुद्धचिद्रूपं भावयति । कीदृशः सन् । इन्द्रियबुद्ध-
निरपेक्षः इन्द्रियाणां स्पर्शानुबन्धीनां दुःखतः शर्मणः निर्गतः अपेक्षा बाष्ठा यस्य स तपोक्तः पञ्चेन्द्रियविषयान्मरहितः
॥ ४२४ ॥ कृ कृ निःशङ्कितत्वमित्युक्ते चाह—

जिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मं तह य देव-गुरु-तत्त्वे ।

जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहंया एदे ॥ ४२५ ॥

[छाया-निःशङ्काप्रभृतिगुणाः यथा धर्मे तथा व देवगुरुतत्त्वे । आनीहि जिनमतात् सम्यक्त्वविशेषकाः एते ॥]
यथा केनैव प्रकारेण धर्मे उत्तमसुखमासादवाजसत्त्वबौचस्यमतपस्यागाकिचन्यमहाचर्यलक्षणे धर्मे दशप्रकारे व्यवहारनिबध-
रजनये धर्मे वा निःशङ्काप्रभृतिगुणा इति । निःशङ्कित १ निःकाङ्क्षित २ निर्विचिकित्साऽ ३ मूढदृष्टि ४ सोपगहन ५ स्थिति-
करण ६ वात्सल्य ७ प्रभावनागुणाः भवन्ति । तथा तेनैव प्रकारेण देवगुरुतत्त्वेषु तान् गुणान् आनीहि । देवे अष्टावस-
रोपरहितवीतरागसर्वैकदेवेऽष्टौ निःशङ्कितविगुणान् त्वं भो भव्य आनीहि । तथा गुरो निर्भयाचार्ये बहुविशतिपरिग्रहपरि-
त्यक्तदिगम्बरगुरौ तान् निःशङ्कितान्ष्टौ गुणान् आनीहि । तथा तत्त्वेषु जीवाजीवात्मवन्धसंवरनिर्जराभोगेषु सप्तसु
पुण्यपापद्वयसहितनवपदार्थेषु जीवाजीवधर्माधर्मकालाकाशेषु षट्सु द्रव्येषु पञ्चास्तिकायेषु त्रतप्तः संयमसम्यक्चारादिषु च
निःशङ्कितपाष्टगुणान् आनीहि । किं बहुना जिनोक्तसर्वपदार्थेषु शङ्कादयो न कर्तव्याः । जिनोक्तैकाक्षरार्थपदव्येकाक्षिषु
शङ्कादिकं करोति तदा सिध्यादृष्टिः स्यात् । कुतः । जिनमतात् जिनवचनात् सर्वज्ञवीतरागोपदेशात् जिनशासनमाश्रित्य ।
यतः एते निःशङ्कितान्ष्टौ गुणाः सम्यक्त्वविशुद्धिकराः सम्यग्दर्शनस्य विशुद्धिकरा निर्मलकराः । अत्राज्ञानचोरादिकया
ज्ञातव्याः ॥ ४२५ ॥ उभयम् ॥ अथ धर्मस्य ज्ञातृत्वकर्तृत्वदुर्लभत्वं व्यनक्ति—

आत्माको भाता है उसीके निःशंकित, अमूढ़ दृष्टि, प्रभावना नामके गुण हो सकते हैं; क्यों कि जिसको
आत्माके स्वरूपमें सन्देह है और जिसकी दृष्टि मूढ़ है वह अपनी व आत्माकी वारम्बार भावना नहीं कर
सकता । तथा जिसके इन्द्रियसुखकी चाह नहीं है उसीके निःकाङ्क्षित गुण होता है, अतः जिसके इन्द्रिय
सुखकी चाह है उसके निःकाङ्क्षित गुण नहीं होता । इस तरह उक्त तीन विशेषणोंवालेके ही आठों
गुण होते हैं ॥ ४२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशंकित आदि गुण कहाँ कहाँ होने चाहिये ।
अर्थ—ये निःशंकित आदि आठ गुण जैसे धर्मके विषयमें कहे वैसे ही देव गुरु और तत्त्वके विषयमें भी
जैन आगमसे जानने चाहियें । ये आठों गुण सम्यग्दर्शनको विशुद्ध करते हैं ॥ भावार्थ—ऊपर उत्तम
क्षमा आदि दस धर्मके विषयमें निःशंकित आदि गुणोंको बतलाया है । आचार्य कहते हैं कि उसी-
प्रकार गठारह दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ देवके विषयमें, चौबीस प्रकारके परिग्रहसे रहित दिगम्बर
गुरुओंके विषयमें, तथा जिन भगवानके द्वारा कहे हुए जीव अजीव आत्मव बन्ध संवर निर्जरा मोक्ष
इन सात तत्त्वोंमें और इन्हींमें पुण्य पापको मिलानेसे हुए नौ पदार्थोंमें व जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म,
आत्माश और काळ इन छः द्रव्योंमें भी निःशंकित आदि गुणोंका होना जरूरी है । अर्थात् सम्यग्दृष्टीको
देव गुरु और तत्त्वके विषयमें शंका नहीं करनी चाहिये, उनकी यथार्थब्रह्मके बदलेमें इन्द्रिय सुखकी
कांक्षा (चाह) नहीं करनी चाहिये, उनके विषयमें ग्लानिका भाव नहीं रखना चाहिये, उनके विषयमें
अपनी दृष्टि मूढताको लिये हुए नहीं होनी चाहिये, उनके दोषोंको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये,
उनके विषयमें अपना मन विचलित होता हो तो उसे स्थिर करना चाहिये, उनमें सदा वात्सल्य भाव
रखना चाहिये, और उनके महत्त्वको प्रकट करते रहना चाहिये । इन गुणोंको धारण करने से सम्यग्-

धर्मं ण सुणदि जीवो' अहवा जाणेइ कह व कहेण ।

कावं तो वि ण सकदि मोह-पिसापण भोलविदो ॥ ४२६ ॥

[छाया-धर्म न जानाति जीवः अहवा जानाति कथमपि कहेन । कर्तुं ततः अपि न शक्नोति मोहपिशाचेन भ्रामितः ॥] जीव आत्मा धर्म आचर्यतिभेदमिदं धर्मं जिनोक्तं न जानाति तत्त्वस्य न वेति । अथवा कथमपि केनापि प्रकारेण महता कहेन दुःखेन धर्मं जानाति चेत् तो वि तर्हि तथापि कर्तुं धर्मम् आचरितुं न शक्नोति । कीदृक् सन् जीवः । मोहपिशाचेन भ्रामितः, मोह एव पिशाचः राक्षसः प्रतारकत्वात् तेन भ्रामितः प्रतारितः उल्लितः मोहनीयधर्मपिशाचेन गृहीतः विकलीकृतः प्रेषित इत्यर्थः ॥ ४२६ ॥ अथ सोपहासं दृष्टान्तेन धर्मकर्तृत्वेन धर्मदुर्लभत्वं विवृणोति-

अह जीवो कुणइ रई' पुत्त-कलसेसु काम-भोगेसु' ।

तह जइ जिणिंद'-धम्मे तो लीलाए सुहं लहदि ॥ ४२७ ॥

[छाया-यथा जीवः करोति रतिं पुत्रकल्येषु कामभोगेषु । तथा यदि जितेन्द्रधर्मे तत् लीलायां सुखं लभते ॥] यथा जेनेव प्रकारेण उदाहरणोपमायासे वा जीवः जन्तुः संसारी पुत्रकल्येषु रतिं करोति, तदुक्तकामिनीजनकजननी-प्राप्त्यन्तुमुत्पिच्छत्यादिषु रागं प्रीतिं ज्ञेहं विदधाति । यथा जीवः कामभोगेषु कन्दर्पसुखेषु भोगेषु पञ्चेन्द्रियाणां विषयेषु धनधान्यमन्दिरकामरागादिषु च रतिं करोति तथा तेनैव पुत्रकलत्रकामभोगप्रकारेण यदि जितेन्द्रधर्मे जितवीतराग-सर्वज्ञोक्तधर्मे रतिं रागं प्रीतिं ज्ञेहं करोति चेत् तर्हि लीलायां कीदृया हेलायात्रेण सुखेन सुखं स्वर्गमोहोद्भवं सौख्यं लभते प्राप्नोति । तथा चोक्तं च । “आ दप्पे होइ मई अहवा तरणीसु स्वयंतीसु । सा जइ जिवणधम्मं करवत्त-मज्झाद्विवा सिदी ॥” इति ॥ ४२७ ॥ अथ सन्त्याः बाष्पादरः सुलभ इत्यादिदधति-

दर्शनं निर्मलं होता है । इन गुणोंके धारक अज्ञानचोर बगैरहकी कया जैनशास्त्रोंमें वर्णित है वहसि जानलेनी चाहिये ॥ ४२५ ॥ आगे कहते हैं कि धर्मको जानना और जानकर भी उसका आचरण करना दुर्लभ है । अर्थ-प्रथम तो जीव धर्मको जानता ही नहीं है, यदि किसी प्रकार कुछ उठाकर उसे जानता भी है, तो मोहरूपी पिशाचके चक्करमें पड़कर उसका पालन नहीं कर सकता ॥ आचार्य-अनदिकालसे संसारमें भटकते हुए जीवको सच्चे धर्मका ज्ञान होना बहुत ही कठिन है, क्यों कि एकेन्द्रिय, दोहन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौहन्द्रिय और असीसी पञ्चेन्द्रियकी पर्यायमें तो हित-अहितको समझनेकी शक्ति ही नहीं होती । सैनी पञ्चेन्द्रिय पर्यायमें भी यदि नारकी या पशु हुआ तो नरकगति और पशुगतिके दुःखोंसे सदा आक्रुल रहता है । और यदि कदाचित् मनुष्य या देव हुआ तो प्रथम तो भोग विलासमें ही अपना जीवन बितादेता है । यदि कालव्यधिके आजानेसे धर्मको जान भी लेता है तो स्त्री-पुत्रके मोहमें पड़कर धर्मका आचरण नहीं करता ॥ ४२६ ॥ आगे दृष्टान्तके द्वारा मोक्षी जीवका उपहास करते हुए धर्मका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ-जैसे यह जीव स्त्री पुत्र बगैरहसे तथा कामभोगसे प्रेम करता है वैसे यदि जितेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए धर्मसे प्रीति करे तो लीलायात्रसे ही सुखको प्राप्त कर सकता है ॥ आचार्य-आचार्य कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बन्धु, मित्र आदि कुटुंबी जनोंसे तथा धन, धान्य, मकान, वस्त्र, अलंकार आदि परिग्रहसे व कामभोगसे यह जीव जितना प्रेम करता है वैसा प्रेम यदि वीतराग सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए धर्मसे करे तो उसे

लच्छिं' वंछेइ णरो णेव सुधम्मसे सु आयरं' कुणइ ।

बीएण विणा कथं वि किं दीसदि' सस्स-णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥

[छाया-लक्ष्मी बाण्डति नरः नैव सुधर्मेण आदरे करोति । बीजेन विना कुत्र अपि किं दृश्यते सस्सनिप्पत्तिः ॥]
नरः पुमान् जनो वा लक्ष्मी बाण्डति अश्वज्वरघनदातिधनधान्यसुवर्णरत्नादिः संपदाम् इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्त्तादिवैभवं वा
इदंते आकांक्षति अभिलषति । सुधर्मेण पूर्वोपरविरोधरहितजिनकथितवृत्तेषु यतिभावकमेवमिषधर्मेण नरः जनः आदरम्
उद्यमम् अनुष्ठानं नैव कुरुते विदधाति नैव । धर्मं विना तां लक्ष्मीं कथं लभते इत्यत्रोदाहरणेन दृष्टान्तेन युज्यते । कथं वि
कुत्रापि धान्यनिष्पत्तिक्षेत्रकेदारभूम्यादी बीजेन विना त्रीहिणोधूसचणकमुद्रयवादिधान्यवपनं विना सस्सनिप्पत्तिः बान्धोत्पत्तिः
ग्रीष्मादिसमुद्भवः किं दृश्यते अवलोक्यते किम्, अपि तु न, तथा धर्मं विना संपदा न दृश्यते । तथा च । "तं पुण्ह
अहिणायु जं यहिलाण वि रिदढी । तं पावह परिणामु जं गुणवंतह भिक्खवी" ॥ ४२८ ॥ अथ धर्मस्यो जीवः
किं किं करोतीति गाथाद्वयेनाह-

जो धम्मत्थो जीवो सो रिउ-वगो वि कुणइ खम-भावं ।

ता पर-दब्बं वज्जइ जणणि-समं गणइ पर-दारं' ॥ ४२९ ॥

[छाया-यः धर्मस्थः जीवः स रिपुर्कं अपि करोति क्षमाभावम् । तावत् परदब्बं वर्जयति जननीसमं गणयति
परदारान् ॥] स जीवः करोति । कम् । क्षमाभावं क्षान्तिपरिणामं क्रोधादिकषायाणां सुपशान्तिम् । क । रिपुर्कं शत्रुसमूहं
यः क्षमाभावं करोति, अपिशब्दात् मित्रस्वज्जादिकर्णं । स कः । यः धर्मस्थः धर्मे पूर्वोक्तदशलाक्षणिके वृत्ते तिष्ठतीति
धर्मस्थः, यावत् जिनधर्मे स्थितः जीवः ता तावत्कालं परदब्बं वर्जयति परेषां रानसुवर्णमणिप्रमाणिक्यधनधान्य-
व्याधिकं वस्तु परिहरति । तथा परदारान् परेषां युवतीः जननीसमाः मातृतुल्याः स्वसुसमानाः सदृशः गणयति मनुते
जानाति ॥ ४२९ ॥

अनायासही स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त हो सकता है । कहा भी है-धनसम्पत्तिमें तथा रूपवती तरु-
णियोंमें तेरी जैसी रुचि है वैसी रुचि यदि जिनवर भगवानके कहे हुए धर्ममें हो तो मुक्ति तेरी हथेली
पर रखी हुई है ॥ ४२७ ॥ आगे कहते हैं कि लक्ष्मीको चाहना सुलभ है किन्तु धर्मके बिना
उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है । अर्थ-यह जीव लक्ष्मीको तो चाहता है किन्तु सुधर्मसे प्रीति नहीं करता । क्या
कहीं बिना बीजकेभी धान्यकी उत्पत्ति देखी गई है ! ॥ भावार्थ-बोहा, हायी, रय, धन, धान्य, सुवर्ण,
वगैरह सम्पदाकी तथा इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती वगैरहके वैभवकी तो यह जीव इच्छा करता है,
किन्तु सच्चे धर्मका पालन करना नहीं चाहता । ऐसी स्थितिमें धर्मके बिना उस लक्ष्मीको वह कैसे
प्राप्त कर सकता है ! क्या कहीं बिना बीजके गेहूँ, चना, मूँग, उड़द वगैरह पैदा होता देखा गया है !
अतः जैसे बिना बीजके धान्य पैदा नहीं होता वैसेही बिना धर्म किये लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं हो
सकती ॥ ४२८ ॥ आगे धर्मात्मा जीव क्या २ करता है यह दो गाथाओंसे बतलाते हैं ।
अर्थ-जो जीव धर्मका आचरण करता है, वह शत्रुओंपर भी क्षमा भाव रखता है, पराये द्रव्यको
ग्रहण नहीं करता, और पराई स्त्रीको माताके समान मानता है ॥ भावार्थ-धर्मात्मा जीव अपने
मित्र वगैरह स्वजनोंकी तो बात ही क्या, अपने शत्रुओंपर भी क्रोध नहीं करता । तथा पराये राज,
सुवर्ण, मणि, मुक्ता और धन धान्य वल वगैरहको पानेका प्रयत्न नहीं करता । और दूसरोंकी
स्त्रियोंपर कभी कुदृष्टि नहीं डालता, उन्हें अपनी माता और बहिनके तुल्य समझता है ॥ ४२९ ॥

ता सव्यस्य वि किन्ती ता सव्यस्य वि हवेई वीसासो ।

ता सव्यं पिय भासइ ता सुद्धं माणसं कुणइ ॥ ४३० ॥

[छाया-तावत् सर्वत्र अपि कीर्तिः तावत् सर्वत्र अपि सवति विश्वासः । तावत् सर्वं प्रियं भाषते तावत् शुद्धं मानसं करोति ॥] साक्ष्यकालं जिनधर्मः यस्य जीवस्य भवति साक्ष्यकालं सर्वत्रापि अधोमधोऽर्धलोके तस्य जीवस्य कीर्तिः बधाः बहिर्भाष्यातिः स्यात् । अपि पुनः ता तावत्कालं तस्य धर्मकतः पुंनः सर्वस्यापि समस्तत्रैलोक्यजनस्य, अपिशब्दात् सखीवस्य, विश्वासः विश्रम्भः प्रतीतिः स्यात् । ता तावत् सर्वं प्रियं हितकारकं भाषते । सर्वलोके तं धर्मवन्तं प्रति प्रिय-हितमितमधुरकर्मप्रियवचनं भाषते । स धर्मेवान् जीवः सर्वान् प्रति हितमितमधुरादिवाक्यं वक्षीत्यर्थः । ता तावत्कालं तस्य धर्मवतः मानसं चित्तं शुद्धं निर्मलं करोति परेषां मानसं सधर्मः सन् शुद्धं करोतीत्यर्थः ॥ ४३० ॥ अथ धर्माभावात्मानं गाथाचतुष्केनाह—

उत्तम-धर्मेण जुदो होदि तिरिक्खो वि उत्तमो देवो ।

चंडालो वि सुरिंदो उत्तम-धर्मेण संभवदि ॥ ४३१ ॥

[छाया-उत्तमधर्मेण युतः भवति तिर्यक् अपि उत्तमः देवः । चण्डालः अपि सुरेन्द्रः उत्तमधर्मेण संभवति ॥] तिर्यग्जीवः भोगव्याघासिहव्याघ्रशृगालकुङ्कुमकुङ्कुमदुर्दुरादिप्राणी । कर्मभूतः । उत्तमधर्मेण युक्तः सन्, सम्यक्व्रततादृशपञ्चनमस्कारदानपूजादिभावनादिलक्षणधर्मेण सहितः तिर्यक् उत्तमदेवो भवति सौधर्मस्वर्गाद्युत्सर्गनिवासी देवो जायते । सम्यक्त्वं विना व्रतादिना युक्तः तिर्यग्जीवः भवनवासी देवो व्यन्तरदेवो वा ज्योतिष्कदेवो वा जायते । अपिशब्दात् उत्तम-धर्मेण युक्तः मनुष्यः उत्तमदेवो भवति । श्रावकधर्मेण सहितः गृहस्थः सौधर्मोद्युतान्तकल्पवासी देवः इन्द्रप्रतीन्द्रसामानिकादिष्वे जायते । यतिधर्मेण युतः सौधर्मोदिसर्वायंसिद्धिपर्यन्तनिवासी उत्तमदेवो जायते, सकलकर्मक्षयं कृत्वा सिद्धोऽपि जायते । तथा उत्तमधर्मेण जिनोक्तधर्मेण सम्यक्व्रततादिलक्षणेन कृत्वा चाण्डालो मातङ्गः उत्तमदेवः सुरेन्द्रः प्रतीन्द्रसामानिको वा संभवति जायते । के के नराः । तिर्यक्चण्डः कोकूटेन जायन्ते चेत्, त्रैलोक्यसारे श्रेष्ठं च

अर्थ-धर्मात्मा पुरुषकी सब जगह कीर्ति होती है, सब लोग उसका विश्वास करते हैं, वह सबके प्रति प्रिय वचन बोलता है, और अपने तथा दूसरोंके मनको शुद्ध करता है ॥ भावार्थ-धर्मात्मा जीवका सब लोकमें यश फैल जाता है कि अमुक मनुष्य बड़ा सन्तोषी और सच्चा है, वह किसीकी वस्तुको नहीं हथपता । इससे सब लोग उसका विश्वास करने लगते हैं । वह सबसे हितकारी मीठे वचन बोलता है, और सब लोग भी उससे मीठे वचन बोलते हैं । वह अपना मन साफ रखता है किसीका बुरा नहीं सोचता । इससे सब लोगभी उसके प्रति अपना मन साफ रखते हैं । कभी उसका बुरा नहीं चाहते । अतः धर्मात्मा जीव धर्मका पालन करनेसे केवल अपना ही भला नहीं करता किन्तु दूसरोंका भी भला करता है ॥ ४३० ॥ आगे चार गाथाओंसे धर्मका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ-उत्तम धर्मसे युक्त तिर्यक् भी उत्तम देव होता है । तथा उत्तम धर्मसे युक्त चाण्डाल भी सुरेन्द्र होजाता है ॥ भावार्थ-सम्यक्व्रत, पंच नमस्कार मंत्र, दान, पूजा आदि उत्तम धर्मका पालन करनेसे गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, सिंह, व्याघ्र, शृगाल, कुत्ता, मुर्गा, मँडक आदि प्राणी भी मरकर उत्तम देवपद पाते हैं । अर्थात् यदि वे सम्यग्दृष्टि होते हैं तो मरकर सौधर्म स्वर्गसे लेकर सोलहवें अच्युत स्वर्गतक जन्म लेते हैं । और यदि सम्यग्दर्शनके बिना व्रतादिका पालन करते हैं तो मरकर भवनवासी, व्यन्तर अथवा ज्योतिष्क जातिके

“नरतिरिव देसअथवा उक्तेसण्णुवो ति मिग्गंभा । नर अबदेसमिच्छा गेवेज्जंतो ति गच्छंति ॥ सम्बोधि ति सुद्धिं
महत्त्वई भोगभूमिया सम्मा । सोहम्मदुर्गं मिच्छा भवणतिर्यं तावसा न करं ॥ चरमा न परिव्वाजा बन्धोत्तरपयो ति
आजीवा । अनुदिशअणुत्तरादो जुदा ण केसवपदं जंति ॥” ति । तथा चोक्तं च । “प्रापदेवं तव नुतिपदेजीवकेनोपरिहै;
पापाबारी मरणसमये सारमेयोऽपि लोख्यम् । कः संदेहो यदुपलभते वासवभीप्रभुत्वं, जल्पन् आप्तैर्मिमित्तिरमलैस्त्वर्चसस्कार-
चक्रम् ॥” “अहं चरणसपयौमहानुमानं महात्मनामवदत् । मेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजसृष्टे ॥” तथा । “धर्मः
सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं युवाधिन्यते, धर्मैवैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः । धर्मास्तसि परः सुखं भवत्युक्तं
धर्मस्य मूलं दया, धर्मे निष्कर्महं दधे प्रतिदिनं हे धर्मं मां पालय ॥” “सुमुलजन्मविमृष्टिरनेकधा प्रियसमागमसौख्यपरंपरा ।
नृपकुले गुरुता विमलं यशो भवति धर्मतरोः फलमीदृशम् ॥” इति ॥ ४३१ ॥

देव होते हैं । गायामें आये हुए ‘वि’ शब्दसे इतना अर्थ और लेना चाहिये कि उत्तम धर्मसे युक्त मनुष्य मरकर उत्तम देव होता है । अर्थात् श्रावकधर्मका पालन करनेवाला मनुष्य मरकर सौधर्म स्वर्गसे लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक आदि जातिका कल्पवासी देव होता है । तथा मुनिधर्मका पालक मनुष्य मरकर सौधर्मस्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त जन्म लेता है । अथवा सकल कर्मोंको नष्ट करके सिद्धपदको प्राप्त करता है । तथा सम्यक्च व्रत आदि उत्तम धर्मका पालक चाण्डाल भी मरकर उत्तम देव होजाता है । कौन २ मनुष्य और तिर्यश्च मरकर उत्कृष्टसे कहाँ २ उपन होते हैं, इसका वर्णन त्रिलोकसारमें इस प्रकार किया है—देशव्रती और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य और तिर्यश्च मरकर अधिकसे अधिक सोलहवें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । द्रव्यलिङ्गी, किन्तु भावसे असंयत सम्यग्दृष्टि अथवा देशव्रती अथवा मिथ्यादृष्टि मनुष्य त्रैवेयक तक जन्म लेते हैं ॥ सम्यग्दृष्टि महाव्रती मरकर सर्वार्थसिद्धि तक जन्म लेते हैं । सम्यग्दृष्टि भोगभूमिया जीव मरकर सौधर्मयुगलमें जन्म लेते हैं और मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया जीव मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं । तथा उत्कृष्ट तापसी भी मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं ॥ नंगे तपस्वी और परिव्राजक ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । आजीवक सम्प्रदायवाले अच्युत स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । अनुदिश और अनुत्तरोसे च्युत हुए जीव नारायण प्रतिनारायण नहीं होते ॥” वादिराजसूरिने एकीभावस्तोत्रमें नमस्कार मंत्रका माहात्म्य बतलाते हुए कहा है—“हे जिनवर, मरते समय जीवन्धरके द्वारा सुनाये गये आपके नमस्कार महामन्त्रके प्रभावसे पापी कुत्ता भी मरकर देव गतिके सुखको प्राप्त हुआ । तब निर्मल मणियोंके द्वारा नमस्कार मंत्रका जप करने वाला मनुष्य यदि इन्द्रकी सम्पदाको प्राप्त करे तो इसमें क्या सन्देह है ? स्वामी समन्त मद्रने जिनपूजाका माहात्म्य बतलाते हुए श्री रत्नकरंदश्रावकाचारमें कहा है—“राजगृही नगरोंमें आनन्दसे मत्त होकर भगवान् महावीरकी पूजाके लिये एक फूल लेकर जाते हुए मेढकने महामाओंकी भी बतला दिया कि अर्हन्त भगवान् के शरणोंकी पूजाका क्या माहात्म्य है ॥” धर्मका माहात्म्य बतलाते हुए किसी कविने कहा है—“धर्म सब सुखोंकी खान है और हित करने वाला है । (इससे) बुद्धिमान लोग धर्मका संचय करते हैं । धर्मसे ही मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है । उस धर्मको नमस्कार हो । संसारी प्राणियोंका धर्मसे बढ़कर कोई मित्र नहीं । धर्म का मूल दया है । अतः मैं प्रतिदिन अपना निष्ठ धर्ममें लगाता हूँ । हे धर्म! मेरी रक्षा कर ॥” और भी कहा है—अच्छे कुलमें जन्म, अनेक प्रकारकी विभूति, प्रिय जनोका समागम, लगातार सुखकी प्राप्ति, राजघरानेमें आदर सम्मान और निर्मल वस्त्र,

अग्नी वि य होदि हिमं होदि सुयंगो वि उत्तमं रयणं ।
जीवस्स सुधम्मादो देवा वि य किंकरा होति ॥ ४३२ ॥

[अया-अग्निः अपि य भवति हिमं भवति सुयङ्गः अपि उत्तमं रजम् । जीवस्स सुधर्मात् देवाः अपि य किंकरा भवन्ति ॥] जीवस्सात्मनः सुधर्मात् श्रीजिनसर्वैश्वरीतरागोक्तनतिभावकधर्मात्, अपि य विशेषे, अग्निः वैश्वानरः हिमं शीतले भवति । सुयङ्गोऽपि उत्तमं रजम् अनन्यौ गणिर्भवति । महाविषधरकृष्णसर्पः रजमाला पुष्पमाला च भवति । तथा च पुनर्देवाः भवनमन्तरज्योतिष्कल्पवाणिनः सुराः किंकराः सेवका मूला भवन्ति । अपिशब्दात् मानवाः किंकरा भवन्ति । उक्तं च । “धम्मो मंगलमुक्तिदं अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तस्स पणमंति अस्स धम्मो सया मण्णे ॥” इति ॥ ४३२ ॥

तिक्खं खगं माला दुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणां ।
हालाहलं पि अमियं महावया संपया होदि ॥ ४३३ ॥

[अया-तीक्ष्णः खगः माला दुर्जयरीपवः सुहंकराः सुजनाः । हालाहलम् अपि अमृतं महापदा संपदा भवति ॥] धर्मस्य माहात्म्येन धर्मवतः पुंसः इति सर्वत्र संबन्धीयम् । तीक्ष्णः चितः खगः अग्निः माला पुष्पसम्ममति । तथा दुर्जयरीपवः दुःसाध्यताम्रवः सुहंकराः सुखसाधकाः सुजनाः सज्जना उत्तमपुरुषाः स्वपरहितकारकाः स्वकीयजना वा जायन्ते । तथा हालाहलं तात्कालिकमरणकारिणिषु कालकूटविषम् अमृतं सुधा जायते । तथा महापदा माहात्म्यं संपदा संपत्तिर्भवति ॥ ४३३ ॥

अलिय-वयणं पि सच्चं उज्जम-रहिए वि लच्छि-संपत्ती ।
धम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होदि ॥ ४३४ ॥

[अया-अलीकवचनम् अपि सत्यम् उद्यमरहिते अपि लक्ष्मीसंप्रप्तिः । धर्मप्रभावेण नरः अनयः अपि सुहंकरः भवति ॥] तथापि निश्चितं धर्मप्रभावेण श्रीजिनधर्ममाहात्म्यात् धर्मवतः पुंसः अलीकवचनं कार्यात् कारणाद्वा रणद्वेषाद्वा

ये सव धर्मरूपी वृक्षके सुफलं हैं ॥ ४३१ ॥ अर्थ-उत्तम धर्मके प्रभावसे अग्नि शीतल हो जाती है, महा विषधर सर्प रक्तोंकी माला होजाता है, और देव भी दास हो जाते हैं ॥ ४३२ ॥ अर्थ-उत्तम धर्मके प्रभावसे तीक्ष्ण तलवार माला हो जाती है, दुर्जय शत्रु सुख देने वाले आत्मीय जन बन जाते हैं, तत्काल मरण करने वाला हालाहल विष भी अमृत हो जाता है, तथा बन्धी भारी आपत्ति भी संपदा हो जाती है ॥ ४३३ ॥ अर्थ-धर्मके प्रभावसे जीवके झूठे वचन भी सच्चे हो जाते हैं, उद्यम न करनेवाले मनुष्यको भी लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाती है, और अन्याय भी सुखकारी हो जाता है ॥ आचार्य-आश्चर्य यह है कि यदि जीवने पूर्वभवमें धर्मका पालन किया है तो उसके प्रभावसे उसकी झूठी बात भी सच्ची हो जाती है, बिना परिश्रम किये भी सम्पत्ति मिल जाती है और अन्याय करते हुए भी वह सुखी रहता है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अन्याय करने का फल उसे नहीं मिलता या झूठ बोलना और अन्याय करना अच्छा है बल्कि धर्मके प्रभावसे अन्याय भी न्यायरूप हो जाता है । धर्मका प्रभाव बतलाते हुए किसी कविने भी कहा है-“जो लोग धर्मका आचरण करते हैं, उनपर सिंह, सर्प, जल, अग्नि आदि के द्वारा आई हुई विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, सम्पत्तियाँ प्राप्त

केनापि असत्यवचनं श्रुत्वम् अलीकम् आलं दणं सत्यं जायते, विद्याधिकेन क्षपणेन सत्यो नरो जायते । उपमरहितेऽपि पुंस्ति धर्मप्रभावात् लक्ष्मीः संपत्तिः संपदा नानाविधा भवति । धर्मप्रमाणेन क्षमाहास्येन नरः अन्योऽपि न्यावरहितः अन्यायी अन्यो वा श्रमंकरः सुखं करो वा हितकारको भवतीत्यर्थः । “व्याघ्रम्यालजं स्य नलादिमिषदत्तेषां प्रचनितं क्षवं, कल्याणानि समुत्सन्ति विबुधाः सानिध्यमध्यासते । कीर्तिः स्मृतिमियतिं यात्तुपचवं धर्मैः प्रणश्यत्यसम्, स्वनिर्वाणकुक्षानि संविदधते ये सीलनाधिष्ठने ॥” “तोयलमिरपि सजलहिरपि व्याघ्रोऽपि सारजति, व्यालोऽप्यधति पर्वतोऽप्युपलति इवेनो-
ऽपि पीयूषति । विघ्नोऽप्युपलति शिखरिरपि कीडातवागलपां, नाथोऽपि सख्यहस्यद्व्यपि नृणां धर्मप्रभावाद् मुग्धम् ॥” इति ॥ ४३४ ॥ अथ धर्मरहितस्य निन्दा गायत्रयेण दर्शयति-

देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छस-वसेण तरु-वरो होदि ।

चक्की वि धम्म-रहिओ णिवड्डं णरए णं संदेहो ॥ ४३५ ॥

[छाया-देवः अपि धर्मलक्षः मिध्यात्ववशेन तरुवरः भवति । चक्की अपि धर्मरहितः निपतति नरके न संदेहः ॥]
देवोऽपि भवनव्यन्तरज्ज्योतिककल्पविभाषी सुरोऽमरः । अपिशब्दात् मनुष्यतिर्यग्धीवः । किंभूतः । धर्मलक्षः जिनेकः धर्मरहितः सन् तरुवरो भवति चन्दनागरकर्पूरकुङ्कुमसहकाराद्यादिरूपवृक्षवनस्पतिकायिको उपलक्षणात् पृथ्वीचक्षिकः अप्कायिकः पथेन्द्रियतिर्यग्धीवः हीनमनुष्यो वा भवति जायते उत्पद्यते । केन कृत्वा । मिध्यात्ववशेन अतएवब्रह्मान-
वशेन कुदेवकुधर्मकुगुरुकुशास्त्राराधनेन । मिध्याहर्षिदैवः क जायते चेत्, तदुक्तं च । “देवीषं देवानां संपज्जहि कम्म-
सण्णितिरियणरे । पतेयुद्विआकदादरपज्जतो गमणं ॥” इति । तथा चक्षयपि चक्रवर्त्यपि बट्टलम्भाधिपतिः चक्रवर्ती त्रिलम्भाधिपतिर्यथचक्रो बामुदेवः प्रतिवायुदेवः । अपिशब्दात् मुकुटबद्धमाण्डलिकादिकः नरः धर्मलक्षः, मिध्यात्ववशेन कृत्वा नरके धर्मावशात्मेघाज्जलादिष्टामधवीमाधवीषु जायते सुमीमम्रद्वन्द्वनादिवत् धर्मलक्षः, पापं मिध्यात्वं च संपदे संपश्चितं न भवति संपदर्थं लक्ष्मणं न स्यात् ॥ ४३५ ॥

होती हैं, विद्वान् लोग उनके निकट आकर बैठते हैं, सर्वत्र उनका यश फैलता है, धर्मका संचय होता है, पापका नाश होता है और स्वर्ग तथा मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥’ और मी कहा है—
‘धर्मके प्रभावसे अग्नि भी जलरूप हो जाती है, सर्प भी माला रूप हो जाता है, व्याघ्र भी हिरनके समान हो जाता है, दुष्ट हाथी भी घोड़ेके तुल्य हो जाता है, पहाड़ भी पत्थरके टुकड़ेके तुल्य हो जाता है, विषमी अमृतके तुल्य हो जाता है, विघ्न भी उत्सवके रूपमें बदल जाता है, क्षत्रु भी मित्र हो जाता है, समुद्र भी तालाबके तुल्य हो जाता है, और जंगल मी अपने घरके तुल्य बन जाता है, यह निश्चित है ॥ ४३४ ॥ आगे तीन गाथाओंसे धर्मरहित जीवकी निन्दा करते हैं । अर्थ—धर्मरहित देव भी मिध्यात्वके वशमें होकर वनस्पतिकायमें जन्म लेता है । और धर्मरहित चक्रवर्ती भी मरकर नरकमें जाता है, क्योंकि पापसे सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ सावार्थ—कुदेव, कुधर्म, कुगुरु और धृष्टे शास्त्रोंकी आराधना करनेसे मनुष्य और तिर्यक्ष की तो बात ही क्या, कल्पवासी देव भी मरकर एकेन्द्रिय हो जाता है । आगममें कहा है कि कर्मके वशसे देव और देवियाँ मरकर कर्मभूमिया तिर्यक्ष और मनुष्य होते हैं, तथा बादर पर्याप्तक पृथिवीकाय, बादर पर्याप्तक जलकाय और प्रलेक वनस्पतिमें जन्म लेते हैं । तथा छलज्योंका स्वामी चक्रवर्ती और तीन खण्डके स्वामी नारायण और प्रतिनारायण मी मरकर सुमीम और चक्रवर्ती ब्रह्म-दक्षकी तरह मिध्यात्वके प्रभावसे नरकमें चले जाते हैं । अतः पापसे

धम्म-विहङ्गो जीवो कुणइ असकं पि साहसं जइं वि ।

तौ ण वि पावदि' इहं सुहु अणिहं परं लहदि' ॥ ४३६ ॥

[छाया-धर्मविहीनः जीवः करोति अशक्यम् अपि साहसं यदि ऋषि । तद् न अपि प्राप्नोति इहं सुहु अणिहं परं समये ॥] धर्मविहीनः जिनेकधर्मरहितो जीवः प्राणी वदपि असाध्यमपि साहसं करोति नौगमनपथैतारोहणद्वीपद्वीप-न्तरगमनसंश्रमप्रवेक्षणसिद्धयिष्यविवाजिष्यव्यापारप्रसूतं साहसमुद्यमं करोति । तथा असाध्यं कार्यं केनापि साध्य-निमग्नस्य कार्यं करोति यद्यपि यद्दि एतत् असाध्यमपि साहसं विदधाति, तो तर्हि नैव प्राप्नोति सुहु अतिशयेन इष्टसुखं पुनरुत्पन्नमित्रप्राप्तुपनधान्यादिवाञ्छितं वस्तु, परं केवलम् अणिहं शत्रुसर्पदुर्जनदारिद्र्यरोगादिकं दुःखं प्राप्नोति ॥ ४३६ ॥

इय पच्चकलं पेच्छइ धंम्माहम्माण विविह-माहणं ।

धम्मं आयरह सया पावं दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥

[छाया-इति प्रत्यक्षं पश्यत धर्माधर्मनोः विविधमाहात्म्यम् । धर्मम् आचरत सदा पापं दूरेण परिहरत ॥] सदा निरन्तरम् आदरस्य भो भव्यवरपुष्परीक कुलस्य त्वम् । कम् । धर्मं जिनेकधर्मम् । दूरेण दूरतः अत्यर्थं पापं वृजितं दुरितं दूरे परिहरत सिध्यात्वासंयमप्राप्तारिकं किल्बिषं भो भव्या दूरं सर्वथा त्यजेतत्यर्थः । किं कृत्वा । इति पूर्वोक्तप्रकारेण धर्माधर्मनोर्विविधमाहात्म्यं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा, धर्मस्य अनेकप्रकारप्रभावमहिमास्वर्गमोक्षादिसुखप्राप्तिं प्रत्यक्षं साक्षात् दृष्ट्वा, अच-र्मस्य पापस्य विविधमाहात्म्यं नरकतिर्यग्दारिद्र्यदुःखप्राप्तिं दृष्ट्वा पापं युञ्ज धर्ममादरस्य इति ॥ ४३७ ॥ इति स्वामिकार्तिकेय-कृतानुपेक्षायां त्रैविद्यविद्याकुलालयहमायाकविचकवर्तिमद्भारकभीष्टमचन्द्रविरचितटीकायां यतिधर्मानुपेक्षायां वर्णनाधिकारः द्वादशः समाप्तः ॥ अथ धर्मानुपेक्षायां क्लृप्ता व्याचक्षाणो द्वादशविधतपोविधानव्याख्यायां कार्तिकेयस्वामी क्तिनोति-

बारस-मेओ भणिओ णिज्जर-हेऊ' तवो' समासेण ।

तस्स पयारा पदे भणिज्जमाणा मुणेयव्वा ॥ ४३८ ॥

[छाया-द्वादशमेव अर्कितं निर्जरोद्देशः तपः समासेन । तस्य प्रकारः एते भव्यमानाः ज्ञातव्याः ॥] समासेन संक्षेपेण तपः तत्पत्तेरु संतप्यते कर्मस्यार्थं स्वस्तिपूजास्वामाधिकमन्तरेण मुनीश्वरेण क्षरीरेन्द्रियाणीति । तपः कतिधा ।

सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४३५ ॥ अर्थ-धर्म रहित जीव यदि अतुल साहस भी करे तो भी इष्ट वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा अनिष्टको ही प्राप्त करता है ॥ भावार्थ-पापी जीव ऐसा साहस भी करे जो किसी के लिये करना शक्य न हो, अर्थात् नौकासे समुद्र पार करे, दुर्लभ्य पर्वतको लांघ जाये, द्वीपसे द्वीपान्तरको गमन करे, भयानक युद्धोंमें भाग ले, फिर भी उसे मन चाही वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, उल्टे शत्रु, सर्प, दुर्जन, गरीबी, रोग वगैरह अनिष्ट वस्तुओंकी ही प्राप्ति होती है ॥ ४३६ ॥ अर्थ-अतः हे प्राणिनों, इस प्रकार धर्म और अधर्मका अनेक प्रकार माहात्म्य प्रत्यक्ष देखकर सदा धर्मका आचरण करो और पापसे दूर रहो ॥ भावार्थ-धर्मका फल स्वर्ग और मोक्ष सुखकी प्राप्ति है, तथा अधर्मका फल नरकगति और तिर्यश्च गतिके दुःखोंकी प्राप्ति है । अतः पापको छोड़ो और धर्मका पालन करो ॥ ४३७ ॥ इस प्रकार स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षाकी टीकामें धर्मानुपेक्षा नामक बारहवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥ आगे धर्मानुपेक्षाकी चूलिकाको कहते हुए कार्तिकेय स्वामी

१ ब विहीनो । २ ब जव । ३ ब तो णिण पावर इहं । ४ स पावर । ५ क म स न ऊवर (इ?) । ६ क म स विच्छिय, न विच्छिह (?) । ७ स धम्माधम्माण । ८ धम्मानुपेक्षा । बारसमेओ द्वादश । ९ ब न हेउं (क?) । १० ब तवो ।

हादशभेदं भगितं बध्यमाणम् अनशनदिद्वादशप्रकारं बधितं जिनैरिति शेषः । द्वाकशं तत्तपः निर्जराद्युक्तं निर्जराया एकादश-
भेदसिद्धया कर्मक्षपणकारणम्, तस्य तपसः प्रकारा भेदाः एते अनशनान्दयः भव्यमानाः कथ्यमानाः भन्तव्या ज्ञातव्याः ।
भेदाभेदरत्नत्रयाविर्भावमिच्छानिरोधस्तपः, वा यदा परद्रव्याभिलाषां परिहरति तदा तपः वा, इव्यकर्मभावकर्मक्षयार्थं
मार्गाविरोधेन साधुना, तप्यते इति तपः, वा शरीरेन्द्रियसंतापनार्थं शोषणार्थं साधुना तप्यते संतप्यते इति तपः, वा
कर्मोन्मूलनं तप्यते दृढते भस्मीक्रियते इति तपः । तथा निश्चयतपोविधानमुक्तं च । "परद्रव्येषु सर्वेषु बहिस्तत्र तस्मिन्-
तनम् । तपः परममाश्रितं तज्जिब्यनयस्थितं ॥" ४३८ ॥ अथ तत्रानशननामतपोविधानं गाथाचतुर्थेन व्याकरोति-

उपसमणो अक्खलाणं उववासो वणिणदो समासेण ।

तम्हा भुजंता वि य जिदिंदिया होति उववासा ॥ ४३९ ॥

[छाया-उपसमनम् अक्षाणाम् उपवासः वर्णितः समासेन । तस्मात् भुजमानाः अपि च जितेन्द्रियाः भवन्ति
उपवासाः ॥] मुनीन्द्रैः प्रत्यक्षज्ञानवैदिमि अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानिभिः तीर्थक्षरागणधरदेवादिभिः वर्णितः व्याख्यातः ।
कः । उपवासः, उप-समीपे आसनः परमत्रयान् शुद्धबुद्धैकस्वरूपस्य वसन्तीत्युपवासः । अथवा स्वर्णरसगन्धवर्णशब्दस्पर्शेषु
पञ्चसु विषयेषु परिहृतास्तुक्त्यानि पक्वाणि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन् उपवासे वसन्तीत्युपवासः । अशनादिचतुर्वि-
धाहारस्य परित्यागो वा उपवासः । किमर्थमुपवासः कथितः । अक्षाणामुपशमने स्वर्णरसगन्धप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियाणां
तद्विषयाणां रागद्वेषयोश्च उपशमने उपशमनिमित्तं शान्त्यर्थं निमित्तान् कर्मणि सप्तमी वाच्या । तस्मादिन्द्रियोपशमकारणात्
भुजमानाः भोजनं कुर्वाणाः चतुर्विधाहारं जिमन्तः गृहन्तः, अपिशब्दात् अभुजमानाः जितेन्द्रिया जितानि इन्द्रियाणि
यैस्ते जितेन्द्रिया निर्जितपञ्चेन्द्रियमदाः इन्द्रियवशीकर्तारः उपवागः उपवासिनो नराः सदा श्रोत्रधव्रतिनो भवन्ति । ये
जितेन्द्रियास्ते सदोपवासिनो नरा भवन्तीत्यर्थः ॥ ४३९ ॥

बारह प्रकारके तपका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-कर्मोंकी निर्जराका कारण तप संक्षेपसे बारह
प्रकारका कहा है । उसके भेद आगे कहेंगे । उन्हें जानना चाहियं ॥ भावार्थ-क्याति, लाभ, पूजा
बगैरहकी भावनाको त्यागकर मुनीश्वरोंके द्वारा कर्मोंके क्षयके लिये जो तपा जाता है उसे तप
कहते हैं । अथवा रत्नत्रयकी प्रातिके लिये इच्छाको रोकनेका नाम तप है । अथवा परद्रव्यकी
अभिलाषाको दूर करनेका नाम तप है । अथवा शरीर और इन्द्रियोंका दमन करनेके लिये साधुके
द्वारा जो तपा जाता है वह तप है । अथवा जिसके द्वारा कर्म रूपी ईधनको जलाकर भस्म किया
जाता है वह तप है । कहा मी है-‘समस्त परद्रव्योंकी इच्छाको रोकनाही निश्चयसे उत्कृष्ट तप कहा
है ॥’ संक्षेपसे उस तपके बारह भेद कहे हैं । अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग,
विविक्तशय्यासन और कायकेश ये छः प्रकारका बाह्य तप है । और प्रायश्चित्त, विनय, वैयवृष्ट्य,
स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये छः प्रकारका अन्त्यन्तर तप है । इनका स्वरूप आगे कहेंगे ॥ ४३८ ॥
प्रथमही चार गाथाओंसे अनशन नामक तपका वर्णन करते हैं । अर्थ-तीर्थङ्कर, गणधर देव आदि
मुनीन्द्रोंने इन्द्रियोंके उपशमनको (विषयोंमें न जाने देने को) उपवास कहा है । इस लिये जितेन्द्रिय
पुरुष आहार करते हुए भी उपवासी हैं ॥ भावार्थ-शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्माके उप अर्थात् समीपमें
वसनेका नाम उपवास है । आंर आत्माके समीपमें वसनेके लिये पाँचों इन्द्रियोंका दमन करना
आवश्यक है, तथा इन्द्रियोंके दमनके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि
जो भोजनके लोलुपी होते हैं उनकी इन्द्रियाँ उनके वशमें नहीं होती, बल्कि वे स्वयं इन्द्रियोंके दास

जो मण-इन्द्रिय-विजई इह-भग-पर-लोय-सोकसँ-मिरेवेकसो ।

अप्पाणे विष जिवसई सज्जाय-परायणो होदि ॥ ४४० ॥

[छाया-नः मनइन्द्रियविजयी इहभवपरलोकवीर्यनिरपेक्षः । आत्मनि एव निवसति स्वाध्यायपरायणः भवति ॥]
स भग्यजनः स्वाध्यायपरायणो भवति । स्वाध्याये बाबनाप्रच्छेदनानुमेसाध्यायधर्मोपदेशलक्षणे पञ्चप्रकारे परायणः तत्परः
सावधानः एकत्वं गतः । स कः । यो भग्यजनः आत्मन्येव शुद्धबुद्धविद्वानन्दैकस्वशुद्धचिद्रूपमेव जगत्प्रत्यक्षपरमाण्वे
परमात्मनि स्वात्मनि निवसति निवासं करोति तिष्ठति ध्यानेन एकत्वं गच्छति, स्वस्वरूपसुखानुगतम् अनुभवति स भग्यः
स्वाध्यायपरायणः । कीदृश्विधो भग्यः । मनइन्द्रियविजयी मनः मानसं चित्तम्, इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि तेषां विजयी
जेता बलीकारकः इन्द्रियमनोव्यापारविरहितः । पुनः कथंभूतः । यो भग्यः इहभवपरलोकवीर्यनिरपेक्षः, इहभवमुज्ज-
मानानुभवजन्म परलोक अग्रे प्राप्यमानसखगतिभवः इन्द्रः तयोः सौख्यानि, करीरयोक्तादृष्टाहारप्रहणयुक्तितेवमानपूर्वा-
त्तामापीनि विमानाप्सरोवेकसवापीनि च तेषु निरपेक्षः निःस्पृहः बाष्पछरहितः । दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षास्वनिदानवश-
व्यातिपूर्वामहत्त्वलाभाविरहित इत्यर्थः ॥ ४४० ॥

कम्माण णिज्जरहुं आहारं परिहरेइ लीलाय ।

एग-दिणादि-पमाणं तस्स तवं अणसणं होदि ॥ ४४१ ॥

[छाया-कर्मणा निर्जरायम् आहारं परिहरति लीक्या । एकदिनादिप्रमाणं तस्य तपः अनशनं भवति ॥] तस्य
भग्यस्य पुंसः अनशनं तपो भवति । न विधीयते अन्नं भोजनं चतुर्विधाहारं वसिष्ठिति तदनशनम्, अन्नानपानवाय-
वेद्यादिपरिहरणम् अनशनार्थं तपः स्यात् । तस्य कस्य । यो भग्यः बीजना अक्षेप्तेन स्वराज्या आहारं चतुर्विधं भोज्यम्

होते हैं । और जो इन्द्रियोंके दास होते हैं वे अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मासे कोसों दूर
बसते हैं । अतः स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द इन पाँचों विषयोंकी ओर अपनी
अपनी उत्सुकता छोड़कर पाँचों इन्द्रियोंका शान्त रहना ही वास्तवमें सच्चा उपवास है और
इन्द्रियोंको शान्त करनेके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना व्यवहारसे उपवास है ।
अतः जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको जीतकर वशमें कर लिया है वे मनुष्य भोजन करते हुए भी
उपवासी हैं । सारांश यह है कि जितेन्द्रिय मनुष्य सदा उपवासी होते हैं, अतः इन्द्रियोंको जीतनेका
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४३९ ॥ अर्थ—जो मन और इन्द्रियोंको जीतता है, इस भव और परभवके
विषयसुखकी अपेक्षा नहीं करता, अपने आत्मस्वरूपमें ही निवास करता है और स्वाध्यायमें तत्पर
रहता है ॥ भावार्थ—सच्चा उपवास करने वाला वही है जो मन और इन्द्रियोंको अपने वशमें रखता
है, इस लोक और परलोकके भोगोंकी इच्छा नहीं रखता अर्थात् इस लोकमें क्याति लाभ और मन
प्रतिष्ठाकी भावनासे तथा आगामी जन्ममें स्वर्ग लोककी देवांगनाओंको भोगनेकी अभिलाषासे उपवास
नहीं करता, तथा जो शुद्ध विद्वानन्द स्वरूप परमात्मामें अथवा स्वात्मामें रमता है और अच्छे अच्छे
शास्त्रोंके अध्ययनमें तत्पर रहता है ॥ ४४० ॥ अर्थ—उक्त प्रकारका जो पुरुष कर्मोंकी निर्जराके
लिये एक दिन वगैरहका परिमाण करके लीला मात्रसे आहारका त्याग करता है उसके अनशन नामक
तप होता है ॥ भावार्थ—ऊपरकी गायामें जो विशेषतार्क्य बतलाई हैं विशेषताओंसे युक्त जो महापुरुष
कर्मोंका एक देशसे क्षय करनेके लिये एक दिन, दो दिन आदिका नियम लेकर बिना किसी कष्टके

एकदिनादिप्रमाणम् एकद्वित्रिचतुःपञ्चपदसप्ताष्टनवदशदिवसपक्षमासऋतवयनवर्षपर्यन्तं परिहरति चतुर्विधाहारं त्यजति । किमर्थम् । कर्मणां निर्जेरार्थं ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाणाम् अष्टकर्मप्रकृतीनां निर्जेरार्थं गलनार्थं क्षयार्थम्, एकदेशकर्मक्षयनिमित्तम् । तथाहि वसुनन्दियत्याचारैः “इतिरियं जावजीवं दुविहं पुण अणसं गुणेदब्बं । इतिरियं साकंखं गिरावकंखं हवे विदियं ॥” अनशन पुनरितिरियं-यावजीवमेदाभ्या द्विविधं ज्ञातव्यम्, इतिरियं साकांक्षं कालादिभिः सापेक्षम्, एतावन्तं कात्ममह्यनशनादिकमनुतिष्ठामीति, निराकांक्षं भवेत् द्वितीयं यावजीवम् आमरणान्तादपि न सेवनम् । साकांक्षानशनस्य स्वरूपमाह “एट्टनुदमदमदुवालसेहि मागद्धमासखमणाणि । कणेगेवावलिआशीनबोविहाणाणि गाहारे ॥” अहोरात्रमध्ये द्वे भक्तवेले तत्रैकस्यां भक्तवेलाया भोजनमेकस्यां परित्यागः एकभक्तः । चतसृणां भक्तवेलाणां परित्यागश्चतुर्थ एकोपवासः । षण्णां भक्तवेलाणां त्यागः षष्ठो द्विदिनपरित्यागः । द्वौ उपवासाः । अष्टानां परित्यागः अष्टमः त्रयः उपवासाः । दशमः चत्वारः उपवासाः, द्वादशः पञ्चोपवासाः । आवलीशब्दः प्रत्येकम्, कनकावलीमुरजमभ्यविमानपङ्क्तिरितिहविकी-कितारीति । अनाहारः अनशनं षष्ठाष्टमदशमद्वादशैर्मासाधमासादिभिश्च यानि क्षमणानि कनकैकावल्याशीनि च यानि तपोविधानानि, तानि सर्वाभ्यनाहारा यावत् उत्कृष्टेन षण्मासास्तत्सर्वं साकाक्षमनशनमिति । तथा चारित्रसारैः । दृष्टकलं मन्त्रमधनापनुद्दिश्य क्रियमाणमुपवासम् अनशनमित्युच्यते । तत् किमर्थम् । प्राणीन्द्रियसंयमरागद्वेषाद्युत्कृष्टदुःखकर्मनिर्जरण-शुभध्यानादिप्राप्त्यर्थम् । सङ्गद्वौजनचतुर्थषष्ठाष्टमदशमद्वादशपक्षमासऋतवयनसंवत्सरेषु अशनपानखाद्यत्यागलक्षणचतुर्विधाहारनिवृत्तिः ॥ ४४१ ॥

उपवासं कुब्वाणो आरंभं जो करेदि मोहादो ।

तत्स विलेसो अपरं कम्माणं णेव णिज्जरणं ॥ ४४२ ॥

छाया-[उपवासं कुर्वाणः आरम्भं य करोति मोहत । तस्य ज्ञेयः अपरं कर्मणां नैव निर्जेरणम् ॥] तस्य शेषधर्तितः पुनः क्लेशः क्षुधातृषादिबाधया वायक्लेशः ध्रुमः निरर्थः निष्फलः । अपरम् अन्यच्च तस्य कर्मणां निर्जेरणं

प्रसन्नता पूर्वक अनशन, पान, खाद्य और लेह्यके भेदसे चारों प्रकारके भोजनको छोड़ देता है वही अनशन तपका धारक है । वसुनन्दि यत्याचारमें कहा है—अनशन दो प्रकारका होता है, एक साकांक्ष और एक निराकांक्ष । ‘इतने काल तक मैं अनशन करूँगा’ इस प्रकार कालकी अपेक्षा रखकर जो अनशन किया जाता है उसे साकांक्ष अनशन कहते हैं, और जीवन पर्यन्तके लिये जो अनशन किया जाता है उसे निराकांक्ष अनशन कहते हैं । साकांक्ष अनशनका स्वरूप इस प्रकार कहा है—एक दिनमें भोजनकी दो वेला होती है । उसमेंसे एक वेला भोजन करे और एक वेला भोजनका त्याग करे, इसे एकभक्त कहते हैं । चार वेला भोजनका त्याग करनेको चतुर्थ कहते हैं, यह एक उपवास है । छ वेला भोजनका त्याग करनेको षष्ठ कहते हैं, यह दो उपवास है । इसी प्रकार आठ वेला भोजनका त्याग करनेको अष्टम कहते हैं, यह तीन उपवास हैं । दस वेला भोजनका त्याग करनेको दशम कहते हैं । दशम अर्थात् चार उपवास । बारह वेला भोजनका त्याग करनेको द्वादश कहते हैं । द्वादश नाम पाँच उपवासका है । इसी तरह एक मास और अर्धमास आदि तक भोजनको त्यागना तथा कनकावली एकावली आदि तप करना साकांक्ष अनशन है । साकांक्ष अनशन उत्कृष्टसे छः महीना तक किया जाता है । चारित्रसारमें भी लिखा है—मंत्र साधन आदि लौकिक फलकी भावनाको त्यागकर प्राणिसंयम, इन्द्रियसंयम, राग द्वेषका विनाश, कर्मोंकी निर्जेरा और शुभध्यान आदिकी सिद्धिके लिये एक बार भोजन करना, या चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और संवत्सरमें चारों प्रकारके आहारका त्याग करना अनशन है ॥ ४४१ ॥ अर्थ—जो उपवास करते हुए मोहबश

निर्जरा नैव आसते । ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मणा निर्जरा गमनं न भवतीत्यर्थः । तस्य कस्य । यः ऊनुः पुमान् उपवासम् उपवसत्यं क्षापणा कुत्रोऽयः सन् विदधाति करोति । कम् । आरम्भम् अस्मिन्विषयिणाज्यव्यापारकाम्यनिषेधानुसूचित-
कुम्भगालनप्रमार्जनैकजलालनगृहस्निग्धनादिप्रारम्भं कुर्वन् उपवासोदिकः काक्येयः । कुतः । मोहात् मोहनीयकर्मोदवार
ममत्वात् अज्ञानत्वात् । उक्तं च । “कषायविषयाहारस्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्घनं विदुः ॥”
“मोहात् इत्थिन् भवनं मे मे मुनतिः सुताश्च मे मे मे । इति मे मे मे कुर्वन् पशुरिव बन्धोऽस्मि संसारे ॥” इति ॥ ४४१ ॥
अथावमोदर्यतपोविधानं गाथाद्वयेन प्ररूपयति-

आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया'-मग्नेण पासुणं' ओगं' ।

अप्ययरं जो मुंजइ अवमोदरियं' तवं तस्स ॥ ४४२ ॥

[छाया-आहारगृहिरहितः चर्यामार्गेण प्रासुक्तं योग्यम् । अल्पतरं यः भुङ्क्ते अवमोदर्यं तपः तस्य ॥] तस्य मुनेः
भियोः अवमोदर्यम् अवमोदर्याख्यं द्वितीयतपोविधानं भवेत् । तस्य कस्य । यो भिक्षुः अल्पतरमाहारं लोकोत्तरं तुल्यम्
आसीद्यप्रकृत्यौदनस्याहारस्य चतुर्भागनाथेन प्रासेन वा ऊनाहारं भोजनं भुङ्क्ते अत्यश्रुतिः । कीदृशमाहारं भुङ्क्ते ।
प्रासुक्तं मनोवचनकायेन कृतकारितानुमोदितादिदोषरहितम् उद्गमोत्पादैषणैकालोदोषरहितं वा । पुनः कीदृशम् आहारम् ।
योग्यं यतीनां प्रहणोचितम् । “गहरोमजंतुअट्टीकणकुंडबरहरिमंसचम्माणि । कंदफलमूलीया छिप्प मला चउदसा
होति ॥” इति चतुर्दशमल्लरहितं भोजनं योग्यमुचितम् । केन कृत्वाहारं भुङ्क्ते । चर्यामार्गेण यत्तुकाहारप्रकृत्या कस्या-
चारोक्तस्थितिभोजनैकमकचतुरङ्गुलपादाप्रान्तराल्मीनस्यद्वाग्निधादन्तरायरहितादिप्रवर्तनेन आहारं भुक्तिः । कर्मभूतो भिक्षुः ।
आहारगृहिरहितः आहारस्य भोजनस्य गृहपतिवत् गृहिः अत्यासक्त्या गृष्टरसाद्याकांक्षा तथा रहितः । तथावा भगवत्पा-
राधनायाम् । “वृत्तिसंस्मिर कवला आहारो कुक्षिपूरणो होइ । पुरितस्स महिआए अण्णावीसं हवे कवला ॥”
पुरुषस्य कुक्षिपूरणो भवत्याहारः द्वाग्निशक्तकवलाग्रः, संहस्रतण्डुलैः कृत्वा एककवलाग्रः, तादृशद्वाग्निशक्तकवलाग्रं ३२
वरस्य स्वाभाविकाहारो भवतीत्यर्थः । महिआवाः शिवाः कुक्षिपूरणो भवत्याहारः अष्टाविंशतिकवलाग्रः । ततः तस्याद-
हारात् “एकुत्तरेडीए जाव य कवलो वि होदि परिहीणो । अवमोदरियतवो सो अदकवलेगसिरयं च ॥” एक
कवलोत्तरश्रेण्या परिहीनः द्वाग्निशक्तकवलेभ्यः ३२ एकैककवलेनोत्तरं ३१ द्वाभ्यां ३० त्रिभिः २९ चतुर्भिः २८ पञ्चभिः २७
इत्येवं यावत् एककवलः शेषः २६ । २५ । २४ । २३ । २२ । २१ । २० । १९ । १८ । १७ । १६ । १५ ।
१४ । १३ । १२ । ११ । १० । ९ । ८ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । २ । १ ॥ ततः अर्धकवलं तस्य अर्धकवलं

आरम्भको करता है, उसके लिये यह एक और कष्ट तो हुआ किन्तु कर्मोंकी निर्जरा नहीं हुई ॥
भावार्थ-जो मनुष्य अथवा स्त्री मोह अथवा अज्ञानके वशीभूत होकर उपवासके दिन अस्ति, भवि,
कृषि, सेवा, व्यापार, आदि उद्योगोंको तथा पीसना, कुटना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, झाड़ देना,
कपड़े धोना, घर लीपना आदि आरंभको करता है वह उपवास करके भूख प्यासकी बाधासे केवल
अपने कष्टको ही बढ़ाता है । कहा भी है-जिसमें विषय कषाय रूपी आहारका स्वाग किया जाता है
वही उपवास है, केवल भोजनका त्याग करना तो लंघन है ॥ ४४२ ॥ आगे दो गाथाओंसे अवमोदर्य
तपको कहते हैं । अर्थ-जो आहारकी तुष्णासे रहित होकर शास्त्रोक्त चर्याके मार्गसे शोभासा योग्य
प्रासुक्त आहार ग्रहण करता है उसके अवमोदर्य तप होता है ॥ भावार्थ-जो साधु आहारमें अति
आसक्ति नहीं रखता और ईर्ष्यासमिति पूर्वक श्रावकके घर जाकर, उसके पङ्खाहने पर दिनमें एक बार
खड़े होकर तथा भोजनके बचीस अन्तराय टालकर चौदह प्रकारके मलसे रहित भोजन एक चौपाई
अथवा आधा प्रास कम खाता है उसके अवमोदर्य तप होता है । भगवती आराधनामें कहा है-मनुष्यका

तर्कं चावाप एकसिक्कं सिक्कम् अवशिष्टम् आहारस्याप्तोपलक्षणमिति अवमोदर्याख्यं तपोविधानं स्यात् । किमवमोदर्याख्येतिरनुधीयते इति पृष्ठे उत्तरमाह । “धर्मे वासयजोगे गावादीप उवग्माहं कृणामि । यः स इदियप्परोसयरी उवमो-
दरितकोनुत्ति ॥” अवमोदर्यतपोवृत्तिः धर्मे क्षमादिलक्षणं दशप्रकारे आवश्यकक्रियासु समतायितुं वदन्तु भोगेषु हृत्स्मृलादिषु
ज्ञानात्मिके पठनपाठनादिके स्वाध्याये चारित्र्ये च उपग्रहं करोति न चेन्नियमप्रेषकरी । न चावमोदर्यहृत्या इन्द्रियाणि
प्रदिवं यच्छन्ति किंतु वशे तिष्ठन्तीति । बह्वाशी यतिः धर्मं नानुतिष्ठति, आवश्यकक्रियाश्च न संपूर्णाः पालयति, त्रिकाल-
योगं च न क्षेमैर् मानयति, स्वाध्यायप्यानादिकं च न कर्तुं शक्नोति, तस्य इन्द्रियाणि च खेच्छाकारिणि न भवन्ति(?) ।
निद्राजयः वातपित्तक्रेष्मादिसन्ति च भवति ॥ ४४३ ॥

जो पुणु कित्ति-णिमित्तं 'मायाप मिट्ट-भिक्षस्व-लाहट्टं ।

अप्यं भुंजदि भोजं तस्स तवं णिप्फलं विदियं ॥ ४४४ ॥

[छाया-यः पुनः कीर्तिनिमित्तं मायया मिष्टं मिशालाभार्यम् । अल्पं भुङ्क्ते भोज्यं तस्य तपः निष्फलं द्वितीयम् ॥]
तस्य भिक्षोः द्वितीयं तपोविधानम् अवमोदर्याख्यं निष्फलं फलहितं निरर्थकं ब्रूया भवेत् । तस्य कस्य । यो मिष्टः भोजन-
माहारम्, अल्पतरं स्तोकतरम् एकसिक्कमारभ्य एकत्रिंशत्कवलपर्यन्तं भुङ्क्ते वल्गते भति अत्राति । स्तोकतरं भोजनं करोति ।
किमर्थम् । कीर्तिनिमित्तम् । अनेन तपसा मम यशो महिमा ख्यातिः । कीर्तिः प्रशंसा पूजालाभादिकं जायते इति वशे
निमित्तम् । पुनः अनु च किमर्थम् अल्पं भोज्यं भुङ्क्ते । मायया पाषण्डेन लोकप्रतारणार्थम् । पुनः अनु च किमर्थं
स्तोकं भोजनं भुङ्क्ते । मृष्टमिशालाभार्यं मृष्टावमोदकपक्वाजशर्करादिप्राप्तिनिमित्तम् । तस्य तपो वृथेति ॥ ४४४ ॥ अथ
वृत्तिपरिसंख्यानं तपोविधानं प्रकथयति-

'एगादि-गिह-पमाणं किञ्चा' संकप्प-कप्पियं विरसं ।

भोजं पसु व्व भुंजदि वित्ति-पमाणं तवो' तस्स ॥ ४४५ ॥

[छाया-एगादिगृहप्रमाणं कृत्वा संकल्पकल्पितं विरसम् । भोज्यं पशुवत् भुङ्क्ते वृत्तिप्रमाणं तपः तस्य ॥]
तस्य भिक्षोः वृत्तिप्रमाणं वृत्तिपरिसंख्याख्यं तपोविधानं भवति । इतोः प्रमाणं परिसंख्या वृत्तिपरिसंख्या । स्वकीयतपोविशेषेण

स्वामाविक आहार नत्तीस प्रास होता है और बीकां स्वामाविक आहार अट्टाईस प्रास होता है ।
अर्थात् एक हजार चावलका एक प्रास होता है । और नत्तीस प्रासमें मनुष्यका तथा अट्टाईस प्रासमें
बीका पेट भर जाता है । उनमेंसे एक एक प्रास घटाते घटाते एक प्रास तक ग्रहण करना और
उसमेंसे भी आधा प्रास, चौथाई प्रास या एक चावल ग्रहण करना अवमोदर्य तप है । अवमोदर्य तपके
कारनेसे इन्द्रियाँ शान्त रहती हैं, त्रिकाल योग शान्तिपूर्वक होता है, आवश्यक क्रियाओंमें हानि नहीं
होती, स्वाध्याय ध्यान वगैरहमें आलस नहीं सताता, वात, पित्त और कफ शान्त रहते हैं, तथा निद्रापर
विजय प्राप्त होती है ॥ ४४३ ॥ अर्थ-जो मुनि कीर्तिके लिये तथा मिष्ट भोजनकी प्रातिके लिये
मायाचारसे अल्प भोजन करता है उसका अवमोदर्य तप निष्फल है ॥ भावार्थ-थोड़ा भोजन कारनेसे
लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, पूजा करेंगे, मुझे लड्डू आदि अनेक प्रकारके मिष्टान्न खिलायेंगे, ऐसा विचार कर
लोगोंको ठगनेके लिये जो मुनि अल्प भोजन करता है उसका अल्प भोजन करना निरर्थक है, वह
अवमोदर्य नामका तप नहीं है ॥ ४४४ ॥ आगे वृत्तिपरिसंख्यान तपको कहते हैं । अर्थ-जो मुनि
आहारके लिये जानेसे पहले अपने मनमें ऐसा संकल्प कर लेता है कि आज एक घर या दो घर तक

१ न मायाये मिट्टमसुलाहट्टं, क न मिट्टिभिक्षलाहिट्टं, न लाहिट्टं, स मिट्टिभिक्ष । २ च एगादि, स एगादि ।
३ क ग किंवा । ४ च तपो ।

रसधिरमांसलोषणद्वारेणैत्रियसंस्मृतिं परीपात्यतो भिक्षार्थिनो मुनेः एकग्रहस्तपह्यैकमार्गार्थदायकमाजनाभोजनादिविषयः संकल्पो वृत्तिः परिसंख्यानम्, आशानिवृत्त्यर्थं वा, गृहदायकभोजनकाकादीनां परिसंख्यानपूर्वकोऽकम्बो निमग्नः वृत्तिः । आहार-राशौ प्रवर्तनं तस्याः प्रमाणं संख्या मर्यादा, अस्मिन् मार्गे अस्मिन् ग्रहे अनेन दीयमानं भोज्यं भोक्ष्यामि इत्यादिसंकल्पेन मर्यादा । तस्य कस्य । यः मुनिः मुञ्चेत् अति अभाति । किं तत् । भोज्यं आहारम् । कीदृशम् । एकादियुहप्रमाणम् । एकस्मिन् युहे द्वयोर्ग्रहयोः त्रिषु ग्रहेषु वा इत्यादिप्रमाणं परिसंख्यां मर्यादां विधातुं अहम् आहारं भोक्ष्यामि, तदाहं मुञ्चेये भोजनं करिष्यामीति । अन्यथा न इत्यादिप्रमाणं नत्र भोज्ये किंवा अथवा संकल्पकल्पितं मनसा संकल्पितं विरलं विगतारुहं रसरहितं नीरसम् । किं तत् । पञ्चवत्, यथा हावभावविभ्रमशृङ्गारमण्डितनवयौवनिककामिनी गोः केनोः तुण्डकल्पासादिकं वदति । सा गोः अधोमुखेन तुण्डिकमति । न तु कामिन्यादिकावलेकनेन प्रयोजनम् । तथा मिश्रमिक्षावलोकनमधोमुखेन करोति, न तु कामिन्यादिकावलेकनेन प्रयोजनं न तु परावरलेकनं गोवत् गोचर्यामार्गेण वा दुस्साधुनिःस्त्रादुमिक्षां नावलेकते ॥ तद्यथा । बलाचारे । “गोचरप्रमाण-दायगभाजनागणविधाप न गृहणे । तह एतन्तस्त गृहणे विविधस्त य वृत्तिपरिसंख्या ॥” गोचरस्य प्रमाणं गोचरप्रमाणं गृहप्रमाणं एतेषु एकद्वित्रिकद्विषु गृहेषु प्रविशामि नान्येषु बहुषु । अस्य गृहस्य परिष्कृतस्य स्थिता भूमिं प्रविशामि न गृहमित्यभिप्रायः । पाटकस्य संख्यां पाटकस्य गृहस्य संख्यां च करोति । हायको हातारः क्रियैव तत्रापि बाल्या युवत्या स्वविरया निरलेकारया ब्राह्मण्या राजपुत्र्या, तथा एवंविधेन पुरुषेण इत्येवमादि-अवग्रहः । भाजनानि एवंभूतेन भाजनेनैवानीतं गृहमि सौवर्णेन कांस्यभाजनेन राजतेन सुव्ययेनेत्यादि अभिप्रायः । यजानामिनामं नानाकारणं तस्य ग्रहणं स्वीकरणम् । मार्गे गृहाङ्गणे च स्थितोऽहं कोऽपि मां प्रतिगृह्णाति तदाहं तिष्ठामीति । तस्मात् अनशनस्य विविधस्य नानाप्रकारस्य यद्ग्रहणम् अवग्रहोपादानम् । अथ मर्यादां प्राप्तुं भोक्ष्ये नान्यत् । अववाय मण्डकात्

जाऊँगा अथवा नीरस आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूँगा और वैसा आहार मिलनेपर पञ्चकी तरह उसे चर लेता है, उस मुनिके वृत्तिपरिसंख्यान तप होता है ॥ भावार्थ—तपस्वी मुनि धर्म पालनके लिये शरीरकी रक्षा करना आवश्यक समझते हैं, अतः वे शरीरको बनाये रखनेके लिये दिनमें एक बार श्रावकोंके घरकी तरफ जाते हैं और विधिपूर्वक भोजन मिलता है, तो उसे ग्रहण कर लेते हैं । सारांश यह है कि वे भोजनके लिये नहीं जीते किन्तु जीनेके लिये भोजन करते हैं । अतः वे भोजनके लिये जानेसे पहले अपने मनमें अनेक प्रकारके संकल्प कर लेते हैं । जैसे, आज मैं भोजनके लिये एक घर या दो-त्रय ही जाऊँगा, या एक मार्ग तक ही जाऊँगा दूसरा मार्ग नहीं पकड़ूँगा, या अमुक प्रकारका दाता अथवा अमुक प्रकारका भोजन मिलेगा तो भोजन करूँगा, अन्यथा बिना भोजन किये ही लौट आऊँगा । इस प्रकारकी वृत्तिके परिसंख्यान अर्थात् मर्यादाको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं । यह तप भोजनकी आशासे मनको हटानेके लिये किया जाता है । इस तपके धारी मुनि अपने किये हुए संकल्पके अनुसार भोजनके मिलनेपर उसे पञ्चकी तरह चर जाते हैं । अर्थात् जैसे गौको यदि हावभावसे युक्त, शृङ्गार किये हुए कोई सुन्दर तरुणी घास चारा देती है तो गौ नीचा मुख किये हुए उस चारेको चर जाती है, तरुणीके सौन्दर्यकी ओर नहीं निहारती । वैसे ही साधु भी नीचा मुख किये हुए अपने हस्तपुटमें दिये हुए आहारको खाता है, देनेवालेके सौन्दर्यकी ओर अथवा भोजनके स्वादकी ओर ध्यान नहीं देता । यक्षाचारमें कहा भी है—‘घरोंका प्रमाण करना कि मैं भोजनके लिये एक या दो या तीन आवि घर जाऊँगा, इससे अधिक घरोंमें नहीं जाऊँगा । भोजन देनेवाले दाताका प्रमाण करना कि भोजन देनेवाला पुरुष अथवा कौन अमुक प्रकारकी होगी तो भोजन करूँगा अन्यथा नहीं करूँगा । भोजनका प्रमाण करना कि अमुक प्रकारके पात्रमें लिये हुए भोजनको ही ग्रहण करूँगा ।

भोक्ष्ये, ओदनं वा ग्रहीष्यामि, शाकाक्षमिदं मिलिष्यति तदा भोक्ष्ये नान्यत्, चणकबलमुद्रमाषमसूरिकापीनि अक्षानि मक्ष्यामीति नान्यत्, यदेवमाद्यग्रहं तत्सर्वं वृत्तिपरिसंख्यानमिति । तथा । “यत्तस्म दायगस्स य अवगमहो बहुविहो ससत्तीए । इषेवमादिविणिगा पावन्ता वृत्तिपरिसंखा ॥” इति ॥ ४४५ ॥ अथ रसपरिचायं तपोविधानमाह-

संसार-तुक्ख-तट्ठो विस-सम-विसयं' विचिंतमाणो' जो ।

णीरस-भोजं भुंजइ रस-चाओ तस्स सुविमुद्धो ॥ ४४६ ॥

[छाया-संसारदुःखत्रस्तः विषमविषयं विचिन्तयन् यः । नीरामोर्ज्यं भुङ्क्ते रसत्यागः तस्य सुविमुद्धः ॥] तस्य भिक्षोः रसत्यागः स्वशरीरेन्द्रियरागादिदृष्टिकरदुग्धदधिघृतगुडतैलादिरसानां त्यागः त्यजनं रसपरित्यागः, स्वामिलभित-स्निग्धमधुराम्लकटुकादिरसपरिहारो वा रसत्यागः । घृतादिरसानां क्रमेण युगपदां त्यजनं चतुर्थं रसपरित्यागाख्यं तपो भवेत् । कथं भूतो रसत्यागः । सुविमुद्धः मिथ्यादिदोषरहितः । तस्य कस्य । यः भिक्षुः भुङ्क्ते अति अश्राति जेमति । किं तत् । नीरसं भोज्यं रसरहितं भोजनमाहारं दुग्धदधिघृततैलेष्टुरगलवणरहितं भोज्यम् । घृतपूरलङ्घुकाद्यादिरहितं रससंस्पृष्टसूत्राण्युष्णकपाकपक्वाभयटकमण्डकादिगृहितं तिक्तकटुकपायाम्लमधुररसरहितं च भोजनं भुङ्क्ते । उक्तं च मूलाचारे । “लीरदधिसपित्तैलं गुहलवणाणं च जं परिचयणं । तित्तकटुकगार्यं बिलमधुररसाणं च जं चयणं ॥” इति । कीदृश्विधो भिक्षुः सन् । संसारदुःखत्रस्तः चतुर्गतिलक्षणसंसारदुःखात् त्रासं त्रासं भयं गच्छन् पथमंयारदुःखेभ्यः नीरः कातरः कम्पित-वेद्धो वा । अपि पुनः किंभूतः साधुः । विषमविषयं विचिन्तयन् हालादलनालकूटविषसदस्यपेन्द्रियाणां सतिष्यसतिविषयान् चिन्तयन् स्मरन् । रसपरित्यागिना तपस्विना तर्हि कीदृशं भोजनं भोक्तव्यम् । “अरसं च अण्वेलाकदं च मुदोदणं च लुक्खं च । आयबिलमायामोदणं च विगडोदणं चैव ॥” अरसं स्वादुरहितम्, अन्यवेलाष्टं केलांतरकृतं शीतलाणम् शुद्धोदनं केनचित् अभिश्रम्, हृद्यं स्निग्धतरहितम् आचाम्लमसकृतगोवीरमिश्रम्, आचाम्लोदनं अप्रयुजलं तिक्तधाढ्यं केचिद्वदन्ति । ब्रह्मावगणसहितं इत्यन्ये । विगडोदनम् अतीव तीव्रपक्वम् उष्णोदकसन्मिश्राणम् इत्यपरे । तत् किमर्थं रसत्यागः । दान्तेन्द्रि-सत्वं तेजोहानिः संयमः अतिचारदिदोषनिवृत्तिरित्येवमाचार्यम् ॥ ४४६ ॥ अथ विविक्तशय्यासनं तपधरं गाथात्रयेण प्राह-

तथा भोज्यका प्रमाणं करना कि आज प्रासुक यवान् मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, या प्रासुक मांड, या शाक या भात मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा । इस प्रकारके संकल्प करनेको वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं । संकल्पके अनुसार भोजनका योग मिलना देवाचीन है । अतः यह बड़ा कठिन तप है ॥ ४४५ ॥ आगे रसपरित्याग तपको कहते हैं । अर्थ-संसारके दुःसे संतप्त जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोको विषये समान मानकर नीरस भोजन करता है उसके निर्मल रस परित्याग तप होता है ॥ भावार्थ-शरीर और इन्द्रियोंमें रागादिको बढ़ाने वाले घी, दूध, दही, गुड़, तैल आदि रसोंके त्यागको रस परित्याग कहते हैं । अथवा अपनेको अच्छे लगनेवाले स्निग्ध, मधुर, खट्टा, कटुआ आदि रसोंके त्यागको रसपरित्याग कहते हैं । इन रसोंका त्याग क्रमसे अथवा एक साथ किया जाता है । मूलाचारमें कहा है-‘दूध, दही, घी, तैल, गुड़, और नमकका छोड़ना अथवा तीता, कटुआ, कसैला खट्टा, और मीठा रसका छोड़ना रसपरित्याग है ॥’ रसपरित्यागसे इन्द्रियोंका दमन होता है, क्योंकि सभी रस मादक और उत्तेजक होते हैं । इसीसे साधुको कैसा भोजन करना चाहिये यह बतलाते हुए लिखा है-जो नीरस हो, तुरंतका बनाया हुआ गर्मागम न हो अर्थात् शीतल होगया हो, दालभात या दालरोटी इस तरह मिला हुआ न हो, अकेला भात हो, अकेली रोटी हो, अकेली दाल या अकेला शाक हो, रूखा हो, आचाम्ल (माझिया) हो या आचाम्ल ओदन (गर्म पानीमें मिले हुए खूब पके चावल) हो इस तरहका भोजन साधुके लिये करने योग्य है ॥ ४४६ ॥

जो राग-दोष-हेतु^१ आसन-सिद्धादियं परिच्छेद^२ ।

अप्या निर्विषय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७ ॥

[छाया-यः रागद्वेषहेतुः आसनशब्दादिकं परिलयति । आत्मा निर्विषयः सदा तस्य तपः पञ्चमं परमम् ॥] तस्य निर्मन्वस्य पञ्चमं विविक्तशब्दासनाख्यं तपश्चरणं स्यात् । कीदृशं पञ्चमं तपः । परमं परमकाष्ठं प्राप्तं परमोक्तम् । तस्य कस्य । यः साधुः आसनशब्दादिकं सदा परिलयति । आसनं सिद्धासनपट्टपीठचक्रादिकम्, शब्दा शवनं मण्डप-पत्न्यङ्कशाष्टकलदिकम् । आदिशब्दात् तृणपाषाणकिलादिशयनस्थानम् । कीदृशम् आसनशब्दादिकं रागद्वेषहेतुकं रागः रतिः प्रेम ज्ञेहः, द्वेषः अरतिः अप्रेम इति रागद्वेषयोः कारणं शयनासनादिकं लयति, रागद्वेषकारणं वसत्यादिकमुत्पादादि-दोषसहितं परिहरति । कीदृशो मुनिः । निर्विषयः आत्मविषयेभ्यः पञ्चेन्द्रियाभ्यः अतिक्रान्तः रहितः । आत्मा स्वयं वा ॥ ४४७ ॥

पूयादिस्तु गिरिवेन्खो संसार-सरीर-भोगैर्-निर्विण्णो ।

अभ्यन्तर-तव-कुसलो^३ उवसम-सीलो महासंतो^४ ॥ ४४८ ॥

जो गिवसेदि^५ मसाणे वण-गहणे^६ णिज्जेणे महाभीमे ।

अण्णत्थ वि एयंते^७ तस्स वि एदं तवं होदि ॥ ४४९ ॥

[छाया-पूजादिषु निरपेक्षः संसारसरीरभोगनिर्विण्णः । अभ्यन्तरतपःकुसलः उपशमशीलः महाशान्तः ॥ यः निवसति स्मशाने वनगहने निर्जने महाभीमे । अन्यत्र अपि एकान्ते तस्य अपि एतत् तपः भवति ॥] सुमम् । तस्मान्गारिणः इदं विविक्तशयनासनाख्यं तपो भवति । तस्य कस्य । यः सिद्धः पूजादिषु निरपेक्षः पूजाख्याति-बधोमहिमालाभादिषु निःस्पृहः दृष्टभुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानरहितः । पुनः कथंभूतः । संसारसरीरभोगनिर्विण्णः, संसारः नरनाराकादिचतुर्गतिलक्षणः, शरीरं देहः भोगः सुखादिसमुद्भवः इन्द्रियविषयोद्भवः दन्तः तेभ्यः निर्विण्णः विरक्तः

आगे तीन गाथाओंसे विविक्तशब्दासन नामक तपको कहते हैं । अर्थ—जो मुनि राग और द्वेषको उत्पन्न करने वाले आसन शब्दा वगैरहका परित्याग करता है, अपने आमस्वरूपमें रमता है और इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहता है उसके विविक्त शब्दासन नामका पाँचवा उत्कृष्ट तप होता है ॥

भावार्थ—आसन अर्थात् बैठनेका स्थान और शब्दा अर्थात् सोनेका स्थान तथा 'आदि' शब्दसे मल मूत्र करनेका स्थान ऐसा होना चाहिये जहाँ राग द्वेष उत्पन्न न हो और वीतरागताकी वृद्धि हो । अतः मुनिको विविक्त अर्थात् ऐसे एकान्त स्थानमें बैठना और सोना चाहिये ॥ ४४७ ॥ अर्थ—अपनी पूजा महिमाको नहीं चाहने वाला, संसार शरीर और भोगोंसे उदासीन, प्रायश्चित्त आदि अभ्यन्तर तपमें कुशल, शान्त परिणामी, क्षमाशील मष्टा पराक्रमी जो मुनि स्मशानभूमिमें, गहन वनमें, निर्जन मष्टाभया-नक स्थानमें अथवा किसी अन्य एकान्त स्थानमें निवास करता है, उसके विविक्त शब्दासन तप होता है ॥

भावार्थ—भगवती आराधनामें विविक्त शब्दासन तपका निरूपण करते हुए लिखा है—“जिस वस्तिकामें मनको प्रिय अथवा अप्रिय लगने वाले शब्द रस रूप गन्ध और स्पर्शके निमित्तसे अशुभ परिणाम नहीं होते तथा जहाँ स्थाव्याय और ध्यानमें बाधा नहीं आती वह वस्तिको (निवास स्थान) एकान्त कही जाती है ।” “जिसके द्वार बन्द हों अथवा खुले हों, जिसकी भूमि सम हो अथवा विषम हो,

१ य हेतु । २ क स न पूजादिषु, ख पुजा । ३ य जेव । ४ य स न कुसलो । ५ स महासतो । ६ य गिवसेदि । ७ क स न गहणे । ८ य पयंते, क स स (१) न एयंते । ९ य कुण्ठ ।

वैराग्य प्राप्तः । नरकादिगतिषु दुःखच्छेदश्चलारोपणकुम्भीपाकपक्वसुखात्वात्वावेदोद्भवेष्टविष्टवियोगसंयोगमानसिकादिज दुःखं वर्तते । शरीरं विनाशि सप्तधातुमयमिति । भोगः रोगयुद्धं विनाशकारीति चिन्तयन् वैराग्यवान् । पुनः कथंभूतः । अभ्यन्तर-
तपःकुशलं, अभ्यन्तरेषु तपसु तपधरणेषु प्रायश्चित्तादिषु कुशलं निपुणः निर्ण्णातः दक्षः चतुरः विवेकी । पुनः कीदृशः ।
उपशमशीलः कोषमानमायालोभरागद्वेषादीनामुपशममयभावः अनुदयरूपः । पुनः कीदृक् । महाशान्तः महान् पूज्यः
स चासी शान्तं क्षमादिपरिणतः, यः एवंभूतः क्षपकः स इमंशाने निवसति पितृवसे तिष्ठति । कः कसति संतिष्ठते ।
बनगहने महाबने गहनारण्ये अन्यत्रापि उदयगृहगिरिगुफाकन्दरकोटरादिके । कथंभूते । विवेकिं ध्यानाध्ययन-
विप्रकरकौपशुपाण्डकादिब्रजिते । पुनः कथंभूते स्थाने । महासीमे महारंदि अतिभयानके एवंभूते वासे वसति यः
तस्य विवेकशयनासनतपोविधानं स्यात् । तथा श्रीभगवत्पाराधनायां विवेकशयनासननिरूपणा कथ्यते । “जहिं
ण विमोत्तय अत्थि दु सहरसरूक्कंधकासेहि । सज्जायझाणवाघादो वा वसथी विविता सा ॥” यस्यां वसती
न विपते अशुअपरिणामः । कै कृत्वा । शब्दरसरूपगन्धस्पर्शं, करणभूतैः मनोऽहैः अमनोऽहैर्वा सा विविता वसतिः ।
स्वाहायध्यानयोग्याघातो वा नास्ति सा विविता भवति । “विजडाए अवियडाए समविससाए बहिं च अंतो वा ।
इत्थिणउंसवपसुविजडाए सीदाए उत्तिणाए ॥” विषटायाम् उद्घाटितद्वारायाम् अविवटितायाम् अनुद्घाटितद्वारायां
वा समभूमिसमन्वितायां वा बहिर्भागे अभ्यन्तरे वा क्रीभिर्नपुंसकैः पशुभिश्च वर्जितायां वसती शीतायाम् उष्णायाम् ।

जो बाह्य भागमें हो अथवा अभ्यन्तर भागमें हो, जहाँ स्त्री नपुंसक और पशु न हों, जो ठंडी हो, अथवा गर्म हो वह वसतिका एकान्त वसतिका है ।” जो वसतिका उद्गम, उत्पादन और पृथगा दोषोंसे रहित है वह एकान्त वसतिका मुनिके योग्य है । उद्गम आदि दोष इस प्रकार हैं—बृहत् काटना, काटकर छाना, ईंटे पकाना, जमीन खोदना, पत्थर बाछ वगैरहसे गड्ढा भरना, जमीन कूटना, कीचड़ करना, खम्भे खड़े करना, अग्निसे लोहेको तपाकर पीटना, आरासे लकड़ी चीरना, विसोलेसे छीलना, कुन्हाड़ीसे काटना, इत्यादि कार्योंसे छ. कायके जीवोंको बाधा देकर जो वसतिका स्वयं बनाई हो अथवा दूसरोंसे बनवाई हो वह वसतिका अधःक्रमिक दोषसे युक्त होती है । जितने दिन, अनाथ, कृपण अथवा साधु आयेंगे, अथवा निर्ग्रन्थ मुनि आयेंगे अथवा अन्य तापसी आयेंगे उन सबके लिये यह वसतिका होगी, इस उद्देश्यसे बनाई गई वसतिका उद्देशिक दोषसे युक्त होती है । अपने लिये घर बनवाते समय ‘यह कोठरी साधुओं के लिये होगी’ ऐसा मन में विचारकर बनवाई गई वसतिका अन्वोन्मव दोषसे युक्त होती है । अपने घरके लिये लायेगये बहुत काष्ठादिमें श्रमणोंके लिये छाये हुए काष्ठादि मिलाकर बनवाई गई वसतिका पूतिक दोषसे युक्त होती है । अन्य साधु अथवा गृहस्थोंके लिये घर बनवाना आरम्भ करने पर पीछे साधुओंके उद्देश्यसे ही काष्ठ आदिका मिश्रण करके बनवाई गई वसतिका मिश्र दोषसे दूषित होती है । अपने लिये बनवाये हुए घर को पीछे संपत्तिके लिये दे देनेसे वह घर स्थापित दोषसे दूषित होता है । मुनि इतने दिनोंमें आयेंगे जिस दिन वे आयेंगे उस दिन सब घरको लीप पोतकर खच्छ करेंगे ऐसा मनमें संकल्प करके जिस दिन मुनिका आगमन हो उसी दिन वसतिकाको साफ करना पाहुड़िग दोष है । मुनिके आगमनसे पहले संस्कारित वसतिका प्रादुर्भूत दोषसे दूषित होती है । जिस घरमें बहुत अंधेरा हो मुनियोंके लिये प्रकाश लानेके निमित्तसे उसकी दीवारमें छेद करना, लकड़ीका पटिया हटाना, उसमें दीपक जलाना, यह पाहुकार दोष है । खरीदे हुए घरके दो भेद हैं—द्रव्यकीत और भावकीत । गाय बैल वगैरह सचित्त पदार्थ देकर अथवा गुब्ब खांड वगैरह अचित्त पदार्थ देकर खरीदा हुआ मकान द्रव्य-

“उभयमरुपादणपस्यमसिद्धाए अहिंसिमाए बु । कसदि असंताए निपाहुडिमाए सेजाए ॥” उग्रमोखाद्वेषमादोष-
रहितायां वसत्याम् । तन्मोक्षमयोको निरूप्यते । क्लृप्तेनतदानवनम् इष्टिकापाकः भूमिस्नानं पाषाणसिक्तादिभिः पूरणं
धरायाः कुहनं कर्मकरणं कीलनां करणमसिना लोहतापनं कृत्वा प्रताम्ब ककचैः काष्ठपाटनं परशुभिः छेदनमित्येकमादिष्या-
पारेण वष्णां जीवनिष्प्रायानां बाधां कृत्वा स्नेन वा उत्पादिता अन्येन वा वसतिः आघातमशब्देनोच्यते । १ । वाहनतो
वीनानाकृष्टपणा आयच्छन्ति लिङ्गिभो वा तेषामियमित्युक्तिस्य कृता पाषण्डिनामेवेति वा निर्गन्धानामेवेति सा उद्दिष्टि-वसति-
र्भष्यते । २ । अपवरकं संयतायां भवति इति विवृतं अज्ज्ञोपवृत्तं । ३ । आत्मनो गृहाधेयमातीतिः काष्ठादिभिः सह बहुभिः
धर्मधार्यमातीत्यनेन मित्रिता यत्र गृहे तत्पुत्रिकमिति । ४ । पाषण्डिनां गृहस्थानां वा कियमाणे गृहे पश्चात् संयतान् उद्दिश्य
काष्ठादिभिरेण निपादितं वेदम् मिथम् । ५ । सार्धमेव कृतं संयतार्थमिति स्थापितं ठविर्दं इत्युच्यते । ६ । संयतः स च
यावद्विहितैरागमिष्यति तत्प्रवेष्टिने गृहसंस्कारं सकलं करिष्यामः इति चेत्तस्मिन् कृत्वा यत्संस्कारितं वेदम् तत् पाहुकिम्,
तवागमावरोधेन गृहसंस्कारकालापह्लासं कृत्वा वा संस्कारिता वसतिः । ७ । बहुद्वन्द्वकारकबहुलं तत्र बहुलप्रकाशसंपादानाय
यतीनां छिद्रीकृतकुण्डम् अपाकृतफलकं सुविन्यस्तप्रवीपकं वा तद्याहुष्कारशब्देन अभ्यते । ८ । द्रव्यकीर्तं भावकीर्तमिति
द्विविधं कीर्तं वेदम् सन्चितं गोबलीबर्दादिकं दत्त्वा संयतार्थं कीर्तम् अचिन्तं वा कृतमुत्सृज्यत्वादिकं दत्त्वा कीर्तं द्रव्यकीर्तं, विद्याम-
न्त्रादिवानेन वा कीर्तं भावकीर्तम् । ९ । अल्पमृगं कृत्वा वृद्धिसहितमशुद्धिं वा गृहीतं संयतेभ्यः पामिच्छे । १० । मयीये
केमनि लिङ्गु भवान् युष्मदीये तावद्गृहं वसिभ्यः प्रयच्छेति गृहीतं परियदं । ११ । कुम्भाद्यर्थे कुटीरकन्द्यादिकं स्थाप्यं

कीर्त है । विद्या मंत्र वगैरह देकर खरीदा हुआ मकान भावकीर्त है । बिना व्याजपर अथवा व्याजपर
घोडासा कर्जा करके मुनियोंके लिये खरीदा हुआ मकान पामिच्छ दोषसे दूषित होता है । आप मेरे
घरमें रहें और अपना घर मुनियोंके लिये दे दें इस प्रकार से लिया हुआ मकान परिवर्त दोषसे
दूषित होता है । अपने घरकी दीवारके लिये जो स्तम्भ आदि तैयार किये हों वह संयतोंके लिये
जाना अभ्याकृत नामक दोष है । इस दोषके दो भेद हैं—आचरित और अनाचरित । जो सामग्री
दूर देशसे अथवा अन्य ग्रामसे लाई गई हो उसको अनाचरित कहते हैं और जो ऐसी नहीं हो उसे
आचरित कहते हैं । ईंट, मिट्टी, बाढ़ा, किवाड़ अथवा पत्थरसे ढका हुआ घर खोलकर मुनियोंके
लिये देना उल्लिखित दोष है । नसेनी वगैरहसे चढ़कर ‘आप यहाँ आईये, यह वसतिका आपके लिये है’
ऐसा कहकर संयतोंको दूसरी अथवा तीसरी मंजिल रहनेके लिये देना मालारोह नामका दोष है ।
राजा मंत्री वगैरहका भय दिखाकर दूसरेका मकान वगैरह मुनियोंके लिये दिलाना अलेश नामका
दोष है । अनिसृष्ट दोषके दो भेद हैं—जिसे देनेका अधिकार नहीं है ऐसे गृहस्वामीके द्वारा जो
वसतिका दी जाती है वह अनिसृष्ट दोषसे दूषित है । और जो वसतिका बालक और पराधीन
स्वामीके द्वारा दी जाती है वह भी उक्त दोषसे दूषित है । यह उग्रम दोषोंका निरूपण किया । अब
उत्पादन दोषोंका कथन करते हैं । घासके काम पाँच हैं । कोई धाय बालकको खान कराती है,
कोई उसको आभूषण पहनाती है, कोई उसका मन खेलसे प्रसन्न करती है, कोई उसको भोजन
कराती है, और कोई उसको सुलाती है । इन पाँच धात्री कर्मोंसे किसी कामका गृहस्थको उपदेश
देकर उससे वसतिका प्राप्त करना धात्रीदोष है । अन्य ग्राम, अन्य नगर, देश, देशान्तरके समाचार
कह कर प्राप्त की गई वसतिका दूतकर्म दोषसे दूषित है । अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, भौम,
स्वप्न और अन्तरीक्ष ये आठ महाविमिश्रित हैं । इन आठ महाविमिश्रितोंके द्वारा शुभाशुभ फल बतलाकर
प्राप्त की गई वसतिका मिमिश्र दोषसे दूषित है । अपनी जाति, कुल, ऐश्वर्य, वगैरहका माहात्म्य वस-
तिका ७३

निष्कमेव यत् उयतार्यमानीतं तद् अन्धादिहं इति । तद्विषयम् । दूरदेशाद्गामान्तराद्वा आनीतम् अनाचरितम्, इतरदाचरितम् । १२ । इष्टिकादिभिः सृष्टिपञ्चेन वृष्या क्वाटेनोपयेन वा स्वयितम् अपनीव रीयते यत्तदुद्भिन्नम् । १३ । [निषेध्यादि-भिरालम्ब्य इत आगच्छत् युष्माकमेव वसतिरिति वा रीयते द्वितीया तृतीया वा भूमिः सा मालारोहमित्युच्यते । १४] राजामात्यादिभिर्भयमुपदर्श्य परकीयं यदीयते तत् अच्छेज्जं इति । १५ । अनिसृष्टं द्वेषा गृहस्वामिना क्षणियुक्तेन वा रीयते यदस्वामिनापि बालेन परवशवर्तिना रीयते द्विविधमनिष्टमिति । १६ । उत्पादनदोषो निरूप्यते । पश्विधानां धात्रीकर्मणाम् अन्यतमेनोत्पादिता वसतिः, काचिद्द्वारकं लपयति भूषयति कीडयति आशयति स्वापयति वा वसत्यर्थमेवमुत्पादितवसति-र्धात्रीदोषदुष्टा । १ । प्रामान्तरात्, नगमान्तराच्च देशात् अन्यदेशतो वा संबन्धनां वार्ताम् अभिधायोत्पादिता दूत-कर्मोत्पादिता । २ । अजं १ खरो २ व्यञ्जनं ३ लक्षणं ४ छिन्नं ५ भौमं ६ खपः ७ अन्तरिक्षमिति पूर्वभूतनिमित्तोपवेक्षेन लब्धा वसतिर्निमित्तदोषदुष्टा । ३ । आत्मनो जाते कुल्यैश्वर्यं वाऽभिधाय स्वमाहात्म्यप्रवटनेनोत्पादिता वसतिराजीव-शब्देनोच्यते । ४ । भगवन् सर्वेषामाहारदानात् वा वसतिदानाच्च पुण्यं किम् महदुपजायते इति पृष्टे न भवतीत्युक्ते [गृहिजनः प्रतिकूलवचनरुद्धो वसतिं न प्रयच्छेदिति एवमिति] तदुत्कूलमुत्तमा वा उत्पादिता सा [वणिगण-शब्देनो-च्यते] । ५ । अष्टविधया चिकित्स्या लब्धा चिकित्सोत्पादिता । ६ । कोष [-मानमायालोभ-] उत्पादिताः च । ७-१० । गच्छतामागच्छतां च यतीना अवरीयमेव गृहमाश्रयः [इतीर्य वार्ता दूरादेशास्वामिः श्रुतेति पूर्वं स्तुत्वा वा लब्धा सा पूर्वसंस्तवदुष्टा । वसनोत्तरकालं च गच्छन्प्रशंसां करोति पुनरपि वसतिं लप्स्ये इति यत्प्रशंसति [मन्त्रेण, चूर्णेन, योगेन, मूलकर्मणा । सा पश्चात्संस्तव-] दोषदुष्टा । १३ । विद्यया मन्त्रादिना गृहिणं वशे स्वापयित्वा लब्धा वसतिः अभिहित-दोषा । १२-१६ । एषणादोषान् पूर्वं जानीहि । किम् इयं योग्या वसतिर्मेति शक्तिः । १ । तदानीमेव सिक्ता सिक्ता वा मक्षित-दोषः । २ । सचित्तपृथिव्यहोषाद्युपवनस्पतिबीजानां प्रसानाम् उपरि स्थापितं पीठफलकादिकम्, अत्र भवा शय्या कर्तव्या वा रीयते वसतिः सा निक्षिप्ता । ३ । सचित्तपृथिकापिधानमपाक्य वा रीयते सा पिहिता । ४ । काष्ठादिकाकर्मणं कुर्वता पुरो यायिना उपदर्शिता वसतिः साह्वणा । ५ । मृतजातसूतकयुक्तगृहिजनेन व्याधितेन प्रथिलेन रीयमाना वसतिर्दायक-

लाकर प्राप्त की गई वसतिका आजीवक दोषसे दूषित है । 'भगवन्, सबको आहार दान देनेसे और वसतिकाके दानसे क्या महान् पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती ?' ऐसा श्रावकका प्रश्न सुनकर श्रावकके अनुकूल उत्तर देकर वसतिका प्राप्त करना बनीपक दोष है । आठ प्रकारकी चिकित्सा करके वसतिका प्राप्त करना चिकित्सा दोष है । क्रोध आदिसे प्राप्त की गई वसतिका क्रोधाद्युत्पादित दोषसे दूषित है । 'आने जानेवाले मुनियोंको आपका ही घर आश्रय है' ऐसी स्तुति करके प्राप्त की गई वसतिका पूर्व-स्तुति नामक दोषसे दूष्ट है । वसतिका छोड़ते समय 'आगे भी कमी स्थान मिल सके' इस हेतुसे गृहस्थकी स्तुति करना पश्चात् स्तुति नामक दोष है । विद्या मंत्र वगैरहके प्रयोगसे गृहस्थको वशमें करके वसतिका प्राप्त करना विद्यादित दोष है । भिन्न जातिकी कन्याके साथ सम्बन्ध मिटाकर वसतिका प्राप्त करना अथवा विरक्तोंको अनुरक्त करके उनसे वसतिका प्राप्त करना मूलकर्म दोष है । इस प्रकार ये सोलह उत्पादन दोष हैं । आगे दस एषणा दोष कहते हैं । यह वसतिका योग्य है अथवा नहीं ऐसी शंका जिसमें हो वह वसतिका शंकित दोषसे दूष्ट है । उसी समय लीपी पोती गई या धोई गई वसतिका मक्षित दोषसे दूषित है । सचित्त पृथिवी, जल, अग्नि, वनस्पति वगैरह अथवा प्रस जीवोंके ऊपर आसन वगैरह रखकर 'यहाँ आप विश्राम करें' ऐसा कह कर दी गई वसतिका निक्षिप्त दोषसे दूषित है । सचित मिट्टी वगैरहके आच्छादनको हटाकर दी गई वसतिका पिहित दोषसे दूषित है । लकड़ी वगैरहको घसीट कर ले जाते हुए पुरुषके द्वारा बतलाई गई वसतिका साधारण दोषसे दूष्ट है । मरणके अशौच या जन्मके अशौचसे युक्त गृहस्थके द्वारा अथवा रोगी

गुहा । ६ । स्यावरजैः विपीलिकामलुण्णविभिः संहितोन्मिषा । ७ । अविक्वितस्तिमात्राया भूमेरधिकया प्रहणं प्रमाणतिरेकदोषः । ८ । शीतवातातयापुण्ड्रवसहिता वसतिरियं निन्द्यं कुर्वतो वसन् धूमदोषः । ९ । निर्वाता विशाला नातुष्ण्या क्षोभनेनमिति तत्रानुराग इष्टालदोषः । एकमेतैरहमाधिदोषैरनुपहता वसतिः शुद्धा, तस्याः दुःप्रमार्जनादिस्वर-
रहित्तयाः जीवसंस्कारहितायाः शम्यारहिताया वसत्याः अन्तर्बहिर्बा वसति वतिः विविक्षाशम्यसागरतः । अथ का विविक्षा वसतिरित्यत्राह । “मुष्णवत्सिंहगुहाकसमूलमागन्तुमारयेवकुले । अकल्प्यभारारम्भपराधीनि य विविताई ॥” इत्ययं गृहं सिरेर्गुहासमूलं आगन्तुकानां वेदम रेवकुलं सिङ्गागृहं केनचित्कृतम् अकृतप्राम्भारं कथ्यते । आरामगृहं कीडाशमया-
तानामावासाय कृतम् एता विविक्षा वसतयः । अथ वसतेर्दोषाभावमाचष्टे ॥ “कल्हो बोलो शंसा वामोहो संकरो ममति च । श्रागज्जयनविषादो गरिय विविताए वसपीए ॥” कल्हो ममेदं च वसतिस्तवेदमिति कल्हो न केनचित् अन्यजनरहित-
त्वात्, बोलो शब्दबहुलता, शंसा संक्षेपः, वामोहो वैचित्र्यम्, संकरम् अयोम्यैरसंबतैः सह मिश्रणम्, ममत्वं ममेदं नास्ति, वानस्य अध्ययनस्य च व्याघातः । इति विविक्षाशम्यसागरतपोविधानम् ॥ ४४९ ॥ अथ कायक्लेशतपोविधानं प्रतीति-

दुस्सह-उवसग-जई आतावण-सीय-वाय-स्तिणो वि ।

जो णवि खेदं गच्छदि काय-क्लिसे तवो' तस्स ॥ ४५० ॥

[छाया-दुस्सहोपसर्गजी आतापनशीतवातलिङ्गः अपि । यः नैव खेदं गच्छति कायक्लेशं तपः तस्य ॥]
तस्य निर्न्यमनः कायक्लेशः कायस्य शरीरस्य उपलक्षणात् इन्द्रियादेयं क्लेशः क्लेशनं दमनं कथनं तपो भवति । तस्य कस्य । यो मुनिः खेदं धर्मं चित्तक्लेशं मानसे खेदस्वित्तत्वं नापि गच्छति नैव प्राप्नोति । कीदृशो मुनिः । आतापनशीत-

गृहस्थके द्वारा दी गई वसतिका दायक दोषसे दूषित है । स्यावर जीवों और त्रस जीवोंसे युक्त वसतिका उन्मिष्र दोषसे दूषित है । मुनियोंको जितने वितस्ति प्रमाण जमीन ग्रहण करनी चाहिये उससे अधिक जमीन ग्रहण करना प्रमाणतिरेक दोष है । इस वसतिकामें हवा ठंड या गर्मी वगैरहका उपद्रव है ऐसी बुराई करते हुए वसतिकामें रहना धूम दोष है । यह वसतिका विशाल है, इसमें वायुका उपद्रव नहीं है, यह बहुत अच्छी है, ऐसा मानकर उसके ऊपर राग भाव रखना ईंगाल दोष है । इस प्रकार इन उद्भ्रम, उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित वसतिका मुनियोंके योग्य है । ऐसी वसतिकामें रहनेवाला मुनि विविक्षा शम्यसागर तपका धारी है ॥ ४४८--४५० ॥ आगे कायक्लेश तपको कहते हैं । अर्थ-दुःसह उपसर्गको जीतनेवाला जो मुनि आतापन, शीत वात वगैरहसे पीडित होनेपर भी खेदको प्राप्त नहीं होता, उस मुनिके कायक्लेश नामका तप होता है ॥ **मावार्थ-तपस्वी** मुनि प्रीत्य ऋतुमें दुःसह सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए शिलातलोंपर आतापन योग धारण करते हैं । तथा शीत ऋतुमें अर्थात् पीष और माषके महीनेमें नदी समुद्र आदिके किनारे पर अथवा वनके बीचमें किसी खुले हुए स्थानपर योग धारण करते हैं । वीर वर्षाऋतुमें वृश्चके नीचे योग धारण करते हैं, जहाँ वर्षा रुक जानेपर भी पचोंसे पानी टपकता रहता है और झंझा वायु बहती रहती है । इस तरह गर्मी सर्दी और वर्षा का असह्य कष्ट सहनेपर भी उनका चित्त कभी खिन्न नहीं होता । इसके सिवाय वे देव मनुष्य सूर्यश्च और अचेतनके द्वारा किये हुए दुःसह उपसर्गोंको और भूख प्यासकी परीषहको भी सहते हैं, उन मुनिके कायक्लेश नामका तप होता है । चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भी कहा है-वृश्च के मूलमें ध्यान लगाना, निरभ आकाशके नीचे आतापन योग धारण करना, वीरासन, कुकुटासन, पर्यङ्कासन आदि अनेक प्रकारके आसन लगाना, अपने शरीरको संकुचित करके शयन करना, ऊपरको मुख

वातस्त्रिकोऽपि आतापनं दुःसहस्यकिरणसंततपर्वतशिलातलेषु वैशाखज्येष्ठमासादिषु आतापनम् आतापयोगधत्तम् । उक्तं च । 'दिनकरकिरणनिरस्ततशिलानिचयेषु निःस्पृहाः' इत्यादिषु हेयम् । शीतकाले पोषे माषे च नवादिस्तनुप्राप्तिकृते वनमध्यस्थचतुष्पथे च हिमभवं शीतम् । तथा अविरतबहुदुहिनकणवारिभिरग्निपत्रशातनरित्यादिकं हेयम् । वर्षाकाले वनमध्यस्थितवृक्षादिमूले ज्ञातावातादिसहनं सिस्मिलकज्जलालिमस्मिन्नैरित्यादिकं मन्यम् । आतपनं च शीतं च वातश्च आतापनशीतवाता तैः खिन्नः खेदं प्रासः जर्जरीकृतः । अपिशब्दात् अखिन्नः । पुनः कीदृशः । दुःसहोपसर्गज्यौ दुःसहाः दुःखेन महताः कष्टेन सह्यन्ते इति दुःसहाः ते च तौ उपसर्गाः देवमनुष्यातिर्यगन्तेतनकृताः, उपस्मृणात् क्षुत्पिपासाद्यः परीषदा गृह्यन्ते, तान् दुःसहोपगमात् परीषदांश्च जयतीत्येवंशीलः दुःसहोपसर्गज्यौ । तथा चारित्रसारादौ । इक्ष्मूला-
भ्रातृकाशातापनयोगवीरासनकुट्टामनपर्यङ्गासनसंकुचितगात्रशयनउत्तानशयनमकरमुखहस्तिगुण्डभूतकशयनैः एकपार्श्वेष्व-
धनु शय्याभिः शरीरपरिखेदं कायकेशः । तथा प्रमृष्टस्तम्भादिकमुपाश्रित्य स्थानमुद्गीभवनं स्थापितस्थानं निश्चयमवस्थानं कायोत्सर्गं । समौ पादौ कृत्वा स्थानम्, एकेन पादेनावस्थानम्, बाहू प्रसार्यावस्थानम् इत्यादिकैः कामोत्सर्गः शरीरक्लेशनम् । रात्रौ अगहनम् अन्तर्गन्तान्तामशोधनम् इत्यादिकायकेशनम् । किमर्थं कायकेशः । वर्षाशीतातपविस्तस्युलासनविषम-
शय्यादिषु शुभ-शयनपरिचर्यां च दुःखोपसहनार्थं विषयसुखभङ्गाय शासनप्रभावनायर्थं स्वकायक्लेशानुष्ठानं किमर्थे इति एनद्वाही तप धर्म्मं बाह्यजनानां मिथ्यादृष्टीनाम् अपि प्रकटं प्रत्याख्यातम् ॥ ४५० ॥ अथ अभ्यन्तरं धर्म्मं तपो-
विधानं व्याख्यायते । तत्र प्रायश्चित्तं तपो गाथापनकेनाह-

दोसं ण करेदि सवं अण्णं पि ण कारयदि जो तिविहं ।

कुच्चाणं पि ण इच्छदि' तस्स विसोही परा' होदि ॥ ४५१ ॥

[छाया-दोषं न करोति स्वयम् अन्यम् अपि न कारयति यः त्रिविधम् । कुर्माणम् अपि न इच्छति तस्य विशुद्धिः परा भवति ॥] तस्य मुनेः तपस्विनः परा विशुद्धिः परा उत्कृष्टा विशुद्धिः निर्मलता प्रायश्चित्तं भवति । तद्यथा । प्रकृष्टो

करके सीधा सोना, मगरके मुखकी तरह या हाथीकी सूंडकी तरह अथवा मुर्देकी तरह या दण्डकी तरह निश्चल शयन करना, एक करवटसे सीधा सोना या धनुषकी तरह शयन करना, इत्यादि प्रकारोंसे शरीरको कष्ट देना कायकेश तप है । तथा स्तम्भ वगैरह का आश्रय लेकर खड़े रहना, जहाँ रहे है वहाँ निश्चल खड़े रहना, दोनों परोको समान करके कायोत्सर्ग पूर्वक खड़े रहना, एक पैरसे खड़े रहना या दोनों पैरो या आड़को फैलाकर खड़े रहना इत्यादि प्रकारके कायोत्सर्गोंसे शरीरको कष्ट देना, रात्रिमें शयन न करके ध्यान लगाना, स्नान न करना, दातौन न करना, इन सबको कायकेश कहते हैं । वर्षामें, शीतमें, ग्राममें, पथगले स्थानमें, ऊँचे नीचे प्रदेशमें भी शुभ ध्यान करनेके लिये, दुःख सहन करनेकी धमताके अभ्यासके लिये, विषयसुखसे मनको रोकनेके लिये तथा जिनशासनकी प्रभावना आदिके लिये इस कायकेश तपको किया जाता है । इन छः तपोंको बाह्य तप इस लिये कहते है कि बाह्य मिथ्यादृष्टि भी इन तपोंको करते हुए देखे जाते हैं, अथवा अन्य लोगोंको इनका प्रत्यक्ष ज्ञो जाता है ॥ ४५० ॥ आगे छः प्रकारके अभ्यन्तर तपका वर्णन करते हुए प्रथम ही पाँच गाथाओंसे प्रायश्चित्त तपको कहते है । अर्थ-जो तपस्वी मुनि मन वचन कायसे स्वयं दोष नहीं करता, अन्यसे भी दोष नहीं कराता तथा कोई दोष करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस मुनिके उत्कृष्ट विशुद्धि होती है ॥ भावार्थ-यहाँ विशुद्धिसे आशय प्रायश्चित्तसे है । 'प्रायः' का अर्थ है प्रकृष्ट चारित्र । अतः प्रकृष्ट चारित्र जिसके हो उसे भी 'प्रायः' कहते हैं । इस लिये 'प्रायः' माने

अयः शुभाशुभो विविरेष्य साधुलोकाय स प्रायः प्रहृष्टचारित्रः प्रायस्य साधुलोकाय चित्तं न विनश्य कर्मणि तत्प्रायश्चित्तम् आत्म-
शुद्धिकरम् । अथवा प्रगतः प्रणष्टः अयः प्रायः अपराधः तस्य चित्तशुद्धिः प्रायश्चित्तमपराधं प्रायः इत्युच्यते लोकेश्वरं तस्य
मनो भवेत् तस्य शुद्धिकरं प्रायश्चित्तम् । तथा च प्रायश्चित्तमपराधं प्रायः सन् केच तपसा पूर्वकृतात् पापात् निवृत्त्यते
पूर्वमैतः संपूर्णं भवतीति प्रायश्चित्तं स्यात् । तस्य कस्य । यः तपसा स्वध्यासनाद्येकम् अपराधं अग्रहादादिभूनात्पराध-
कर्मणं न करोति न विदधाति । अपि पुनः अन्यं वरं पुनर्वर्षं दोषं व्रतातिचारं न कारयति । दोषं कुर्वन्मूढं अग्रहादातिचार-
माचरन्तं न प्रेरयतीत्यर्थः । अपि पुनः अन्यं दोषं कुर्वन् व्रतातिचारमाचरन्तं न इच्छति न अनुमनुते । भनोवचनकालेन
कृतकारितानुमत्प्रकारेण व्रतातिचारादिकं दोषमपराधं स्वयं न करोति न कारयति नाहुमोदयति ३ । परं प्रेरयित्वा मनसा-
दिकेन न करोति न कारयति नाहुमोदयति ३ । अन्यं कुर्वन्तं दृष्ट्वा मनसादिकेन न करोति न कारयति नाहुमोदयति ३ ।
दशप्रकारं प्रायश्चित्तं यस्याचारोक्तमाह । “आलोचनपटिकमणं उभय विवेको तद्वा चित्तसंगो । तव छेदो मूलं पि य परिहारो
चेव सहृद्वा ॥” एकान्तनिष्पण्णाय प्रसन्नचेतसे विज्ञातव्यवेषाकासाय सूरये गुरवे तादृशेन शिष्येण विनयसहितं वषा मनवेक-
मवबनशीलेन शिष्यवत्सरलबुद्धिना अश्रमप्रयागप्रकाशं निवेदनम् आलोचनम् । १ । रात्रिभोजनपरिलग्नप्रसन्नचित्तपथमहा-
व्रतोच्चारणं संभावनं दिवसप्रतिक्रमणं पालिकं वा । अथवा निजदोषनुच्चार्योच्चार्यं शिष्या मे बुद्धकृतमस्तु इति प्रकटीकृत-
प्रतिक्रियं प्रतिक्रमणम् । २ । शुद्धस्यायशुद्धत्वेन यत्र संवेदविपर्ययो भवतः, अशुद्धस्यापि शुद्धत्वेन वा यत्र निश्चयो भवति,
तत्र तदुभयम् आलोचनप्रतिक्रमणद्वयं भवति । ३ । यदस्तु नियमितं भवति तदस्तु चैकजभाक्ने पतति मुखमन्त्रे वा समा-
याति यस्मिन् वस्तुनि गृहीते वा कथायादिकम् उत्पद्यते तस्य सर्वस्य वस्तुनः त्यागः कियते, तद्विवेकनामप्रायश्चित्तम् । ४ ।
नियतकायस्य वाचो मनसश्च त्यागो व्युत्सर्गः कायोत्सर्गः । ५ । उपवासादिपूर्वोक्तं वृद्धिचिं बाह्यं तपः तपोनामप्रायश्चित्तम् । ६ ।
दिवसपक्षमासादिविभागेन वीक्षाहापनं छेदो नाम प्रायश्चित्तम् । ७ । पुनरद्यप्रभृति व्रतारोपणं मूलप्रायश्चित्तम् । ८ ।

साधु लोग, उनका चित्त जिस काममें हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । अतः जो आत्माकी विभुद्धि करता है वह प्रायश्चित्त है । अथवा ‘प्रायः’ माने अपराध, उसकी चित्त अर्थात् शुद्धिको प्रायश्चित्त कहते हैं । सारांश यह है कि जिस तपके द्वारा पहले किये हुए पापकी विभुद्धि होती है अर्थात् पहलेके व्रतोंमें पूर्णता आती है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । इस प्रकार जो मुनि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे दोष नहीं करता उसके प्रायश्चित्त तप होता है । मुनियोंके आचारमें प्रायश्चित्तके दस भेद कहे हैं, जो इस प्रकार हैं—आलोचन, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान । एकान्त स्थानमें बैठे हुए, प्रसन्न चित्त, और देश कालको जानने-वाले आचार्यके सामने विनयपूर्वक जाकर, बषेकी तरह सरल चित्तसे शिष्यके द्वारा अपना अपराध निवेदन करना आलोचन नामक प्रायश्चित्त है । अपने दोषको यह कह कर ‘मेरा यह दोष शिष्या हो’ उस दोषके प्रति अपनी प्रतिक्रियाको प्रकट करना प्रतिक्रमण नामका प्रायश्चित्त है । शुद्ध वस्तुमें भी शुद्धताका सम्देह होनेपर या शुद्धको अशुद्ध अथवा अशुद्धको शुद्ध समझ लेने पर आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों किये जाते हैं । इसे उभय प्रायश्चित्त कहते हैं । जो वस्तु त्यागी हुई हो वह वस्तु यदि अपने भोजनमें आजाये अथवा मुखमें चली जाये, तथा जिस वस्तुके ग्रहण करनेपर कणाय वगैरह उत्पन्न होती हो, उन सब वस्तुओंका त्याग किया जाता है । इसे विवेक नामका प्रायश्चित्त कहते हैं । कायोत्सर्ग करनेको व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त कहते हैं । पहले कहे हुए अनशन आदि छः बाह्य तपोंके करनेको तप प्रायश्चित्त कहते हैं । दिन, पक्ष और मास आदिका विभाग करके मुनिकी वीक्षा छेद देनेको छेद प्रायश्चित्त कहते हैं । पुनः वीक्षा देनेको

विषयप्रत्ययसाधिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः । अथवा परिहारः द्विप्रकारः । गणप्रतिबद्धो, यत्र प्रथमवाक्यिकं कुर्वन्ति मुनयः तत्र तिष्ठति पिच्छिक्रमप्रतः कृत्वा यतीनां बन्धनां करोति तस्य यतः प्रतिबन्धनां न कुर्वन्ति । एवं या गणे क्रिया गणप्रतिबद्धः परिहारः । यत्र वेष्टे धर्मो न ज्ञायते^१ तत्र गत्वा मौनेन तपश्चरणानुष्ठानकरजसमयप्रतिबद्धः परिहारः । १ । तथा भद्रानं तत्पदवी परिणामः कोषादितरिस्तामो वा भद्रानम् । १० । तत्पदार्थमुक्ते नक्षत्रोपस्थापना-प्रायश्चित्तं कथितमस्ति । महाप्रतानां मूलच्छेदनं विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम् उपस्थापना । एतादृशप्रकारं प्रायश्चित्तं दोषानुसृतं सातत्यमिति ॥ ४५१ ॥

अहं कहे^२ वि प्रमादेण य दोसो जदि एदि तं पि पयडेदि ।

निर्दोष-साधु-मूले दस-दोस-विवज्जिदो^३ होदुं^४ ॥ ४५२ ॥

[अथ-अथ कथमपि प्रमादेन च दोषः यदि एति तम् अपि प्रकटयति । निर्दोषसाधुमूले दशदोषविवर्जितः भवितुम् ॥] अथ अथवा यदि केतुं कथमपि प्रमादेन पञ्चदशप्रमादप्रकारेण “विष्ठा तह य क्त्वाया इदियणिहा तहेव पणभो य । चडु चनु पणमेणेइं होति पयादा डु पणरसा ॥” इति । विष्ठायाः ४, कथायाः ४, इन्द्रियाणि ५, निद्रा १, प्रणयः ज्ञेहः १ इति पञ्चदशप्रकारप्रमादाचरणेन दोषः अपराधः प्रतातिचारविकः एति आगच्छति प्राप्नोति तमपि दोषं प्रतातिचारविकं प्रकटयति प्रकटीकरोति । क । निर्दोषसाधुमूले निर्दोषा यचोपाचारचारिणः साधवः सूरिपाठकमुनयः निर्दोषाश्च ते साधवश्च निर्दोषसाधवः तेषां साधूनां सूरिप्रमुखाणां मूले पादमूले तदपे इत्यर्थः । किं कर्तुम् । होडु भवितुं दशदोषवर्जितः भूत्वा, दोषाः आकम्पितादयः दश ते च दोषाश्च दशदोषाः तैर्वर्जितो भूत्वा । उक्तं च भगवत्पाराधनायाम् । दशदोषरहित-मालोचनं कर्तव्यम् । “आकम्पिय १ अनुप्राणिय २ जं विट्ठं ३ बादरे ४ च सुहुमं च ५ । छणं ६ सहाउल्लयं ७ बहुजण

मूल प्रायश्चित्तं कहते हैं । कुछ दिन, कुछ पक्ष या कुछ मासके लिये मुनिको संघसे पृथक् कर देनेको परिहार प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा परिहारके दो भेद हैं—गणप्रतिबद्ध और अगण प्रतिबद्ध । धीछी आगे करके मुनियोंकी वन्दना करनेपर मुनिगण उसे प्रतिवन्दना नहीं करते । यह गणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्चित्त है । जहाँ आचार्य आह्वा दें वहाँ जाकर मौनपूर्वक तपश्चरण करना अगणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्चित्त है । तत्त्वोंमें रुचि होना अथवा क्रोध आदिका छोड़ना श्रद्धान प्रायश्चित्त है । तत्त्वार्थसूत्रके नौवें अध्यायमें श्रद्धानके स्थानमें उपस्थापना भेद गिनाया है । और उसका लक्षण मूल प्रायश्चित्तके समान है । अर्थात् महाव्रतोंका मूलसे उच्छेद करके फिरसे दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है । यह दस प्रकार का प्रायश्चित्त (तत्त्वार्थसूत्रमें प्रायश्चित्तके नौ ही प्रकार बतलाये हैं) दोषके अनुसार देना चाहिये ॥ ४५१ ॥ अर्थ—अथवा किसी प्रकार प्रमादके बन्धीभूत होकर अपने चारित्र्यमें यदि दोष आया हो तो निर्दोष आचार्य, उपाध्याय अथवा साधुओंके आगे दस दोषोंसे रहित होकर अपने दोषको प्रकट करे ॥ भावार्थ—पाँच इन्द्रियाँ, चार विकारा (स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, राजकथा), चार कथाय, एक निद्रा और एक ज्ञेह ये पन्द्रह प्रमाद हैं । इन प्रमादों के कारण साधुके आचार्यमें यदि दोष लगता है तो साधु अपने से बड़े साधुओंके सामने अपने दोषकी आलोचना करता है । भगवती आराधनामें भी कहा है कि आलोचना दस दोषोंसे रहित होनी चाहिये । आलोचनाके दस दोष इस प्रकार कहे हैं—आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अण्यक्त और तत्सेवी । आचार्यको उपकरण आदि देकर उनकी अपने ऊपर करुणा उत्पन्न करके आलोचना करना अर्थात् उपकरण

१ भावार्थो दु 'धर्मोपस्थापने' । २ च कथय । ३ च दसदोषविवर्जित । ४ च होदि (!) ।

८ अथवा ९ तत्सेवी १० ॥” आकम्पितमुपकरणादिवाग्नेन गुरोरनुकम्पामुत्पाद्य आलोचयति । १ । अनुमानितं स्वमेवानुमान्य वा आलोचयति । २ । यष्टं यलोकैर्दृष्टं तदेवालोचयति । ३ । बावरं च स्थूलबोधेवालोचयति । ४ । सूक्ष्मम् अल्पमेव बोधमालोचयति । ५ । छत्रं केनचित्पुरुषेण निजदोषः प्रकाशितः भगवन् नादृशो दोषोऽनेन प्रकाशितस्तद्दृशो दोषो ममापि वर्तते इति प्रच्छन्नमालोचयति । ६ । शब्दाकुलं यथा भवत्येवं यथा गुरुरपि न शृणोति तद्वत्ते कोलाहलमप्येवालोचयति । ७ । बहुजनं बहून् गुरुजनान् प्रत्यालोचयति । ८ । अल्पकम् अल्पकाल्य अप्रबुद्धस्य गुरोरे आलोचयति । ९ । तत्सेवी यो गुरुत्वं बोधं सेवते तदपि आलोचयति । १० । ईदृश्विचमालोचनं यत्र पुरुष आलोचयति तदा एको गुरुः एकः आलोचकः पुमान् श्री चेदालोचयति तदा चन्द्रसूर्याद्विप्रकाशे एको गुरुः द्वे शिवौ अथवा द्वौ गुरुः एका श्रीति । प्रायश्चित्तमकुर्वीतः पुंसः महदपि तपोऽभिप्रेतफलप्रदं न भवति ॥ अथ प्रायश्चित्तकरणे आचार्यमष्टाङ्गा आतापनादिकरणे आलोचना भवति, पुस्तकविच्छादिपरोपकरणग्रहणे आलोचना, परोक्षे प्रमादतः आचार्यादिवचनाकरणे आलोचना, आचार्यमष्टाङ्गाचार्यप्रयोजनेन तात्वा आगमनेन आलोचना, परसंक्षमपञ्चा स्वसंयोगमने आलोचना, देशकालनियमेन अवश्यकर्मव्यास्य व्रतविशेषस्य धर्मकथाप्रसंगेन विस्मरणे सति पुनः करणे आलोचना स्यात् । यस्मिन्निशेषु वचनादिदुःपरिणामे

भेंट करनेसे प्रसन्न होकर आचार्य मुझे थोड़ा प्रायश्चित्त देंगे ऐसा सोचकर आलोचना करना आकम्पित दोष है । गुरु थोड़ासा प्रायश्चित्त देकर मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे ऐसा अनुमान करके फिर आलोचना करना अनुमानित नामका दोष है । जो अपराध दूसरोंने देख लिया हो उसे तो कहे और जिस अपराधको करते हुए किसीने न देखा हो उसे न कहे, यह दृष्ट दोष है । स्थूल दोष तो कहे किन्तु सूक्ष्म दोषको न कहे, यह बादर दोष है । सूक्ष्म दोष ही कहे और स्थूल दोषको न कहे यह सूक्ष्म नामका दोष है । किसी साधुको अपना दोष कहते सुनकर आचार्यसे यह कहना कि ‘भगवन् जैसा दोष इसने कहा है वैसाही दोष मेरा भी है’ और अपने दोषको मुखसे न कहना प्रच्छन्न दोष है । कोई दूसरा न सुने इस अभिप्रायसे जब बहुत कोलाहल हो रहा हो तब दोष को प्रकट करना शब्दाकुलित दोष है । अपने गुरुके सामने आलोचना करके पुनः अन्य गुरुके पास इस अभिप्रायसे आलोचना करना कि इस अपराधका प्रायश्चित्त ठीक है या नहीं, बहुजन नामा दोष है । जिस मुनिको आगमका ज्ञान नहीं है और जिसका चारित्र्य भी श्रेष्ठ नहीं है ऐसे मुनिके सामने आलोचना करना अव्यक्त नामका दोष है । जो गुरु स्वयं दोषी है उसके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करना तत्सेवी नामका दोष है । इस प्रकार इन दोषोंसे रहित आलोचना करनेवाला यदि पुरुष हो तो एक गुरु और एक आलोचना करनेवाला पुरुष ये दो होना जरूरी हैं । और यदि आलोचना करनेवाली श्री हो तो चन्द्र सूर्य वगैरहके प्रकाशमें एक गुरु और दो शिवाँ अथवा दो गुरु और एक श्री होना जरूरी है । जो साधु अपने दोषोंका प्रायश्चित्त नहीं करता उसकी बड़ी भारी तपस्वा भी इष्ट फल दायक नहीं होती । यहाँ कुछ दोषोंका प्रायश्चित्त बतलते हैं—पुस्तक पीछी आदि परतये उपकरणोंको लेलेने पर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । प्रमादवश आचार्य वचनोंका पाठन न करनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । आचार्यसे बिना पूछे आचार्यके कामसे जाकर लौट आनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । पर संघसे बिना पूछे अपने संघमें चले आनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । देश और कालके नियमसे अवश्य करने योग्य किसी विशेष व्रतको, धर्मकथामें लग जानेसे भूल जानेपर यदि बादको कर लिया हो तो आलोचना प्रायश्चित्त होता है । बट्कायके जीवोंके प्रति यदि कठोर वचन निकल गया हो तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है ।

प्रतिक्रमणम्, वैद्यक्यकलादिकरणे प्रतिक्रमणम्, वैद्यावृत्त्यस्वाध्यासातिप्रमादे प्रतिक्रमणम्, आचार्यादिषु हस्तापादिसंघटने प्रतिक्रमणम्, व्रतसमितिसुप्तिषु स्वत्पातिचारे प्रतिक्रमणम्, गोचरगतस्य मुनेः छिन्नोत्थाने प्रतिक्रमणम्, परसंज्ञेऽकरण्यादौ च प्रतिक्रमणम् । दिक्तरात्र्यन्ते भोजनगमनादौ आलोचनाप्रतिक्रमणद्वयम्, लोचनखच्छेदस्वप्नमैथुनाचरणरात्रिभोजनेषु उभयम्, पक्षमासचतुर्माससंवत्सरादिदोषादौ च उभयम् । मीनादिना विना लोचनविधाने व्युत्सर्गः, हृदितृणोपरि गमने व्युत्सर्गः, कर्दमोपरि गमने व्युत्सर्गः, उदरकृमिनिर्गमने व्युत्सर्गः, हिमवन्शमशकादिवातादिरोमाशे व्युत्सर्गः, भार्गभूम्युपरि गमने व्युत्सर्गः, जानुमात्रजलप्रवेशे व्युत्सर्गः, परनिमित्तवस्तुनः स्त्रोपयोगविधाने व्युत्सर्गः, नाशादिनवीतरणे व्युत्सर्गः, पुस्तकपतने व्युत्सर्गः, प्रतिमापतने व्युत्सर्गः, पक्षस्थावरविजाताहृदप्रदेशननुमलविसर्गादिषु व्युत्सर्गः, पक्षाधिप्रतिक्रमण-कियान्तरव्याख्यानप्रवृत्त्यादिषु व्युत्सर्गः, उच्चारप्रवृत्त्यादिषु व्युत्सर्गः । एवमुपवासच्छेदमूलपरिहारादिकरणं ग्रन्थतो हेयम् ॥ ४५२ ॥

जं किं पि तेण दिण्णं तं सव्वं सो करेदि सद्धाप ।

णो पुणु हियए संकदि किं धोवं किं पि बहुयं वा' ॥ ४५३ ॥

[छाया-यत् किमपि तेन दत्तं तत् सर्वं स करोति धदया । नो पुनः हृदये शङ्कते किं स्तोकं किमपि बहुकं वा ॥] यत् किमपि प्रायश्चित्तम् आलोचनाप्रतिक्रमणादिदशभेदभिन्नं तेन श्रीगुरुणा दत्तं वितारितम् अपि तत् सर्वं प्रायश्चित्तम् आलोचनादशभेदभिन्नं स राधुः तपस्वी मुमुक्षुः करोति विदधाति, सर्वं प्रायश्चित्तं धदया रुक्मिण्येण अन्तःकरणभावनया करोति । पुनः हृदये स्वमनसि न शङ्कते शङ्कं संदेहं न करोति । मम प्रायश्चित्तं श्रीगुरुणा स्तोकं स्वल्पं दत्तं, वा अथवा, किं बहुतरं प्रचुरं दत्तम् इति नाशङ्कते ॥ ४५३ ॥

पुणरवि काउं णेच्छदि' तं दोसं जइ वि जाइ सयं-खंडं ।

एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्तं तवो होदि' ॥ ४५४ ॥

[छाया-पुनरपि कर्तुं न इच्छति तं दोषं यद्यपि याति गतलङ्घम् । एवं निश्चयसहितः प्रायश्चित्तं तपः भवति ।] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्ताख्यमाभ्यन्तरं तपो भवति । एवं कथम् । यः निश्चयसहितः जितधर्मं जितवचने च

किंसीकी चुगली करनेपर या किंसीसे कलह करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । वैद्यावृत्त्य स्वाध्याय वगैरहमें आलस्य करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । आचार्य वगैरहसे हाथ पैरके ठकारा जानेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । व्रत समिति गुप्ति वगैरहमें स्वल्प अतिचार लगनेपर, गोचरीके लिये जाते समय लिंगमें विकार आजानेपर और दूसरोंको संज्ञेश पैदा करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । दिन या रात्रिके अन्तमें गमनागमन करनेपर, स्वप्नमें मैथुन सेवन या रात्रि-भोजन करनेपर और पाक्षिक मासिक चातुर्मासिक तथा वार्षिक दोष वगैरहमें उभय (आलोचना और प्रतिक्रमण) प्रायश्चित्त होता है । विना मीन पूर्वक आलोचन करनेपर, हरे तृणोंके ऊपर चलने पर, कीचड़मेंसे जानेपर, पेटमेंसे कीड़े निकलने पर, शीत मच्छर वायु वगैरहके कारण रोमांच हो आनेपर, घुटनेतक जलमें प्रवेश करनेपर, दूसरेके लिये आई हुई वस्तुका अपने लिये उपयोग करनेपर, नौका आदिके द्वारा नदी पार करनेपर, प्रतिक्रमण करते समय व्याख्यान आदि प्रवृत्तियोंमें लग जानेपर या मद्य मूत्र करनेपर व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है । इसी प्रकार उपवास, छेद, मूल, परिहार आदि प्रायश्चित्तोंकी विधि अन्य ग्रन्थोंसे जाननी चाहिये ॥ ४५२ ॥ अर्थ-दोषकी आलोचना करनेके पश्चात् आचार्यने जो प्रायश्चित्त दिया हो उस सबको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिये । और हृदय

निश्चयः प्रतीतः विश्वासः तेन सहितः दुष्कः मुनिः श्रावको वा पुनरपि एकवारं दोषविराकरणे कृते पुनः तं दोषं कर्तुं न इच्छति, अथवा प्रतीतिभारदिकं विधातुं न बाध्यति इहते नैव । यद्यपि स्वयं शतशब्दं याति परीचहैः उपसर्गैः व्याधिनिःशरीरे कतथा सम्भवा याति तथापि तं दोषं कर्तुं न इच्छति ॥ ४५४ ॥

जो चिंतित् अप्पाणं णाण-सरूवं पुणो पुणो णाणी ।

विकहा-विरत्त-चित्तो^१ पायच्छित्तं वरं^२ तस्स ॥ ४५५ ॥

[छाया-यः चिन्तयति आत्मानं ज्ञानस्वरूपं पुनः पुनः ज्ञानी । विकषाविरक्तचित्तः प्रायश्चित्तं वरं तस्य ॥] तस्य मुनेः श्रावकस्य वा प्रायश्चित्तं वरं श्रेष्ठं तपो भवति । तस्य कस्य । यः ज्ञानी भेदाभेदरजत्रयविज्ञानी भेदविज्ञानसंपन्नः चिन्तयति ध्यायति । कम् । कर्मतापार्थं पुनः पुनः बारंवारं मुहुर्मुहुः आत्मानं स्वपरमात्मानं शुद्धनिद्रूपम् । कीदृशम् । ज्ञानस्वरूपं शुद्धबोधमयं केवलज्ञानदर्शनमयम् । कीदृक् सन् । विकषादिविरक्तमनः विरूपकृपाकयनं विकषा, क्षीभोजनराज-चोरादिकषाकोषमानमायालोभसंश्लेषादीन्निद्रविद्राक्षेहाः तेभ्यः विरक्तं निवृत्तं मनः चित्तं यस्य स तथोक्तः । पञ्चदशभाषा-भ्यन्तरप्रमादरहितः सार्धसप्तत्रिंशत्सहस्रप्रमादविरतो वा आत्मनः परा उत्कृष्टा विशेषनाम यथा स्यादित्येवमर्थः । खासिका परसाक्षिका च विद्युदिरुक्तेति मन्यते । प्रायः इत्युच्यते लोकचित्तं तस्य मनो भवेत्, चित्तशुद्धिकरं कर्म प्रायश्चित्तमिति । प्रायश्चित्तफलं आवप्रसादनम् अनवस्थाया अभावः शल्यपरिहरणं धर्मदार्ढ्यादिकं च वेदितव्यम् ॥ ४५५ ॥ अथ विनयतपो गाथात्रयेण विष्णोति-

विणओ^३ पंच-पयारो दंसण-णाणे तथा चरित्से य ।

बारस-मेयम्मि तवे उवयारो^४ बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥

[छाया-विनयः पञ्चप्रकारः दर्शन-ज्ञाने तथा चारित्र्ये च । दास्यमानेदे तपसि उपचारः बहुविधः ज्ञेयः ॥] विनयः कषायेन्द्रियाणां विनयनं स्ववशीकरणं विनयः, अथवा रजत्रयस्य तद्वता रजत्रयवता मुनीनां च नीचैर्भुतिविनयः । स पञ्चप्रकारः पञ्चभेदभिन्नः । क. क. दर्शने सम्बन्धदर्शने सम्बन्धवै तत्पराश्रयद्वन्द्वे शङ्काकाक्षाविकल्पितानां वर्जनं परिहारः उपगृह्यनस्थिरकरणभासत्यप्रभावनाः भक्त्यादयो गुणाः पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यानुरागसेवामेव पूजा तेषामेव गुणानुवर्तनम् । तद्यथा । “उक्तादिभ्यो पुत्रुता तह भतिआदिना य गुणा । संकाधिवज्जणं पि य दंसणविणओ समसेण ॥” इति दर्शने

मे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि आचार्यने मुझे जो प्रायश्चित्त दिया है वह थोड़ा है या बहुत है ॥ भले ही शरीरके खण्ड खण्ड होजायें फिर भी लगे हुए दोषका प्रायश्चित्त लेनेके पश्चात् जो उस दोषको नहीं करना चाहता उस दृढ़ निश्चयवाले साधुके प्रायश्चित्त नामक तप होता है ॥ **भाषार्थ**—जो साधु यह निश्चय कर लेता है कि परीषद, उपसर्ग, व्याधि वगैरहके द्वारा यदि मेरे शरीरके खण्ड खण्ड भी होजायें तो भी मैं किये हुए दोषको पुनः नहीं करूँगा, उसी साधुका प्रायश्चित्त तप सफल है । और जो प्रायश्चित्त लेने के पश्चात् पुनः उसी दोषको कर बैठता है उसका प्रायश्चित्त निष्फल है ॥ ४५३-४ ॥ **अर्थ**—जो ज्ञानी मुनि ज्ञान स्वरूप आत्माका बारंवार चिन्तन करता है और विकषा आदि प्रमादोंसे जिसका मन विरक्त रहता है, उसीके उत्कृष्ट प्रायश्चित्त होता है ॥ **भाषार्थ**—पन्द्रह अथवा सार्ध सैंतीस हजार प्रमादोंसे रहित होकर जो मुनि अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माका ही सदा चिन्तन करता है उसीके वास्तविक प्रायश्चित्त तप होता है; क्योंकि ऐसा करनेसे सब दोषोंसे छुटकारा हो जाता है ॥ ४५५ ॥ आगे तीन गाथाओंसे विनय तपको कहते हैं । **अर्थ**—विनयके पाँच भेद हैं । दर्शनकी विनय, ज्ञानकी विनय, चारित्र्यकी विनय, बारह प्रकारके तपकी विनय, और उपचार विनय । उपचार विनयके बहुतसे प्रकार हैं ॥

१ क स ग विकहादिविरक्तमणो (अमाणो?) । २ अ तपो । ३ क ससग विणओ । ४ अ उवयारो ।

विनयः । १ । ज्ञाने जिनोपासिद्धान्ते द्वादशाङ्गचतुर्वेदशर्वाणां कालशुद्ध्या पठनं व्याख्यानं परिवर्तनम् । हस्तपादौ प्रक्षाल्य पर्यायावस्थितस्याप्यवनम् । अवग्रहविशेषेण पठनम् । बहुमानं यत्पठति यस्मात् शृणोति तयोः पूजा गुणस्त्वचनम् । अविहवः यत्पठति यस्मात्पाठयति तयोः कीर्तनम् । व्यञ्जनशुद्धम् अर्थशुद्धं व्यञ्जनार्थशुद्धम् इति । ज्ञाने अष्टप्रकारो विनयः । यः शिष्यते विद्योपादानं करोति, ज्ञानान्यासं करोति, ज्ञानं परस्मै उपदिशति । य एवं करोति स ज्ञानविनीतो भवति इति ज्ञाने विनयः । २ । तथा तेनैव प्रकारेण चारित्र्ये व्रतसमितियुगिलक्षणे त्रयोदशप्रकारे सामायिकादिपञ्चप्रकारे वा तदाचरणं तल्लक्षणोपायेन यत्नः चारित्र्ये विनयः । तथा इन्द्रियकषायाणां प्रसरनिवारणम् इन्द्रियकषायव्यापारनिरोधनम् इति चारित्र्यविनयः । ३ । च पुनः द्वादशभेदे तपसि अनशानावमौर्द्यादिद्वादशप्रकारे तपसि अनुष्ठानम् उन्साहः उद्योगः । तथा आतापनाद्युत्तरगुणेषु उद्यमः उन्साहः । समतास्तवबन्दनाप्रतिकर्मणप्रत्याख्यानकायोत्तर्गणाम् आवश्यकानामपरीक्षाणिः । तथा यस्यावश्यकस्य यावन्तः पठिताः कायोत्तर्गाः तावन्त एव कर्तव्याः न तेषां हानिर्बुद्धिर्वा कार्या । द्वादशविधतपोऽनुष्ठाने भक्तिरनुरागः तपस्विनां भक्तिः इति तपसि विनयः । ४ । उपचारो विनयः, उपचर्यते उपचारेण क्रियते साक्षादिति उपचारो विनयः । बहुधा बहुप्रकारः । कायिकविनयः साधूनां दूरदर्शनात् आसनाद् उत्थानम्, सिद्धश्रुतगुरुभक्तिपूर्वकं कायोत्तर्गाधिकरणम्, नमनं शिरसा प्रणामः, अञ्जलिपुटेन नमनम्, सन्मुखगमनम्, पृष्ठिगमनम्, देवगुरुभ्यः पुरतः नीचं स्थानम्, वामपार्श्वे स्थानम्, गुरोर्वामपार्श्वे पृष्ठतो वा गमनम्, इत्यादिकौपचारिककायविनयः । वाचिकविनयः । तद्यथा । पूज्यवचनं बहु-वचनोच्चारणं सूर्यं भट्टारका पूज्याः इत्येवमादिकम् । हितस्य पथ्यस्य भाषणम् इहलोकपरलोकधर्मकारणं वचनम् । मितस्य परिमितस्य भाषणं वात्पाक्षरबहुवचनम् । मधुरं मनोहरवचनं श्रुतिमुखदम् । मृशानुवीचिवचनम् आगमदृष्ट्या भाषणं यथा पापं न भवति । निष्ठुरकर्मकादृकादिकं वर्जयित्वा भाषणम् । कोपमानमायालोभरागद्वेषादिविरहितं वचनम् । वकारम-कारादिरहितं वचनम् । बन्धनजानसनाटनानादिरहितं वचनम् । अस्मिन्सिक्तुष्यादिक्रियारहितं वचनम् । परस्त्वविधायकं वचनं धर्मोपदेशनम् । इत्यादिवाचिकविनयः यथायोग्यं कर्तव्यो भवति । मानसिकविनयः । यथा । हिंसादिपापकारिपरिणामस्य परिणामः । आतैरौदप्रपरिणामस्य परिणामः । सम्यक्त्वविराधनापरिणामरहितः । स्मियात्त्वपरिणामपरिणामः । धर्मे सम्यक्त्वे ज्ञाने चारित्र्ये तद्वस्तु वा शुभपरिणामः कर्तव्यः । कायादिको विनयः प्रत्यक्षः, वीक्षागुरौ श्रुतगुरौ तपोऽधिके साधुषु सूरिपाठकेषु आर्थिकानुग्रहस्वभावकलोकेषु च यद्विद्यमानेषु यथायोग्यं विनयः कर्तव्यः । एतेषु परोक्षभूतेषु गुणविषु कायादिको विनयः कर्तव्यः । गुण्यामाज्ञादेशतत्तुर्पदेशवचनप्रतिपालनतदुपादेषु जीवादिपरोक्षेषु अद्भुतानं कर्तव्यं परोक्षविनयः । विनयस्य फलम्, विनये सति ज्ञानलाभो भवति, आचारविशुद्धिश्च संजायते । विनयहीनस्य शिक्षा श्रुताध्ययनं सर्वं निष्फलम् । विनयवान् सर्वकल्याणानि स्वर्गमोक्षमुखानि लभते । जन्मादिकपञ्चकर्मण्येनं चतुर्विधाराधनादिकं च लभते । तदुक्तं च । 'विणजो मोक्षद्वारं विणयादो सज्जमो तवो णाणं । विगएणाराहिजदि आयरिणो सव्वसंघो य ॥' विनयो मोक्षस्य द्वारं प्रवेशकः, विनयात् संयमः, विनयात् तपः, विनयात् ज्ञानं, विनयेन आराध्यते आचार्यः सर्वैर्लब्धं ध्यापि । तथा च । 'किंती मैत्री मानस्म भंजणं गुरुजणे य बहुमार्गं । तिथयत्तणं आणा गुणानुमोदो य विणवगुणा ॥ विनयस्य कर्ता कीर्ति यज्ज । सर्वेध्यापि प्रणापं लभते, तथा मैत्री सर्वैः सह मित्रभावं लभते, तथात्मनो मानं सर्वं निरस्म्यति, गुरुजनेभ्यो बहुमानं लभते, तीर्थकराणामाज्ञा पालयति, गुणानुरागं च करोति । इत्यादिविनयतपोविधानगुणाः ॥ ४५६ ॥

दंसण-णाण-चारित्ते सुविसुद्धो जो हवेइ परिणामो ।

वारस-भेदे' वि तवे' सो छिय' विणजो हवे तेसिं ॥ ४५७ ॥

भावार्थ—कषाय और इन्द्रियोक्तो अपने वशमें करना विनय है । अथवा रत्नत्रय और रत्नत्रयके धारी मुनियोंके विषयमें विनम्र रहना विनय है । उसके पाँच भेद हैं ॥ ४५६ ॥ अर्थ—दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यके विषयमें तथा बारह प्रकारके तपके विषयमें जो विशुद्ध परिणाम होता है वही उनकी विनय है ॥ **भावार्थ—**तत्त्वार्थके अद्भुतरूप सम्यग्दर्शनके विषयमें शंका, कांक्षा, विचित्र-कित्सा आदि दोषोंको छोड़ना और उपगृह्यन्, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, आदि गुणोंका होना

[छाया- दर्शनज्ञानचारित्र्ये सुविशुद्धः यः भवति परिणामः । द्वादशमेदे अपि तपसि स एव विनयः भवेत् तेषाम् ॥] तेषां दर्शनज्ञानचारित्र्यतत्परा सम्मर्षदर्शनज्ञानचारित्र्यतत्परा स एव विनयो भवेत् । स कः । यः सुविशुद्धः अतिशयेन निर्मलः तद्वाहकपरिणामो वा परिणामः परिणतिः भावो भवति । केतु । दर्शनज्ञानचारित्र्ये मेदाभेदरत्नय- रूपसम्मर्षदर्शनज्ञानचारित्र्ये, दर्शने तत्पराधीनलक्षणं निश्चयव्यवहारसम्बन्धे निःशङ्कितविदोपरहिते स्वस्वरूपशुद्ध- बुद्धैकाल्पि भद्रानल्लक्षणं वा दर्शनविनयः १ । ज्ञाने द्वादशाङ्गलक्षणे व्यक्तीनोर्जितादिना पठनं पाठनं वा विद्वानन्दैक- स्वरूपपरिज्ञाने वा ज्ञानविनयः २ । चारित्र्ये त्रयोदशप्रकारे सर्वातिचारराहित्येन पञ्चपञ्चभावनायुक्तत्वेन वा प्रवृत्तिः स्वस्वरूपानुभवनं वा चारित्र्यविनयः ३ । अपि पुनः द्वादशमेदे तपसि अनशानादिद्वादशमेदभिन्नतपोविधानेषु अखेदेन प्रवृत्तिः, तदाचरणे उत्साहः, आहारान्द्रियकषायार्णा रागद्वेषयोश्च परित्यागः इत्यादितपोविनयः ॥ ४५७ ॥

रयण-तय-जुत्ताणं अणुकूलं जो चरेदि' भत्तीए ।

भिञ्जो जह' रायाणं उवयारो सो हवे विणओ ॥ ४५८ ॥

[छाया- रत्नत्रययुक्तानाम् अनुकूलं यः चरति भक्त्या । सूत्रः यथा राज्ञाम् उपचारः स भवेत् विनयः ॥] यो भव्यः रत्नत्रययुक्तानां सम्मर्षदर्शनज्ञानचारित्र्यवताम् आचार्योपाध्यायस्वाधूनां वीक्षाशिक्षाश्रुतदानगुरुणां च भक्त्या धर्मादु- रागेण परमाधुञ्जा अनुकूलम् अभ्युत्थानमभिसंगमनं करयोटनं बन्दनानुगमनं पृथगमनम् इत्यादिभिन्ना आचरति, आनुकूल्येन

तथा पञ्च परमेष्ठिमें भक्ति होना, उन्हींके गुणोंका अनुसरण करना, ये सब दर्शनविनय है । कहा भी है-‘उपगृह्ण आदि तथा भक्ति आदि आत्मगुणोंका होना और शंका आदि दोषोंको छोड़ना संक्षेपसे दर्शनविनय है ॥’ काल शुद्धिका विचार करके जिन भगवान्‌के द्वारा कहे हुए बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सिद्धान्तका पढ़ना, व्याख्यान करना, पाठ करना, हाथ पैर धोकर पर्यङ्कासनसे बैठकर उसका मनन करना ज्ञान विनय है । ज्ञान विनयके आठ प्रकार हैं-योग्यकालमें स्वाध्याय करना, श्रुतभक्ति करना, स्वाध्याय कालतक विशेष नियम धारण करना, आदरपूर्वक अध्- यन करना, गुरुके नामको न छिपाना, दोषरहित पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना, शुद्ध अर्थ और शुद्ध शब्द पढ़ना, ये क्रमशः काल विनय, उपधान, बहुमान, अनिह्व, व्यंजन, अर्थ और तदुभय नामक आठ प्रकार हैं । इसी प्रकार व्रत, समिति और गुप्तिरूप तेरह प्रकारके चारित्र्यका अथवा सामायिक आदिके मेदसे पाँच प्रकारके चारित्र्यका पालन करना, इन्द्रिय और कषायोंके व्यापारको रोकना अथवा अपने स्वरूपका अनुभवन करना चारित्र्यविनय है । अनशन, अवमोदर्य आदि बारह प्रकार के तपका उत्साह पूर्वक पालन करना, तथा आतापन आदि उत्तरगुणोंमें उत्साहका होना, समता, स्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रस्नाख्यान और कायोत्सर्ग इन छः आवश्यकोंमें कमी भी हानि नहीं करना, (जिस आवश्यकके जितने कायोत्सर्ग बतलाये हैं उतने ही करने चाहियें उनमें घटावकी नहीं करनी चाहिये) इस प्रकार बारह प्रकारके तपके अनुष्ठानमें तथा तपस्त्रिचयोंमें भक्तिका होना तपकी विनय है ॥ ४५७ ॥ अर्थ-जैसे सेवक राजाके अनुकूल प्रवृत्ति करता है वैसे ही रत्नत्रय अर्थात् सम्मर्षदर्शन सम्मर्षज्ञान और सम्मर्षचारित्र्यके धारक मुनियोंके अनुकूल भक्तिपूर्वक प्रवृत्ति करना उपचार विनय है ॥ भावार्थ-औपचारिक विनयको उपचार विनय कहते हैं । पहले कहा है कि उपचार विनयके अनेक प्रकार हैं । अपने दीक्षागुरु, विद्यागुरु, तपस्वी साधुको दूरसे देखते ही खड़े होजाना, हाथ जोड़कर या सिर नवाकर नमस्कार करना, उनके सामने जाना, या पीछे पीछे

सन्मुखत्वेन परमभक्तत्वेन प्रवर्तते । यथा सेवकः राज्ञां सेवां करोति तथा राज्ञयधारिणीं शिष्यः यो भग्यः अनुकूलत्वेन प्रवर्तते स प्रसिद्धः । उपचारो विनयः, औपचारिकोऽयं विनयो भवति । इति विनयतपोविधानं पष्ठम् ॥ ४५८ ॥
अथ वैवाहृत्यं तपो गाथाद्वयेन विभावयति—

जो उवयरदि जदीणं उवसग-जराइ-खीण-काबाणं ।

पूयादिनु^१ णिरवेकलं वेज्जावचं^२ तवो तस्स ॥ ४५९ ॥

[छाया—यः उपचरति यतीनाम् उपसर्गजरादिक्षीणकामानाम् । पूजादिषु निरोपेक्षं वैवाहृत्यं तपः तस्य ॥] तस्य साधोः वैवाहृत्यं तपः । व्याहृतिः परदुःखादिहरणे प्रवृत्तिः व्याहृत्येर्भावः वैवाहृत्यम् । अथवा कायपीडादुःपरिणामविनाशार्थं कायचेष्टया इत्यान्तरेणोपदेशेन च व्याहृत्यस्य यत्कर्म तद्वैवाहृत्यं नाम तपोविधानं भवेत् । तस्य कस्य । यो महात्र भग्यः यतीनाम् आचार्योपाध्यायतपस्विशैश्वर्यम्लानगणकुलसंघमाधुमनोहाना दशविधानां पुरुषाणां दशविधं वैवाहृत्यं भवति । पञ्चधाचारं स्वयमाचरन्ति शिष्याहीनामाचारयन्तीत्याचार्याः १ । मोक्षार्थमुपेक्षाधीयते शास्त्रं तस्मादित्युपाध्यायः श्रुतगुरुः २ । महोपवासकायक्रेयादितपोऽनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी ३ । शास्त्राभ्यासशीलः शैश्वः ४ । रोगादिपीडितशरीरो म्लानः ५ । कृदनुनिमग्नो गणः ६ । धीशक्तानार्थशिष्यसंघातः कुलं वा धीपुरुषसंतानः कुलम् ७ । ऋषिमुनियत्नगारलक्षणबातुर्वैभवंधनसमूहः संघः, ऋष्यार्यिकाश्रावकश्राविकासमूहो वा संघः ८ । शिरीषीकृतः साधुः ९ ।

जाना, देव और गुरुके सन्मुख नीचे स्थानपर बैठना, या उनके बाईं ओर खड़े होना, ये सब काथिक उपचार विनय है । आर्थिका और श्रावकोंके भी आने पर उनकी यथायोग्य विनय करना चाहिये । गुरुजनोंके परोक्षमें भी उनके उपदेशोंका ध्यान रखना, उनके विषयमें शुभ भाव रखना मानसिक उपचार विनय है । गुरु जनोंके प्रति पूज्य वचन बोलना—आप हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं इत्यादि, हित मित मधुर वचन बोलना, निष्ठुर कर्कश कटुक वचन न बोलना आदि वाचिक उपचार विनय है । इस प्रकार विनय तपके पाँच भेद हैं । इस विनय तपका पालन करनेसे ज्ञानलाभ होता है और अतिचारकी विमुक्ति होती है । जिसमें विनय नहीं है उसका पठन पाठन सब व्यर्थ है । विनयी पुरुष स्वर्ग और मोक्षके सुखको प्राप्त करता है, तीर्थङ्करपद प्राप्त करके पाँच कल्याणकोंका पात्र होता है, और चारों आराधनाओंको भजता है । कहा भी है 'विनय मोक्ष का द्वार है, विनयसे संयम, तप और ज्ञानकी आराधना सरल होती है, विनयसे आचार्य और समस्त संघ भी बशमें हो जाता है ।' और भी कहा है—'विनयी पुरुषका यश सर्वत्र फैलाता है, सबके साथ उसकी मित्रता रहती है, वह अपने गर्वसे दूर रहता है, गुरुजन भी उसका सन्मान करते हैं, वह तीर्थङ्करोंकी आज्ञाका पालन करता है, और गुणानुरागी होता है ।' इस प्रकार विनयमें बहुतसे गुण हैं । अतः विनय तपका पालन करना चाहिये ॥ ४५८ ॥ आगे दो गाथाओंसे वैवाहृत्य तपको कहते हैं ।
अर्थ—जो मुनि उपसर्गसे पीडित हो और बुढ़ापे आदिके कारण जिनकी काय क्षीण होगई हो, जो अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके उन मुनियोंका उपकार करता है उसके वैवाहृत्य तप होता है ॥ **माचार्य**—अपनी शारीरिक चेष्टासे अथवा किसी अन्य वस्तुसे अथवा उपदेशसे दूसरोंके दुःख दूर करनेकी प्रवृत्तिका नाम वैवाहृत्य है । यह वैवाहृत्य आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैश्य, म्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ इन दस प्रकारके मुनियोंकी की जाती है । इससे वैवाहृत्यके दस भेद हो जाते हैं । जो पाँच प्रकारके आचारका स्वयं पालन करते हैं और शिष्योंसे

^१ ल म म ग पूजादिभ्यः । ^२ व (?) क म ग विज्जावचं ।

बन्धुत्वादिगुणविराजितो लोकाभिसंसृतो विद्वान् सुनिर्मोक्षः, तादृशोऽसंयतसम्पद्द्विर्वा मनोः १० । एतेषां इषविषानां वशीनाम् उपचरति उपकुर्वते उपकारं व्याधौ सति प्राप्नुकोऽबधमकपानादिपथ्यवहसिक्तसंस्तरणविधिः उपकारं करोति, धर्मोपकरणैः पुस्तकैः सिद्धान्तदायैः उपकारं करोति, तथा परीषद्विनाशनामैः उपकारं विदधाति, मिथ्यात्वादिसंभवे सम्पत्तये प्रतिष्ठापनम्, बाह्यद्रव्यासंभवे कायेन स्नेह्याद्यन्तर्मलक्षपनयनं तदनुकूलानुष्ठानं करोति । कथम् । पूजाविधु निरपेक्षां पूजास्वयत्तिलभमहत्त्वाविधु व्ययेषा बाष्पारहितं यथा भवति तथा । कीदृशविधानां वशीनाम् । उपसर्गा-जराविषीकषयानां देवमनुष्यतिर्यग्जलाग्निवातापाषाणादिसंभोपसर्गप्राप्तानां जरा प्रस्थानां कृद्धानां क्षीणशरीराणां रोगैः कृत्वा क्षीणशरीराणां यतीनाम् उपकारं देयवृत्त्यं करोति । तस्य वैयवृत्त्याख्यं तपो भवतीति । तथा चोक्तं । 'करचरण-पुष्टिसिस्तान् मण्यन्मयसेवकिरियाहिं । उज्वलणपरियत्तणपसारणाङ्गुवणाहिं ॥ पडिज्जगणेहिं तणुजोयमतपणेहिं मेस-जेहिं तहा । उच्चारणीयं विक्किचणेहिं तणुजोवणेहिं च ॥ संयारसोहणेहिं य वेयावब्बं सया पयणेण । कायव्वं सतीए णिम्विदिणिच्छेण भावेण ॥ देहत्तवणियमसंजमसीलसमाही य अमयदाणं च । गदिमदिबलं च दिण्णं वेयावब्बं करंतेण ॥' इति । किंबहुना, वैयवृत्त्यकारी जीवः यथाः कीर्तिजिनाज्ञारूपसंपदास्वर्गमोक्षसुखं प्राप्नोति ॥ ४५९ ॥

जो वावरइ सरुखे सम-दम-भावमि सुख-उवजुत्तो ।

लोय-ववहार-विरदो वेयावब्बं परं तस्स ॥ ४६० ॥

पालन कराते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं । जिनके समीप जाकर मोक्षके लिये शास्त्राध्ययन किया जाता है उन्हें उपाध्याय अर्थात् विद्यागुरु कहते हैं । जो बड़े बड़े उपवास करता हो, कायकेश आदि तपोंको करता हो उसे तपस्वी कहते हैं । जो शास्त्रोंका अभ्यास करता हो वह शैक्ष्य है । जिसका शरीर रोगसे पीड़ित हो वह ग्लान है । वृद्ध मुनियोंके समूहको गण कहते हैं । दीक्षाचार्यकी शिष्य-परम्पराको कुल कहते हैं । ऋषि यति मुनि और अनगराके भेदसे चार प्रकारके श्रमणोंके समूहको संघ कहते हैं । अथवा मुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाके समूहको संघ कहते हैं । जिसको दीक्षा लिये चिरकाल होगया हो उसे साधु कहते हैं । जो विद्वान् मुनि वक्तृत्व आदि गुणोंसे सुशोभित हो और लोकमें जिसका सन्मान हो उसे मनोञ्ज कहते हैं । उक्त गुणोंसे युक्त अत्यंत सम्पद्द्वि भी मनोञ्ज कहा जाता है । इन दस प्रकारके मुनियोंको व्याधि होने पर प्राप्नुक औषधि, पथ्य, वसतिष्ठा और संघरा वगैरहके द्वारा उनकी व्याधिको दूर करना, धर्मके उपकरण पुस्तक आदि देना, परीषदका दूर करना, उनके मिथ्यात्वकी ओर अभिमुख होनेपर उन्हें सम्यक्त्वमें स्थिर करना, उनके स्नेह्यादि मल्लोंको फेंकना, तथा उनके अनुकूल चलना, ये सब वैयावृत्त्य है । यह वैयावृत्त्य इयाति लाभ आदिकी भावनासे नहीं करना चाहिये । कद्दा भी है-हाथ, पैर, पीठ और सिर का दबाना, तेल मलना, अंग सेकना, उठाना, बैठाना, अंग फैलाना, सिकोड़ना, करवट दिलाना, आदि कार्योंके द्वारा, शरीरके योग्य अन्न पान तथा औषधियोंके द्वारा, मल मूत्र आदि दूर करनेके द्वारा, शरीरका धोना, संघरा आदि विछाना आदि कार्योंके द्वारा ग्लानिरहित भावसे शक्तिके अनुसार वैयावृत्त्य करना चाहिये । वैयावृत्त्य करनेवाला देह, तप, नियम, संयम, शक्तिका समाधान, अमयदान, तथा गति, मति और बल देता है ॥ ४५९ ॥ अर्थ-विशुद्ध उपयोगसे युक्त इच्छा जो मुनि शम दम भाव रूप अपने आत्मस्वरूपमें प्रवृत्ति करता है और लोकव्यवहारसे विरक्त रहता है, उसके उत्कृष्ट वैयावृत्त्य तप होता है ॥ आचार्य-रागद्वेषसे रहित साम्य-भावको शम कहते हैं,

[छाया- यः व्याप्नोति स्वरूपे शमदमभावे दुष्ट-उपयुक्तः । लोकव्यवहारविरतः वैयावृत्त्यं परं तस्य ॥] तस्य अभ्यधीत्यस्य परम् उत्कृष्टं वैयावृत्त्यं तपो भवेत् । तस्य कस्य । यो मन्व्यः स्वरूपे व्याप्नोति दुष्टदुष्टविधानन्तरमदुष्टविशिष्टे जनेपरमत्रयस्वरूपपरमात्मनि व्यापारं करोति प्रवर्तते आत्मनात्मनि तिष्ठति, आत्मानमनुभवतीत्यर्थः । कर्त्तृभूतो भव्यः सन् । दुष्टिउपयुक्तः दुष्टिः निर्मलता तथा उपयुक्तः सहितः शुद्धाष्टकानां विष्टो वा । कः । शमदमभावे शमः उपशमः कोबाधुपशान्तिः दमः पथेन्द्रियनिग्रहः तयोर्भावः परिणामः, तस्मिन् शमदमभावे निर्मलतासहितः । अथवा कर्त्तृभूते स्वरूपे । शान्तदान्तरिणाये निर्बिकल्पसाम्यसमाधिपरिणामे । पुनः कीदृशः सन् । लोकव्यवहारविरतः लोकानां जनानां व्यवहारः अशनपानेन्द्रियविक्रयप्रवृत्तिनिवृत्तिरूपः व्यापारः तस्मात् विरतः विरक्तः, शनपूजाख्यातिलाभादिविरहितो वा ॥ ४६० ॥ अथ स्वाध्यायतपोविधानं गाथाषट्कनाह—

पर-तप्ता'-णिरवेकस्त्रो दुष्ट-वियप्याण णासण-समत्थो ।

तच्च-विणिज्जय-हेदू सज्जाओ ज्ञाण-सिद्धिवरो ॥ ४६१ ॥

[छाया- परतप्तिनिरपेक्षः दुष्टविकल्पानां नाशनसमर्थः । तत्त्वविनिश्चयहेतुः स्वाध्यायः ध्यानसिद्धिकरः ॥] स्वाध्यायः सुष्ठु पूर्वोपराविरोधेन अभ्ययनं पठन पाठनम् आध्यायः सुष्ठु आध्याय स्वाध्यायः, सुष्ठु शोभनः आध्यायः स्वाध्यायो वा । स्वस्ते स्वात्मने हितः अध्यायः स्वाध्यायो वा सम्म्यग्गुणोऽनुष्ठेयः इति स्वाध्यायो वा । स कथंभूतः स्वाध्यायः । परतप्तिनिरपेक्षः, परनिन्दानिरपेक्षः परिणामपवादवचनरहितः । स्वाध्याये प्रवृत्तः सन् मुनिः तद्रतचित्तवचन-त्वात् परेषां निन्दानां न विदधाति निन्दावचनं न वक्ति । पुनः कर्त्तृभूतः । दुष्टविकल्पानां रागद्वेषाद्वैधान्तरौघध्यानविशिकल्पानां परिणामानां नाशनसमर्थः विनाशने शक्तिर्युक्तः । अथवा बहिर्द्वयविषये पुत्रकलत्रादिवैतनाचेतनरूपे मयेदमिति स्वरूपः संकल्पः, अहं सुखी अहं दुःखीत्यादिचिन्तागतो हर्षविषादादिपरिणामो विकल्प इति दुष्टसंकल्पविकल्पानां संकल्पविकल्परूप-मनःपरिणामानां दुष्टानां स्फेदने समर्थः । स्वाध्यायं कुर्वन् सन् तद्रतमानमत्वात् अन्यत्र मनोव्यापारं न करोतीत्यर्थः । भूयोऽपि कर्त्तृभूतः स्वाध्यायः । तत्त्वविनिश्चयहेतुः तत्त्वानां जीवाद्विपदार्थानां विनिश्चयः निर्णयः निधोरः निःसन्देहः तस्य हेतुः कारणम्, जीवाद्विपदार्थानां संशयसंश्लेष्टेन हेतुरित्यर्थः । पुनरपि कर्त्तृभूतः । ध्यानसिद्धिकरः धर्मध्यानशुद्धिध्यानयोः सिद्धिं प्राप्तिं निष्पाति करोतीति ध्यानसिद्धिकरः, अतः एतज्ज्ञानयोः सिद्धिर्भवतीत्यर्थः ॥ ४६१ ॥

और पांचों इन्द्रियोंके निग्रहको दम कहते हैं । जो शुद्धोपयोगी मुनि शम दम रूप अपनेआत्मस्वरूप में लीन रहता है, उसके खान पान और सेवा शुद्धधर्मे प्रवृत्तिरूप लोकव्यवहार अर्थात् ऊपर कहा हुआ बाध वैयावृत्त्यं कैसे हो सकता है ? उसके तो निश्चय वैयावृत्त्य ही होता है । अतः बाध व्यवहारसे निवृत्त होकर निर्विकल्प समाधिमें लीन होना ही उत्कृष्ट वैयावृत्त्य है ॥ ४६० ॥ आगे छः गाथाओंसे स्वाध्याय तपको कहते हैं । अर्थ-स्वाध्यायतप परनिन्दामें निरपेक्ष होता है, दुष्ट विकल्पोंको नष्ट करनेमें समर्थ होता है । तथा तत्त्वके निश्चय करनेमें कारण है और ध्यानकी सिद्धि करनेवाला है ॥ भावार्थ-सुष्ठु रीतिसे पूर्वापर विरोधरहित अभ्ययन करनेको स्वाध्याय कहते हैं । अथवा 'स्व' अर्थात् आत्माके हितके लिये अभ्ययन करनेको स्वाध्याय कहते हैं । स्वाध्याय परनिन्दामें निरपेक्ष होता है; क्योंकि स्वाध्यायमें लगे हुए मुनिका मन और वचन स्वाध्यायमें लगा होता है इस लिये वह किसी की निन्दा नहीं करता । तथा स्वाध्याय करनेसे राग द्वेष और आर्त रौद्र ध्यान रूप दुष्ट विकल्प नष्ट हो जाते हैं । अथवा पुत्र स्त्री धन धान्य आदि चेतन अचेतन बाध वस्तुओंमें 'यह मेरे हैं' इस प्रकारके परिणामोंको संकल्प कहते हैं, और 'मैं सुखी हूँ' 'मैं दुःखी हूँ', इस प्रकार चित्तमें होने वाले हर्ष विषादरूप परिणामोंको विकल्प कहते हैं । स्वाध्याय करनेसे वे दुष्ट संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्वाध्याय करनेवालेका मन स्वाध्यायमें ही लगा रहता है । इस लिये उसका मन इधर उधर नहीं जाता ।

पूयादिषु^१ गिरिवेत्खो जिण-सत्थं जो पवेइ भत्तीए ।

कम्म-मल-सोहणहुं सुय-लाहो^२ सुहयरो तस्स ॥ ४६२ ॥

[छाया-पूजादिषु गिरिवेत्खो जिनशास्त्रं यः पठति भक्त्या । कर्ममलशोधनार्थं श्रुतलाभः सुखकरः तस्य ॥] तस्य साधोः श्रुतस्य सिद्धान्तस्य जिनागमस्य लाभः प्राप्तिर्भवति । किंभूतः श्रुतलाभः । सुखकरः स्वर्गमुत्पादयितुमर्हति । तस्य कस्य । यः साधुः पठति पाठयति स्वयमभ्येति शिष्यान् अध्यापयति । किं तत् । जिनशास्त्रं जिनप्रणीतसिद्धान्तम् । कथा । भक्त्या धर्मानुरागेण परमार्थबुद्ध्या वा । किमर्थम् । कर्ममलशोधनार्थम्, कर्माणि ज्ञानावरणादीनि तान्येव मलाः कर्ममालोषां विशोधनार्थं विशोधननिमित्तं स्फोटनार्थम् । यः कीदृशः । पूजादिषु गिरिवेत्खः पूजात्वाभिव्यक्तिप्रशंसनादिव्याधि-प्राप्तिषु वाञ्छारहितः निरीहः ॥ ४६२ ॥

जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणी फलं समीहंतो ।

साहम्मिय-पडिकूलो सत्थं पि विसं हवे तस्स ॥ ४६३ ॥

[छाया-य. जिनशास्त्रं सेवते पण्डितमानी फलं समीहमानः साधर्मिकप्रतिकूलः शास्त्रम् अपि विषं भवेत् तस्य ॥] तस्य मुनेः शास्त्रं श्रुतज्ञानम् अपि शब्दात् व्रतसंयमधर्मादिकं विषं हालाहलं कालकूटसदृशं शास्त्रं भवेत् जायते, संसार-दुःखप्राप्तिहेतुत्वात् । तस्य कस्य । य. पुमान्, जिनशास्त्रं सेवते जिनोक्तप्रवचनं प्रथमानुयोगप्रमुखश्रुतज्ञानं भजते स्वर्गं पठति अन्यान् पाठयति । कीदृक् सन् । पण्डितमानी पण्डितोऽहं विद्वान् इत्यात्मनः मन्यते पण्डितमानी विषया गर्विष्ठः इत्यर्थः । उक्तं च । 'ज्ञानं मददर्पहरं मायति यश्च तेन तस्य को वैयः । अमृतं यद्विषजातं तस्य विमिक्त्सा कथं क्रियते ॥' इति । पुनः कीदृक् सन् । फलं समीहमानः फलं ख्यातियशः कीर्तिप्रशंसापूजापादमर्दानादिकथनलाभादिकभोजननेषजादिकं वाञ्छन् वाञ्छा कुर्वन् । भूयोऽपि कीदृक्विषः । साधर्मिकप्रतिकूलः साधर्मिकेषु जनेषु सम्म्यग्दृष्टिभावकयतिषु पराङ्मुखः द्वेषकारीत्यर्थः ॥ ४६३ ॥

जो जुज्ज-काम-सत्थं रायादोसेहिं^३ परिणदो पडइ ।

लोयावंचण-हेदुं सज्जाओ गिण्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥

तथा स्वाध्याय करनेसे तत्त्वोंके विषयमें होनेवाला सम्यग्ज्ञान नष्ट हो जाता है और धर्म तथा बुद्ध ध्यानकी सिद्धि होती है ॥ ४६१ ॥ अर्थ-जो मुनि अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके, कर्म मलको शोधन करनेके लिये जिनशास्त्रोंको भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसका श्रुतलाभ सुखकारी होता है । भावार्थ-आदर, सत्कार, प्रशंसा और धनप्राप्तिकी वाञ्छा न करके ज्ञानावरणआदि कर्म रूपी मलको दूर करनेके लिये जो जैन शास्त्रोंको पढ़ता पढ़ाता है, उसे स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥ ४६२ ॥ अर्थ-जो पण्डिताभिमानी लौकिक फलकी इच्छा रखकर जिन शास्त्रोंकी सेवा करता है और साधर्मी जनोंके प्रतिकूल रहता है उसका शास्त्रज्ञानभी विषरूप है ॥ भावार्थ-जो विषाणके मदसे गर्विष्ठ होकर अपनेको पण्डित मानता है और प्रशंसा, पूजा, धन, भोजन, औषधि वगैरहके लाभकी भावनासे जैन शास्त्रोंको पढ़ता तथा पढ़ाता है और सम्म्यग्दृष्टि, श्रावक तथा मुनियोंका विरोधी रहता है उसका शास्त्रज्ञान भी विषके तुल्य है; क्योंकि वह संसारके दुःखोंका ही कारण है । कहा भी है-ज्ञान घमण्डको दूर करता है । किन्तु जो ज्ञानको ही पाकर मद करता है उसको इलाज कौन कर सकता है ? यदि अमृत ही विष हो जाये तो उसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है? ॥ ४६३ ॥ अर्थ-जो पुरुष रागद्वेषसे प्रेरित होकर लोगोंको ठगनेके लिये युद्धशास्त्र और कामशास्त्रको पढ़ता है

[छाया-यः युदकमशास्त्रं रागद्वेषाभ्यां परिणतः पठति । लोकवचनहेतुं स्वाध्यायः निष्फलः तस्य ॥] तस्य पुंसः स्वाध्यायः शास्त्राध्ययनं निःफलं सिद्धिं कृत्वा फलदानपरिणतरहितः कार्यकारी न भवति । तस्य कस्य । यः पुमान् युदकमशास्त्रं पठति पाठयति चिन्तयति च । युदशास्त्रं अज्ञकुन्तशक्तिगदाचक्रधनुर्बाणादिविधाविशालसंप्रामासयुद्धादिक-विशालाजशस्त्रीकानरनारीलक्षणसामुद्रिकज्योतिष्कवैद्यकमन्त्रतन्त्रौषधियन्त्रादिशास्त्रं कामशास्त्रं वा रसायनकौशिकीसेवा-दिषु क्षुतं कामक्रीडासनशास्त्रं अथेति परान् अध्यापयति अध्यासयति । कीदृक् सन् । रागद्वेषाभ्यां परिणतः कोपमानमाया-लोमहास्यादिप्रीवेदादिरागद्वेषः परिणतिं प्राप्तिः, एकत्वं गतः । किमर्थम् । लोकवचनार्थं जनानां प्रतारणनिमित्तम् ॥ ४६४ ॥

जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरीरादु तच्छदो भिण्णं ।

जाणण-रुव-सरुव्वं सो सत्थं जाणदे सव्वं ॥ ४६५ ॥

[छाया-यः आत्मानं जानाति अशुचि शरीरात् तत्पतः भिन्नम् । ज्ञायकरूपस्वरूपं स शास्त्रं जानाति सर्वम् ॥] स मुनिः जानाति वेति । किं तत् । शास्त्रं जिनोकसिद्धान्तं परमामगम् । कियन्मात्रम् । सर्वं द्वादशाङ्गकम् । स कः । यो योगी मुमुक्षुः आत्मानं जानाति निर्विकल्पसमाधिना स्वरूपं शुद्धबुद्धविदानन्दमयपरमात्मानं जानाति वेति अनुभवति । तत्पतः परमार्थतः निश्चयत । कथम् । भिन्नं जानाति । कुतः । अशुचिशरीरात् सत्पातुमलमृतात्मकदेहांतं भिन्नं पृथग्भूतं स्वात्मानं जानाति । कीदृशमात्मानम् । ज्ञायकरूपं ज्ञायकरूपः वेदकलभावः स्वरूपः आत्मा मय्य स तथोक्तं केवलज्ञानदर्शनमयमात्मानमित्यर्थः । कथम् आत्मानं जानन् सर्वशास्त्रं जानातीति । तदुक्तं च । “जो हि बुद्धेण भिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं । तं सुदकेवलमिणिणो भणंति लोयप्परीवयरा ॥ जो सुदणाणं सव्वं जाणदि सुदकेवली तमाहु जिणा । सुदणाणमाद सव्वं जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥” इति ॥ ४६५ ॥

जो णवि जाणदि अप्पं णाण-सरुव्वं सरीरदो भिण्णं ।

सो णवि जाणदि सत्थं आगम-पादं कुणतो वि ॥ ४६६ ॥

उसका स्वाध्याय निष्फल है ॥ भावार्थ-कोप, मान, माया, लोभ, लीवेद आदि राग द्वेषके वशीभूत होकर दुनियाके लोगोंको कुमार्गमें ले जानेके लिये युद्धमें प्रयुक्त होनेवाले अस्त्र शस्त्रोंकी विषाका अध्यास करना, स्त्रीपुरुषके संभोगसे सम्बन्ध रखने वाले कोकशास्त्र, रतिशास्त्र, भोगासनशास्त्र, कामक्रीडा आदि कामशास्त्रोंको पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है । अर्थात् जो शास्त्र मनुष्योंमें हिंसा और कामकी भावनाको जागृत करते हैं उनका पठन पाठन व्यर्थ है । ऐसे ग्रन्थोंके स्वाध्यायसे आत्महित नहीं हो सकता । इसी तरह लोगोंको ठगाकर धन उपार्जन करनेकी दृष्टिसे सामुद्रिकशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र और वैद्यकशास्त्रको भी पढ़ना व्यर्थ है । सारांश यह है कि जिससे अपना और दूसरोंका हित किया जा सके वही स्वाध्याय स्वाध्याय है ॥ ४६४ ॥ अर्थ-जो अपनी आत्माको इस अपवित्र शरीरसे निश्चयसे भिन्न तथा ज्ञायकरूप जानता है वह सब शास्त्रोंको जानता है ॥ भावार्थ-स्वाध्यायका यथार्थ प्रयोजन तो अपने शरीरमें बसनेवाली आत्माको जानलेना ही है । अतः जो यह जानता है कि सात धातु और मलमूत्रसे भरे इस शरीरसे मेरी आत्मा वास्तवमें भिन्न है, तथा मैं शुद्ध बुद्ध विदानन्द स्वरूप परमात्मा हूँ । केवल ज्ञान केवल दर्शन मेरा स्वरूप है, वह सब शास्त्रोंको जानता है । कहा भी है-‘जो श्रुतज्ञानके द्वारा इस केवल शुद्ध आत्माको जानता है उसे लोकको जानने देखने वाले केवली भगवान् श्रुतकेवली कहते हैं ॥ जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है, उसे जिन भगवानने श्रुतकेवली कहा है । क्यों कि पूरा ज्ञान आत्मा अतः वह श्रुतकेवली है ॥ ४६५ ॥ अर्थ-जो ज्ञानस्वरूप आत्माको शरीरसे भिन्न नहीं जानता, वह आगमका पठन पाठन करते हुए भी शास्त्र

[छाया-यः नैव जानाति आत्मानं ज्ञानस्वरूपं शरीरतः निजम् । स नैव जानाति शास्त्रम् आगमपाठं कुर्वन् अपि ॥]
 स मुनिः शास्त्रं जिनोक्तश्रुतज्ञानं नैव जानाति नैव वेति । कीदृक् सन् । आगमपाठं प्रवचनपठनं जिनोक्तश्रुतज्ञानपठनं
 पाठनं च कुर्वन्नापि । अपिशब्दान् अकुर्वान् । स कः । यो योगी नापि जानाति नापि वेति । कम् । आत्मानं स्वविद्वानन्दं
 शुद्धनिद्रम् । कीदृक् । ज्ञानस्वरूपं शुद्धबोधस्वभावं केवलज्ञानदर्शनमयम् । पुनः कीदृशम् । शरीरात् भिन्नं पृथक्
 परमात्मानं न जानाति यः स किमपि शास्त्रं न जानातीत्यर्थः । तथाहि पञ्चप्रकारः स्वाध्यायः । 'वाचनाप्रच्छेदानुप्रेक्षा-
 भ्यायधर्मोपदेशः' । यो गुरुः पापकियाविरतः अवापनकियाफलं नापेक्षते स गुरुः शास्त्रं पाठयति । शास्त्रस्यार्थं वाच्यं
 कथयति प्रत्यर्थं वाच्यं च व्याख्याति । एवं त्रिविधमपि शास्त्रप्रदानं पात्राय शिष्याय ददाति उपदिशति सा वाचना
 कथ्यते १ । प्रच्छेदना प्रश्नः अनुयोगः, शास्त्रार्थं जानन्नपि पृच्छति । किमर्थम् । संदेहविनाशाय । निश्चितोऽप्यर्थः किमर्थं
 पृच्छयते । प्रत्यर्थप्रबलतानिमित्तम् । सा प्रच्छेदना निजोक्तिप्रप्रतारणोपहासादिनिमित्तं यदि भवति तदा संवरादिका न
 भवति २ । परिज्ञातायस्य एकप्रेण मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमनुधीलनं सानुप्रेक्षा, अतिल्याधिभावनाचिन्तनानुप्रेक्षा ३ ।
 अष्टस्थानोच्चारविशेषेण यत् शुद्धं धोषणं पुनः पुनः परिवर्तनं स आभ्यासः ४ । दृष्टादृष्टप्रयोजनमनपेक्ष्य उन्मार्गविच्छेदनाय
 संदेहच्छेदनार्थम् अपूर्वार्थप्रकाशनादिदृष्टे केवलमात्मभेदोऽर्थं महापुराणादिधर्मरूपाद्यनुकथनं स्तुतिदेववन्दनादिकं च
 धर्मोपदेशः ५ । अस्व स्वाध्यायस्य किं फलम् । प्रज्ञातिशयो भवति, प्रशस्त्यायवसायश्च संजायते, परमोत्कृष्टसंवेगः संपद्यते ।
 प्रवचनस्थितिर्गौरवम्, तपोवृद्धिर्भोग्यं, अनीवारविशोधनं बर्तते, संशयोच्छेदो जायदीति, मिथ्यावादिमयासभावो भवति
 ॥ ४६६ ॥ अथ व्युत्सर्गतसेविधानं गाथाप्रयोगाह—

जल्ल-मल्ल^१-लित्त-गत्तो दुस्सह-वाहीसु णिप्पडीयारो ।

मुह-धोवणादि-विरओ भोयण-सेज्जादि-णिरवेक्खो ॥ ४६७ ॥

ससरुव-चित्तण-रओ^२ दुज्जण-सुयणाण जो हु मज्झत्तो ।

देहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गो तओ तस्स ॥ ४६८ ॥

को नहीं जानता ॥ भावार्थ—शास्त्रके पठन पाठनका सार तो आत्मस्वरूपको जानना है । शास्त्र
 पढ़कर भी जिसने अपने आत्मस्वरूपको नहीं जाना उसने शास्त्रको नहीं जाना । अतः आत्म-
 स्वरूपको जानकर उसीमें स्थिर होना निश्चयसे स्वाध्याय है । और स्वाध्यायके पाँच भेद हैं—वाचना,
 पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आभ्यास और धर्मोपदेश । पापके कामोंसे विरत होकर जो पढ़ानेसे किसी लौकिक
 फलकी इच्छा नहीं रखता, ऐसा गुरु जो शास्त्रके अर्थको बतलाता है उसे वाचना कहते हैं । जाने हुए
 प्रश्नके अर्थको सुनिश्चित करनेके लिये जो दूसरोंसे उसका अर्थ पूछा जाये उसे पृच्छना कहते हैं ।
 यदि अपना बड़प्पन बतलाने और दूसरोंका उपहास करनेके लिये किसीसे कुछ पूछा जाये तो वह
 ठीक नहीं है । जाने हुए अर्थको एकाग्र मनसे पुनः पुनः अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । शुद्धता
 पूर्वक पाठ करनेको आभ्यास कहते हैं । किसी दृष्ट अथवा अदृष्ट प्रयोजनकी अपेक्षा न करके उन्मार्गको
 नष्ट करनेके लिये, सन्देहको दूर करनेके लिये, अपूर्व अर्थको प्रकट करनेके लिये तथा आत्मकल्याणके
 लिये जो धर्मका व्याख्यान किया जाता है उसे धर्मोपदेश कहते हैं । स्वाध्याय करनेसे ज्ञानकी वृद्धि
 होती है, श्रुम परिणाम होते हैं, संसारसे वैराग्य होता है, धर्मकी स्थिति होती है, अतिचारोंकी शुद्धि होती
 है, संशयका विनाश होता है, और मिथ्यावादियोंका भय नहीं रहता ॥ ४६६ ॥ आगे तीन गाथाओंसे
 व्युत्सर्ग तपको कहते हैं । अर्थ—जिस मुनिका शरीर जल्ल और मल्लसे लित्त हो, जो दुस्सह रोगके

[छाया-जलमल्लिखगन्धः दुःसहव्याधिषु निःप्रतीकारः । मुखधोवनादिविरतः भोजनशय्यादिनिरपेक्षः ॥ स्वस्वरूप-
चिन्तनरतः दुर्जनसज्जनानां यः खलु मध्यस्थः । देहे अपि निर्ममत्वः कायोत्सर्गः तपः तस्य ॥] तस्य तपस्विनः मुमुक्षोः
कायोत्सर्गः व्युत्सर्गः व्युत्सर्गाभिधानं तपः तपोविधानम् । कायं शरीरम् उत्सृजति ममत्वादिपरिणामेन त्यजतीति
कायोत्सर्गः तपो भवेत्, व्युत्सर्गाभिधानं तपोविधानं स्यात् । हु इति स्फुटम् । यो मुमुक्षुः देहेऽपि शरीरेऽपि, अपिशब्दान्
क्षेत्रवासुधनधान्यद्विपद्वचनृष्यदशयनासनकुचभाण्डेषु दशविधेषु बाह्यपरिग्रहेषु निर्ममत्वः ममतारहितः । दशप्रकारो
बाह्यपरिग्रहः, तस्य त्यागो बाह्यो व्युत्सर्गः, देहस्य परित्यागश्च । अभ्यन्तरोपपत्त्युत्सर्गः । तथा 'मिच्छत वेदरागा तद्देव
हस्तादिया य स्रष्टोसा । चक्षुरा तद् कसाभा चोहस अन्मतरा गंधा ॥' इति चतुर्दशाभ्यन्तरपरिग्रहाणां व्युत्सर्गः
परित्यागः इति अभ्यन्तरव्युत्सर्गः । बाह्याभ्यन्तरोपपत्त्योः इति व्युत्सर्गो द्विप्रकारः । पुनः कथंभूतः । दुर्जनसज्जनानां
मध्यस्थः, दुर्जना धर्मपराश्रुत्या मिथ्यादृष्टय उपसर्गकारिणो वैरिणो वा, सज्जनाः सम्यग्दृष्ट्यादयः भाक्तिकजना वा,
द्वन्द्वः तेषां तेषु मध्यस्थः रागद्वेषरहितः उदासीनपरिणामः समताभावः । पुनरपि कीदृशः । स्वस्वरूपचिन्तनरतः,
स्वस्यात्मनः स्वरूपं केवलज्ञानदर्शनचिदानन्दादिमयं तस्य चिन्तने ध्याने रतः तत्परः । पुनः कीदृशः । 'जलमल्लिखगन्धः',
सर्वात्मनो जलं मुखनासिकादिभनो मलं ताभ्यां जलमलाभ्यां लिप्तं गात्रं यस्य स तपोक्तः । पुनः कीदृशः । दुःसह-
व्याधिषु निःप्रतीकारः, दुर्निवाररोगेषु विद्यमानेषु अतितुःखपीडावेदनाकारिकुण्डं दरमर्गदरजलोदरकुण्डलबज्रराशिरोगसंभवेषु
सत्सु औषधोपचारभोजनाच्छादनादिप्रतिप्रकाररहितः । पुनः कीदृशः । मुखधोवनादिविरतः, मुखधोवनं बदनप्रक्षालनम्
आदिशब्दान् शरीरप्रक्षालनं रागेण हस्तपादप्रक्षालनं दन्तधावनं नखकेशादिसंस्कारकरणं च, तेभ्यः विरतः विरक्तः ।
पुनरपि कीदृशः । भोजनशय्यादिनिरपेक्षः, भोजनम् अशनपानसायवाश्लेष्मादिकम्, शय्या शयनस्थानम्, पत्यञ्च
मन्त्रादिकम्, आदिशब्दान् आसननिवासपुस्तककमण्डलपिच्छिकादयो गृहान्ते तेषु तेषां वा निर्गता अपेक्षा वाञ्छा ईहा
यस्य स निरपेक्षः निःस्पृहः निरीहः ॥ ४६७-६८ ॥

हो जाने पर भी उसका इलाज नहीं करता हो, मुख धोना आदि शरीरके संस्कारसे उदासीन हो,
और भोजन शय्या आदिकी अपेक्षा नहीं करता हो, तथा अपने स्वरूपके चिन्तनमें ही लीन रहता हो,
दुर्जन और सज्जनमें मध्यस्थ हो, और शरीरसे भी ममत्व न करता हो, उस मुनिके व्युत्सर्ग अर्थात्
कायोत्सर्ग नामका तप होता है ॥ भावार्थ-काय अर्थात् शरीरके उत्सर्ग अर्थात् ममत्व त्यागको
कायोत्सर्ग कहते हैं । शरीरमें पसीना आने पर उसके निमित्तसे जो धूल बगैरह शरीरसे चिपक जाती
है उसे जल कहते हैं, और मुँह नाक बगैरहके मलको मल कहते हैं । कायोत्सर्ग तपका धारी मुनि
अपने शरीरकी परवाह नहीं करता, इस लिये उसका शरीर मैला कुचैला रहता है, वह रागके बशीभूत
होकर मुँह हाथ पैर वगैरह भी नहीं धोता और न केशोंका संस्कार करता है । अत्यन्त कष्ट देनेवाले
भगन्दर, जलोदर, कुष्ठ, शय आदि भयानक रोगोंके होजाने पर भी उनके उपचारकी इच्छा भी नहीं
करता । खान पान और शयन आसनसे भी निरपेक्ष रहता है । न मित्रोंसे राग करता है और न
अपने शत्रुओंसे द्वेष करता है, अर्थात् शत्रु और मित्रको समान मानता है । तथा आत्मस्वरूपके
चिन्तनमें ही लगा रहता है । तत्त्वार्थसूत्रमें इस व्युत्सर्ग तपके दो भेद बतलाये हैं-एक बाह्य परिग्रह
का त्याग और एक अभ्यन्तर परिग्रहका त्याग । खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चाँदी, दासी,
दास, वस्त्र और बरतन, इन दस प्रकारके बाह्य परिग्रहका त्याग तो साधु पहले ही कर चुकता है ।
अतः आहार वगैरहका त्याग बाह्योपाधि त्याग है और मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य आदि छः नोकषाय
और चार कषाय, इन चौदह अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागको तथा त्रायसे ममत्वके त्यागको अभ्यन्तर
परिग्रह त्याग कहते हैं । इस प्रकार बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागना व्युत्सर्ग तप है

ओ देह-धारण-परो उपकरण-विशेष-संसक्तो ।

बाहिर-व्यवहार-रओ काओसम्भो कुदो तस्य ॥ ४६९ ॥

[छाया-यः देहधारणपरः उपकरणविशेषसंसक्तः । बाह्यव्यवहाररतः कायोत्सर्गः कुतः तस्य ॥] तस्य तत्त्वम् । कायोत्सर्गस्य तपोविधानं कुतः कस्याद्भवति, न कुतोऽपि भवति । तस्य कस्य । यः पुमान् देहात्मनः, देहस्य शरीरस्य आत्मनः ज्ञानभोजनार्थिना रक्षणं पोषणं तत्र परः । पुनरपि कीदृशः । उपकरणविशेषसंसक्तः, उपकरणानि पिच्छिकाकम्पलुपुल्लकाणि, आदिशब्दात् आसनचक्रलोच्छीर्षकलकर्तृरिकाधुरिकावालनसमाह्वयो गृह्यन्ते । तेषां विशेषः पितृव्यमन्त्रकारणसमर्थः, तत्र संसक्तः । पुनरपि कीदृशः । बाह्यव्यवहाररतः । जिनकृतसमहोत्सवपूजायात्रा-प्रतिष्ठादानमानादिलक्षणः, तत्र रतः आसक्तः । तथाहि विविधानां बाह्याभ्यन्तराणां बन्धनहेतुना दोषाणाम् उत्तम-स्वागो व्युत्सर्गः । आत्मना अनुपातस्य एकत्वमनापन्नस्य आहारार्थेः स्वागो बाह्योपधिव्युत्सर्गः । क्रोधमानमायालेन-मिष्यात्स्वहास्वस्वरतिशोकाभवादिदोषनिवृत्तिराभ्यन्तरोपाधिव्युत्सर्गः कायस्वागबाह्यभ्यन्तरोपाधिव्युत्सर्गः । स च द्विविधः, यावज्जीवं नियतकालश्चेति । तत्र यावज्जीवं त्रिधा । भक्तप्रसाध्यानं जपध्यानान्तर्मुहूर्तमुत्कृष्टेन द्वादशवर्षाणि, अवांतरो मध्यमः उभयोपकारसापेक्षं भक्तप्रसाध्यानमरणम् १ । परप्रतीकारनिरपेक्षमात्मोपकारं सापेक्षम् इगिनीमरणम् २ । उभयोपकारनिरपेक्षं प्रायोपगमनमरणम् ३ । नियतकालो द्विविधः, निर्यसकालः नैमित्तिकश्च । निर्य आबन्धकादयः, नैमित्तिकः पावैणीक्रियाः निवृत्ताक्रियादयश्च । क्रियाकरणे बन्धनायाः द्वात्रिंशदोषाः, अनादरस्तद्व्यभिचारेऽपि पीडित-

॥ ४६७-४६८ ॥ अर्थ-जो मुनि देहके पोषणमें ही लगा रहता है और पीछी, कमण्डलू आदि उपकरणोंमें विशेष रूपसे आसक्त रहता है, तथा पूजा, प्रतिष्ठा, विधान, अभिषेक, ज्ञान, सम्मान आदि बाह्य व्यवहारोंमें ही रत रहता है, उसके कायोत्सर्ग तप कैसे हो सकता है? ॥ भावार्थ-जैसा ऊपर कहा है कायसे ममत्वके स्वागका नाम ही व्युत्सर्ग तप है, इसीसे उसे कायोत्सर्ग या काय स्वाग तप भी कहा है । ऐसी स्थितिमें जो मुनि शरीरके पोषणमें ही लगा रहता है, तरह तरहके खादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनोका भक्षण करता है, तेल मर्दन कराता है, यज्ञ विधान कराकर अपने पैर पुजवाता है, अपने नामकी संस्थाओंके लिये धनसंचय करता फिरता है, उस मुनिके व्युत्सर्ग तप नहीं हो सकता । काय-स्वागके दो भेद कहे हैं-एक जीवन पर्यन्त के लिये और एक कुछ कालके लिये । यावज्जीवनके लिये किये गये कायस्वागके तीन भेद हैं-भक्त प्रसाध्यान मरण, इगिनीमरण, और प्रायोपगमन मरण । जीवनपर्यन्तके लिये भोजनका परित्याग करना भक्तप्रसाध्यान है । यह भक्तप्रसाध्यान अधिकसे अधिक बारह वर्षके लिये होता है क्यों कि मुनिका औदारिक शरीर बारह वर्ष तक बिना भोजनके ठहर सकता है । जिस समाधिमरणमें अपना काम दूसरेसे न कराकर स्वयं किया जाता है उसे इगिनी मरण कहते हैं । और जिस समाधिमरणमें अपनी सेवा न स्वयं की जाये और दूसरोंसे न कराई जाये उसे प्रायोपगमन मरण कहते हैं । नियत कालके लिये किये जानेवाले कायस्वागके दो भेद हैं-निर्य और नैमित्तिक । प्रतिदिन आवश्यक आदिके समय कुछ देरके लिये जो कर्मसे ममत्वका स्वाग किया जाता है वह निर्य है । और पर्वके अवसरोंपर की जानेवाली क्रियाओंके समय जो कायस्वाग किया जाता है वह नैमित्तिक है । छै आवश्यक क्रियाओंमें से वन्दना और कायोत्सर्गके बत्तीस बत्तीस दोष बतलाये हैं । दोनों हाथोंको लटकाकर और दोनों चरणोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रखकर

दोलावितादयः ३२ । क्रियाकरणे कायोत्सर्गस्य द्वात्रिंशद्दोषाः । व्युत्पद्यमानादुपगमे चतुर्दशकालान्तरितसमापारे सर्वाङ्गवचन-
रहिते कायोत्सर्गेऽपि दोषाः स्युः । आर्षे चोक्तम् । 'वितस्स्यन्तरपादायं तत्र्यशान्तरपात्तिकम् । समभ्युत्पादयत्स्थान-
मास्थाय रक्षितस्थितिः ॥' इत्युक्तकायोत्सर्गः । घोटकपादं लतावर्कं स्तम्भावद्यम्भं कुम्भाभितं मालिकोद्ग्रहं शबरीगुह्यगृहं
शृङ्खलिनं लज्जितवत् उत्तरितं स्तनदृष्टिः काकावलोक्तं खलीनितं युगकन्धरे कपित्थमुष्टिः क्षीरैप्रकम्पनं मूकसंज्ञा
अङ्गुलिचालनं भ्रूक्षेपम् उन्मत्तं पिशाचम् अष्टदिगवलोकनं प्रीवोचनं निष्ठीवनम् अङ्गस्पर्शमिति चारिप्रसारादौ मनस्यः ।
किमर्थं व्युत्सर्गः । निःसंगत्वं निर्भयत्वं जीवताशानिरासः दोषोच्छेदो मोक्षमार्गभावनापरत्वमित्याद्यर्थम् ॥ ४६९ ॥
अथ ध्यानमभिधत्ते—

अंतो-मुहुत्त-मेत्तं लीणं वत्थुम्भि' माणसं गाणं ।

ज्ञाणं भण्णादि समप असुहं च सुहं च तं दुविहं ॥ ४७० ॥

[छाया-अन्तर्मुहूर्तमात्रं लीन वस्तुनि मानसं ज्ञानम् । ध्यानं भण्यते समये अशुभं च शुभं च तत् द्विविधम् ॥]
समये सिद्धान्ते जिनागमे शय्यते कथ्यते । किं तत् । ध्यानं ध्यायते चिन्त्यते इति ध्यानम् । तत् क्रियत्कालम् ।
अन्तर्मुहूर्तमात्रं मुहुर्तस्य षटिकाद्वयस्य मध्ये अन्तर्मुहूर्तमात्रम्, अन्तर्मुहूर्तकालं ध्यानं तिष्ठतीत्यर्थः । एकाग्रचिन्तानिरोधो
ध्यानमान्तर्मुहूर्तकालं ध्यानं तिष्ठतीत्यर्थः । उक्तं बोमास्वामिना । 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात्' । अन्तर्मुहूर्तकालं
मर्यादीकृतं ध्यानं भवति । अन्तर्मुहूर्तात् परतः एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणध्यानं न भवतीत्यर्थः । किं तत् ध्यानम्,
वस्तुनि लीनं वस्तुनि पदार्थे जीवादिपदार्थे द्रव्ये पर्याये वा लीनं लयं प्राप्तम् एकत्वं गतम् एकाग्रताप्राप्तम् । मानसज्ञानमेव
मनसि भवं मानसोत्पन्नज्ञानं ध्यानमेव । तत् ध्यानं द्विविधं द्विप्रकारम्, प्रशस्ताप्रशस्तमेदात् द्वैधम्, पापाक्षयहेतुत्वादशुभम्
अप्रशस्तामार्तरौद्रध्यानद्वयम्, शुभं कर्ममल्लङ्घननिर्देहनसमर्थं धर्मशुद्धद्वयं प्रशस्तम् ॥ ४७० ॥ अथ ते द्वे ध्याने विभजति—

निश्चल खडे रहनेका नाम कायोत्सर्गं है । उसके बत्तीस दोष इस प्रकार हैं—घोड़ेकी तरह एक
पैरको उठाकर या नमाकर खड़े होना, लताकी तरह अंगोंको हिलाना, स्तम्भके सहारेसे खड़े होना,
दीवारके सहारेसे खड़े होना, मालायुक्त पीठके ऊपर खड़े होना, मीलनीकी तरह जंघाओंसे जड़न
भागको दबाकर खड़े होना, दोनों चरणोंके बीचमें बहुत अन्तराल रखकर खड़ा होना, नाभिसे
ऊपरके भागको नमाकर अथवा सीना तानकर खड़े होना, अपने स्तनों पर दृष्टि रखना, कौबैकी
तर्ह एक ओरको ताकना, लगामसे पीड़ित घोड़ेकी तरह दातोंका कटकटाना, जुएसे पीड़ित
बैलकी तरह गर्दनको फैलाना, कैयकी तरह मुठ्ठियोंको कारके कायोत्सर्ग करना, सिर हिलाना, गुंगेकी
तर्ह मुँह बनाना, अंगुलियोंपर गिनना, भुकुटी चलाना, शराबीकी तरह उंगना, पिशाचकी तरह
लगना, आठों दिशाओंकी ओर ताकना, गर्दनको झुकाना, प्रणाम करना, धूकना या खकारना
और अंगोंका स्पर्श करना, कायोत्सर्ग करते समय ये बत्तीस दोष नहीं लगाने चाहिये ॥ ४६९ ॥
आगे ध्यानका वर्णन करते हैं । अर्थ—किंसी वस्तुमें अन्तर्मुहूर्तके लिये मानस ज्ञानके लीन होनेको
आगममें ध्यान कहा है । वह दो प्रकारका होता है—एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान ॥
मावार्थ—मानसिक ज्ञानका किंसी एक द्रव्यमें अथवा पर्यायमें स्थिर होजाना ही ध्यान है । सो ज्ञानका
उपयोग एक वस्तुमें अन्तर्मुहूर्त तक ही एकाग्र रहता है । तत्त्वार्थसूत्रमें भी कहा है—'एक वस्तुमें
चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं, वह अन्तर्मुहूर्त तक होता है' । अतः ध्यान का उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है । क्यों कि इससे अधिक काल तक एक ही ध्येयमें मनको एकाग्र रख सकना सम्भव

अमुहं अह-रवहं धम्मं सुहं च सुहयरं होवि ।

अहं तिप्प-कसायं तिप्प-तम-कसायदो रुहं ॥ ४७१ ॥

[छाया-अञ्जमम् आर्तरीहं धर्म्यं शुद्धं च शुभकरं भवति । आर्तं तीव्रकषायान् तीव्रतमकषायतः रौद्रम् ॥]
अञ्जममाँरीहं भवति । दुःखम् अर्धं कष्टम् अर्तिर्वा कृतमुच्यते, कृते दुःखे भवमाँरीहम् । खः क्रूरराजः कृष्णलेखा-
परिणामः प्राणी । खल्व् कर्म रौद्रं खे वा अर्धं रौद्रम् । अञ्जमम् अग्रकृष्णम् । आद्यमाँरीह्यनं प्रथमम् १ । द्वितीयं
रौद्रप्यानमशुभमग्रकृष्णपापकृष्टिनिवन्धनं नरकगतिप्रदं कृष्णलेखोद्भवमिति रौद्रप्यानमशुभं द्वितीयम् २ । धर्म्यं धर्मप्यानं
शुभं प्रशस्तं पुण्यप्रकृष्टिबन्धनं स्वर्गादिसुखदायकं पारंपर्येण मोक्षहेतुकमिति शुभं प्रशस्तं धर्मप्यानम् । धर्मो वस्तुस्वरूपं
धर्मादिवेतं धर्म्यं प्यानं तृतीयम् ३ । च पुनः शुद्धं शुद्धप्यानं मलरहिततीव्रपरिणामोद्भवं शुचिगुणयोगाच्छुद्धं शुद्धलेखोद्भवं
वा शुभतरम् अतिशयेन श्रेष्ठम् अतिशयेन प्रशस्तं मोक्षदायकमिति चतुर्थं शुद्धप्यानमिति शुभतरम् ४ । अथ धर्मप्यानप्या-
प्यानानां तीव्रतरादिकषायभेदान् निगदति । अहं आर्तम् अर्तो पीडाविधित्तये भवमाँरीह्यनम् तीव्रकषायं तीव्राः
दार्ढ्यादिसिद्धेयाः अनन्तानुबन्धादिकषायाः कोषमानमायास्त्रेमादयो यस्मिन् आर्तप्याने तत् तथोक्तम् आर्तप्यानं तीव्रकषायं
तीव्रकषायोदवन्तम् १ । रौद्रं रौद्राख्यं प्यानं हिंसानन्दादिरूपम् । कृतः । तीव्रतमकषायतः तीव्रतमा अस्थिषिलाक्षि-
विषिष्टाः अनन्तानुबन्धादिकोषमानमायास्त्रेमादिकषायाः तेभ्यः जातं तीव्रतमकषायोत्पन्नं रौद्रप्यानं स्यात् ॥ ४७१ ॥

मन्द-कसायं धम्मं मन्द-तम-कसायदो हवे सुहं ।

अकसायं वि सुयहे' केवल-णाणे वि तं होवि ॥ ४७२ ॥

[छाया-मन्दकषायं धर्म्यं मन्दतमकषायतः मन्दं शुद्धम् । अकषाये अपि भुताख्ये केवलज्ञाने अपि तत् भवति ॥]
धर्म्यं धर्मं स्वस्वरूपे अर्धं धर्म्यं प्यानम् । कीदृशम् । मन्दकषायं मन्दाः दार्ढ्यनन्तैकभागलताक्षिणिकेयाः अप्रत्याख्यान-

नहीं है । प्यान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है । जिस प्यानसे पाप कर्मका आस्रव होता
हो वह अशुभ है और जिससे कर्मोंकी निर्जरा हो वह शुभ है ॥ ४७० ॥ आगे इन दोनों प्यानोंके
भेद कहते हैं । अर्ध-आर्तप्यान और रौद्रप्यान-ये दो तो अशुभ प्यान हैं । और धर्म प्यान तथा
शुद्धप्यान ये दोनों शुभ और शुभतर हैं । इनमेंसे आदिका आर्तप्यान तो तीव्र कषायसे होता
है और रौद्रप्यान अति तीव्र कषायसे होता है ॥ भावार्थ-अर्ति कहते हैं पीडा या दुःखको । दुःखसे
होनेवाले प्यानको आर्तप्यान कहते हैं । यह आर्तप्यान तीव्र कषायसे उत्पन्न होता है । कृष्ण
लेखावाले क्रूर प्राणीको रुद्र कहते हैं, और रुद्रके कर्मको अथवा रुद्रमें होनेवाले प्यानको रौद्र कहते
हैं । यह रौद्रप्यान आर्तप्यानसे भी खराब है, चूंकि यह अत्यन्त तीव्र कषायसे होता है । इसीसे ये
दोनों अशुभ प्यान हैं । धर्मसे युक्त प्यानको धर्मप्यान कहते हैं । यह धर्मप्यान शुभ है, क्योंकि
इससे पुण्यकर्मोंका बन्ध होता है, अतः यह स्वर्ग आदिके सुखोंको देनेवाला है तथा परम्परसे मोक्षका
भी कारण है । जीवके निर्मल परिणामोंसे अथवा शुद्ध लेखासे ही होनेवाले प्यानको शुद्ध प्यान कहते
हैं । यह प्यान सफेद रंगकी तरह स्वच्छ होता है, इस लिये 'शुचि' गुणसे युक्त होनेके कारण इसे शुद्ध
प्यान कहते हैं । यह प्यान धर्मप्यानसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि मोक्षकी प्राप्ति इसी प्यानसे होती है ॥ ४७१ ॥
अर्ध-धर्मप्यान मन्द कषायसे होता है, और शुद्धप्यान अत्यन्त मन्द कषायसे होता है । तथा यह
प्यान कषाय रहित शुद्ध ज्ञानीके और केवल ज्ञानीके भी होता है ॥ भावार्थ-धर्मप्यान अप्रत्याख्यान-

प्रत्याख्यानसंज्ञलनकषायः श्लेषमानमायालोभादवः तारतम्यभावेन यस्मिन् धर्मध्याने तत् मन्दकषायम् । धर्मध्यानं मन्दकषायोदयेनोत्पन्नं शुभलेस्यात्रयबलेन जातं स्यात् । शुद्धं शुक्रध्यानं स्यात् । कुतः । मन्दतमकषायतः मन्दतमाः लतादिशक्तिविशिष्टाः संज्ञलनादयः कषायाः कोधादयः तेभ्यः जातं शुभतरशुद्धलेस्याबलेनोत्पन्नम् । अपिचम्यात् न केवलं तत्र मन्दतमकषाये अकषाये ईष्यद्वास्यादिकषाये अपूर्वकरणदौ निष्कषाये उपशान्तकषाये क्षीणकषाये च । कीदृशे । श्रुताज्ये पूर्वाङ्घराणि पृथक्वितर्कवीचाराख्यम् एकत्ववितर्कवीचाराख्यं च भवति । तत् शुद्धं होदि भवति न केवलं तत्र केवलज्ञाने प्रबोदशगुणस्थानं चतुर्दशगुणस्थानं च केवलं निष्कर्मक्रियाप्रतिपातिव्युत्पत्तिक्रियानिष्ठलक्षणं द्वे शुद्धे ध्याने भवतः । तथाहि 'शुद्धे चाये पूर्वविदः' । आये द्वे शुद्धध्याने पृथक्त्ववितर्कवीचारेकत्ववितर्कवीचारे संज्ञावैते इत्यर्थः । चकाराद्वर्धमानमपि भवति 'ध्याख्यानतो विशेषप्रतिपात्तिर्न संज्ञादलक्षणम्' इति वचनात् । श्रेण्यारोहणात् पूर्वं धर्मध्यानं भवति । श्रेण्यारोपशमभाषिकयोस्तु द्वे शुद्धध्याने भवतः । तेन सकलश्रुतधरस्यापूर्वकरणात् पूर्वं धर्मं ध्यानं योजितम् । अपूर्वकरणेऽनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मात्मपर्याये उपशान्तकषाये चेति गुणस्थानचतुष्टये पृथक्त्ववितर्कवीचारे नाम प्रथमं शुद्धध्यानं भवति । क्षीणकषायगुणस्थाने तु एकत्ववितर्कवीचारे भवति । 'परे केवलिनः' परे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युत्पत्तिक्रियानिर्वर्तिनाद्री द्वे शुद्धध्याने केवलिनः प्रक्षीणसमस्तज्ञानावृतेः सयोगकेवलिनोऽयोगकेवलिनयातुकमेण ज्ञातव्यम् । कोऽसौ अनुक्रमः । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिवृत्तयश्चतुर्थध्यानं सयोगस्य केवलिनो भवति । व्युत्पत्तिक्रियानिर्वर्ति चतुर्थं शुद्धध्यानम् अयोगस्य

वरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्ञलन कषायके उदयमें होता है । इसलिये अविरत सम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होता है । क्यों कि इन गुणस्थानोंमें कषायकी मन्दता रहती है । किन्तु मुख्यरूपसे धर्मध्यान सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थानमें ही होता है; क्यों कि सातवें गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का तो उदय ही नहीं होता और संज्ञलन कषायका भी मन्द उदय होता है । तथा शुद्धध्यान उससे भी मन्द कषायका उदय होते हुए होता है । अर्थात् जब कि धर्मध्यान तीन शुभ लेस्याओंमेंसे किसी एक शुभ लेस्याके सद्भावमें होता है तब शुद्धध्यान केवल एक शुद्ध लेस्याबालेके ही होता है । अतः शुद्धध्यान आठवें अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें होता है, क्यों कि आठवें नौवें और दसवें गुणस्थानमें संज्ञलन कषायका उत्तरोत्तर मन्द उदय रहता है, तथा सातवें गुणस्थानकी अपेक्षा मन्दतम उदय रहता है । किन्तु शुद्धध्यान कषायके केवल मन्दतम उदयमें ही नहीं होता, बल्कि कषायके उदयसे रहित उपशान्त कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें और क्षीण कषाय नामक बारहवें गुणस्थानमें भी होता है । तथा तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती केवली भगवानके भी होता है । आशय यह है कि शुद्धध्यानके चार मेद हैं—पृथक्त्व-वितर्कवीचार, एकत्ववितर्क अवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युत्पत्तिक्रियानिष्ठ । इनमेंसे आदिके दो शुद्ध ध्यान बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सकल श्रुतके ज्ञाता श्रुतकेवली मुनिके होते हैं । इन मुनिके धर्मध्यान भी होता है । किन्तु एक साथ एक व्यक्तिके दो ध्यान नहीं हो सकते, अतः श्रेणि चढ़नेसे पहले धर्म ध्यान होता है, और उपशम अथवा क्षपक श्रेणिमें दो शुद्ध ध्यान होते हैं । अतः सकल श्रुत धारिके अपूर्वकरण नामक आठवे गुण स्थानसे पहले धर्मध्यान होता है, और आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें, नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें, दसवें सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानमें, ग्यारहवे उपशान्त कषाय गुणस्थानमें पृथक्त्व वितर्कवीचार नामक पहला शुद्धध्यान होता है । क्षीण कषाय नामक बारहवें गुणस्थानमें एकत्व वितर्क अवीचार नामक दूसरा शुद्ध ध्यान होता है । सयोग

केवलिनः स्यात् । धर्मैर्ध्यानं अप्रमत्तसंयतस्य साक्षाद्भवति । अस्मिन्निर्गम्यदृष्टिरेवमिदं प्रमत्तसंयतानां तु गौणकृत्या धर्मैर्ध्यानं वेदितव्यमिति । 'परे मोक्षहेतुं परे धर्मशुद्धे हेतु ध्याने मोक्षहेतुं मोक्षस्य परमनिर्वाणस्य हेतुं कारणे भवतः । तत्र धर्म्यं ध्यानं पारंपर्येण मोक्षस्य कारणम्, शुद्धध्यानं तु साक्षात्तद्भवे मोक्षकारणमुपशमभेद्यपेक्षया तु तृतीये भवे मोक्षदायकम् । आर्तरीद्रे हेतु ध्याने संसारहेतुकारणे भवतः इति ॥ ४७२ ॥ अथ गाथाद्वयेन चतुर्विधमार्तध्यानं विवृणोति—

दुःखखर-विषय-जोप केम इमं चयदि' इदि विचिंततो ।

चेष्टुदि' जो विक्खित्तो अट्ट-अण्णं' हवे तस्स ॥ ४७३ ॥

मणहर-विषय-विजोगे' कहं सं पावेमि इदि विषयो जो ।

संतावेण पयट्ठो सो च्छिय अट्ठं हवे अण्णं ॥ ४७४ ॥

[छाया-दुःखकरविषययोगे कथम् इमं त्यजति इति विचिन्तयन् । चेष्टते यः विक्षितः आर्तध्यानं भवेत् तस्य ॥ मनोहरविषयवियोगे कथं तत् प्राप्नोमि इति विकल्पः यः । संतापेन प्रवृत्तः तत् एव आर्तं भवेत् ध्यानम् ॥] तस्य जीवस्य आर्तध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यो जीवः इति चिन्तयेत् ध्यायेत् तिष्ठति आसे । इति किम् । दुःखकरविषययोगे दुःखकराः आत्मनः प्रदेशेषु दुःखोत्पादका विषयाः चेतनाचेतनाः । चेतनविषयाः कृत्स्नितरूपपुनर्गन्धस्पर्शरीरदौर्भाग्यबुद्ध-कलत्रदुष्टपुनर्मित्रमृशशत्रुसर्पादिकाः । अचेतनविषयाः परप्रयुक्तशब्दविषयकादयः । तेषाम् अनिष्टानां संयोगे मेलापके सति इममनिष्टपदार्थे केन [केन] कथं केन प्रकारेण त्यजामि मुखाभि, इत्यपरध्यानरहितत्वेन पुनःपुनश्चिन्तनं प्रवर्तनम् ।

केवलीके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा शुद्धध्यान होता है और अयोग केवलीके व्युत्पन्नक्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुद्धध्यान होता है ॥ शुद्धध्यान मोक्षका साक्षात् कारण है । किन्तु उपशम श्रेणि अपेक्षामें तीसरे भवमें मोक्ष होता है; क्योंकि कि उपशम श्रेणिमें जिस जीवका मरण हो जाता है वह देवगति प्राप्त करके और पुनः मनुष्य होकर शुद्ध ध्यानके बलसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४७२ ॥ आगे आर्त ध्यानका वर्णन करते हैं । अर्थ-दुःखकारी विषयका संयोग होनेपर 'यह कैसे दूर हो' इस प्रकार विचारता हुआ जो विक्षिप्त चित्त हो चेष्टा करता है, उसके आर्तध्यान होता है । तथा मनोहर विषयका वियोग होनेपर 'कैसे इसे प्राप्त करूँ' इस प्रकार विचारता हुआ जो दुःखसे प्रवृत्ति करता है यह भी आर्तध्यान है ॥ भाषार्थ-पहले कहा है कि किसी प्रकारकी पीड़ासे दुःखी होकर जो संश्लेष परिणामोंसे चिन्तन किया जाता है वह आर्तध्यान है । यहाँ उसके दो प्रकार बतलाये हैं । दुःख देनेवाले बी, पुत्र, मित्र, नौकर, शत्रु, दुर्भाग्य आदि अनिष्ट पदार्थोंका संयोग मिल जानेपर 'प्राप्त अनिष्ट पदार्थसे किस प्रकार मेरा पीछा छूटे' इस प्रकार अन्य सब बातोंका ध्यान छोड़कर बारंबार उसीकी चिन्तामें मग्न रहना अनिष्ट संयोग नामका आर्तध्यान है । तथा अपनेको प्रिय लगनेवाले पुत्र, मित्र, बी, भाई, धन, धान्य, सोना, रत्न, हाथी, घोड़ा, वस्त्र आदि इष्ट वस्तुओंका वियोग हो जानेपर 'इस वियुक्त हुए पदार्थको कैसे प्राप्त करूँ' इस प्रकार उसके संयोगके लिये बारंबार स्मरण करना इष्ट वियोग नामका दूसरा आर्तध्यान है । अन्य ग्रन्थों में आर्तध्यानके चार प्रकार बतलाये हैं । इस लिये संस्कृत टीकाकारने अपनी टीकामें भी चारों आर्तध्यानोंका वर्णन किया है । उन्होंने उक्त गाथा नं. ४७४ के उत्तरार्ध 'संतावेण पयट्ठो'को अलग करके तीसरे आर्तध्यानका वर्णन किया है, और उसमें

कथम् एतस्य मत्सकसात् विनाशो भविष्यति यास्यतीति चिन्ताप्रबन्धः । कीदृशः सन् । विक्षिप्तः अनिष्टसंयोगेन विक्षेपं व्याकुलतां प्राप्सः आकुलभ्याकुलमना इति अनिष्टसंयोगाभिधानम् आर्त-ध्यानम् १ । सो भविष्यति तदेवार्त-ध्यानं भवेत् । तत् किम् । यः इत्यमुना प्रकारेण विकल्पः मनसो वस्तुविषये परिचिन्तनं विकल्पः भवेत् वा । इति किम् । मनोहरविषय-वियोगे सति, मनोहराः विषयाः इष्टपुत्रमित्रकलत्रप्राप्तुष्वन्यथावृत्तगजजगदुरज्ज्वलादयः तेषां वियोगे विप्रयोगे तं विमुक्तं पदार्थं कथं प्रापयामि लभे तत्संयोगाय वारंवारं स्मरणं विकल्पचिन्ताप्रबन्ध इष्टवियोगाख्यं द्वितीयमार्त-ध्यानम् २ । संतापेन पीडितचित्तनेन वातपित्तकेभ्यो ब्रूवकुटं दग्धभगदरशिरोर्तिजठरपीडावेदनानां संतापेन पीडितेन प्रवृत्तः विकल्पः चिन्ताप्रबन्धः, कथं वेदनाया विनाशो भविष्यतीति पुनःपुनश्चिन्तनम् अज्ञविज्ञेयपादकणविपीडाचिन्तनं तृतीयमार्त-ध्यानम् ३ । चकारात् निदानं दृष्टश्रुतानुभवेपरलोकोभोगाकांक्षामिलापः निदानं चतुर्थमार्त-ध्यानं स्यात् ४ । तथा हि ज्ञानार्णवे तत्त्वार्थादी च “अनिष्टयोगजन्माद्यं तथेष्टार्थाख्यात्यारम्भम् । रूपप्रकोपानुत्थितं स्वाभिधानाद्युत्थितमजिन्मम् ॥” अनिष्टयोगम्, तद्यथा । “ज्वलनवनविषाक्षग्यालशार्दूलैः स्वलज्जलजिलसर्वैर्बुजैरारातिभूपैः । खजनधनशरीरसि-मित्तैरौघैर्वति सविह संगदाद्यमार्तं तदेतत् ॥” “राजैर्धर्मकलत्रबान्धवसुहृत्सौभाग्ययोगाख्ये, चित्तप्रीतिरप्रसक्त-विषयप्रसक्तभावैः प्रकाशः । संज्ञासंज्ञमशोकमोहमिषसैषैस्त्रिगतोऽहर्निशं, तत्सदादिष्टवियोगजं तनुमता ध्यानं कलङ्कास्पदम् ॥” “काशश्चासभगन्दोदरजराकुष्ठान्तिसारज्वरैः, पित्तकेष्ममरुप्रकोपजनितै रोगैः शरीरान्तकैः । स्याच्छब्दस्पर्शकैः प्रतिलक्षणभ-वैर्यथाकुलत्वं नृणां, तद्रोगार्तमनिन्दितैः प्रकटितं दुर्वारदुःखाकरम् ॥” “भोगा भोगीन्द्रसेवास्त्रिभुवनजयिनी रूपसाम्राज्य-लक्ष्मी, राज्यं क्षीणारिचक्रं विजितसुरवधूलाखलीला युवत्यः । अन्येष्वेवं विभूतं कथमिह भवतीत्यादिचिन्तासुभाजां, यत्तद्भोगार्तमुक्तं परमगणधरैर्जन्मसंतानपुत्रम् ॥” “पुण्यानुष्ठानजनैरमिलयति पदं यजिनेन्द्रामराणां, यद्वा तैरेव वाञ्छित-हितकुलकृज्ज्वलन्तकोपायः । पूजासत्कारलाभप्रभृतिमयया जायते यद्विदुष्यै, स्यादार्तं तच्चिदानप्रभवमिह नृणां दुःखः ।

आये ‘च’ शब्दसे चौथे आर्तध्यानको ले लिया है । ज्ञानार्णव आदिमें इन चारों आर्तध्यानोंका विस्तारसे वर्णन किया है जो इस प्रकार है—अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, रोगका प्रकोप और निदानके निमित्तसे आर्तध्यान चार प्रकारका होना है । अपने धन आस और शरीरको हानि पङ्कचनेवाले अग्नि, विष, अस्त्र, सर्प, सिंह, दैत्य, दुर्जन, शत्रु, राजा आदि अनिष्ट वस्तुओंके संयोगसे जो आर्तध्यान होता है वह अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है । चित्तको प्यारे लगनेवाले राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, बन्धु, मित्र, सौभाग्य और भोगोंका वियोग हो जानेपर शोक और मोहके वशीभूत होकर जो रात दिन खेद किया जाता है वह इष्ट वियोगज आर्तध्यान है । शरीरके लिये यमराजके समान और पित्त, कफ और वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुए खांसी, आस, भगदर, जलोदर, कुष्ठ, अतीसार, ज्वर, आदि भयानक रोगोंसे मनुष्योंका प्रतिक्षण व्याकुल रहना रोगज आर्तध्यान है । यह दुर्वार दुःखकी खान है । भोगी जनोंके द्वारा सेवनेयोग्य भोग, तीनों लोकोंको जीतनेवाली रूपसम्पदा, शत्रुओंसे रहित निष्कण्टक राज्य, देवांगनाओंके विलासको जीतनेवाली युवतियाँ, अन्य भी जो संसारकी विभूति है वह मुझे कैसे मिले, इस प्रकारकी चिन्ता करनेवालोंके भोगज आर्तध्यान होता है । गणधर देवने इस आर्तध्यानको जन्म परम्पराका कारण कहा है । पुण्यकर्मको करके उससे देव देवेन्द्र आदि पदकी इच्छा करना, अथवा पूजा, सत्कार, धनलाभ आदिकी कामना करना अथवा अल्पतः क्रोधित होकर अपना अहित करनेवालोंके कुलके विनाशकी इच्छा करना निदान नामका आर्तध्यान है । वह आर्तध्यान मनुष्योंके लिये दुःखोंका घर है । इस आर्तध्यानका फल अनन्त दुःखोंसे भरी हुई तिर्यङ्गतिकी प्राप्ति ही है । यह आर्त ध्यान कृष्णलील आदि अशुभ लेखोंके प्रतापसे होता है । और पापरूपी दावानलके लिये ईधनके समान है । मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्पददृष्टि, सम्पद् मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्पददृष्टि इन चार

दाबोप्रथम ॥” “अनन्तदुःखसंकीर्णमस्य तिर्यग्यतिः फलम् । क्षाबोपशमिको भावः कालक्षान्तसु हृत्कः ॥” “शङ्काशोकमय-
प्रमादकलहचिन्ताभ्रमोक्षान्तयः, उन्मादो विषयोत्पुक्तमसकृदिदाज्ञाबन्धभा” । मूर्च्छादीनि क्षरीरिणामविरतं लिङ्गानि
बाह्यान्वल्मार्ताधिष्ठितचेतसां क्षुतधैर्यवर्णितानि स्फुटम् ॥” “कृष्णनीलाशसङ्केद्याबलेन प्रविजृम्भते । इदं दुरितदाबाधिः
प्रसूतेरिन्मनोपसम् ॥” “अपध्वमपि पर्यन्ते रम्यमप्यभिमुखे । विज्रसङ्क्षानमेतदिदं षड्गुणस्थानभूमिकम् ॥” “संयता-
संयतश्चेतश्चतुर्भेदं प्रजायते । प्रमत्तसंयतानां तु निदानरहितं त्रिधा ॥” तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तु मिथ्यादृष्टि-
सासादनमिश्रासंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानचतुष्टयवर्तिनामविरतानां तच्चतुर्विधमार्त-ध्यानं स्यात् । देशविरतानां श्रावकाणां
पञ्चमगुणस्थानवर्तिनां निदानं न स्यात्, संशल्यानां त्रितित्वाघटनात् । अथवा स्वल्पनिदानशाल्येनागुणप्रतिस्थापिरोधात् ।
देशव्रतानां चतुर्विधमप्यार्त-ध्यानं संगच्छते एव । प्रमत्तसंयतानां मुनीनां षड्गुणस्थानवर्तिनां निदानं विना त्रिविधमार्त-ध्यानं
स्यात् । तच्चार्तत्रयं प्रमादस्योदयाधिक्यात् कदाचित्सम्भवति । द्रव्यसंप्रवृत्तीकायाम् “अनिष्टवियोगेष्टसंयोगव्याधिप्रतीकार-
भोगनिदानेषु बाष्पारूपं चतुर्विधमार्त-ध्यानम्, मिथ्यादृष्ट्यादितारतम्यमायेन षड्गुणस्थानवर्तिजीवसंभवम् । यद्यपि
मिथ्यादृष्टीनां तिर्यग्गतिकारणं भवति, तथापि बद्धायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत्, स्वशुद्धाल्मैवोपादेय
इति विशिष्टभावनबलेन तत्कारणभूतसंज्ञेताभावादिति ।” चारित्रसारे ‘चतुर्विधमार्त-ध्यानं प्रमादाधिष्ठानं प्रागप्रमत्तात्
षड्गुणस्थानभूमिकम्’ इति । तथाप्येव । ‘प्राप्त्यप्राप्त्योर्मनोहेतरार्थयोः स्मृतियोजने । निदानवेदनाप्रायविषये वातुचिन्तने ॥’
‘इत्युक्तमार्तमार्तात्मचित्तस्य ध्यानं चतुर्विधम् । प्रमादाधिष्ठितं तत्तु षड्गुणस्थानसंश्रितम् ॥’ इति ॥ ४७३-४ ॥ अथ
चतुर्विधरौद्रध्यानं गायह्वयेन निगदति—

हिसाणंदेण जुदो असच्च-वयणेण परिणदो जो हुं ।

तत्थेव अधिर-चिचो रुहं झाणं हवे तस्स ॥ ४७५ ॥

[छाया-हिसानन्देन युतः असत्यवचनेन परिणतः यः खलु । तत्र एव अस्थिरचित्तः रौद्रं ध्यानं भवेत् तस्य ॥]
तस्य रौद्रप्रणिनः रौद्रं ध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यस्तु हिसानन्देन युक्तः, हिसायां जीवधवाद् जीवानां बन्धनतर्जनताडन-
पीडनपरदारतिक्रमणादिलक्षणाय । परपीडना संरम्भसमारम्भारम्भलक्षणायाम् आनन्दः इष्यः तेन युक्तः सहितः ।
परपीडायाम् अलक्ष्य सकल्पाध्यवसानं तीव्रकषायानुरजनम् इदं हिसानन्दाख्यं रौद्रध्यानम् । तथा । “इते निःपीडिते

गुणस्थानवर्ती असंयती जीवोंके चारों प्रकारका आर्तध्यान होता है । तथा पंचम गुणस्थानवर्ती देश-
विरत श्रावकोंके भी चारों प्रकारका आर्तध्यान होता है । किन्तु छटे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयत मुनियोंके
निदानके सिवाय शेष तीनों आर्तध्यान प्रमादका उदय होनेसे कदाचित् हो सकते हैं । परन्तु इतनी
विशेषता है कि मिथ्यादृष्टियोंका आर्तध्यान तिर्यग्गतिका कारण होता है, फिर भी जिसने आगामी भवकी
आयु पहले बाँधली है ऐसे सम्यग्दृष्टी जीवोंको छोड़कर शेष सम्यग्दृष्टियोंके होनेवाला आर्तध्यान
तिर्यग्गतिका कारण नहीं होता; क्योंकि कि ‘अपनी शुद्ध आत्माही उपादेय है’ इस विशिष्ट भावनाके
बलसे सम्यग्दृष्टि जीवके ऐसे संक्लिष्ट भाव नहीं होते जो तिर्यग्गतिके कारण होते हैं ॥ ४७३-४७४ ॥
आगे दो गायार्थोंके द्वारा चार प्रकारके रौद्रध्यानको कहते हैं । अर्थ—जो मनुष्य हिसामें आनन्द मानता
है और असत्य बोलनेमें आनन्द मानता है तथा उसीमें जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके रौद्र
ध्यान होता है ॥ भावार्थ—जीवोंको बांधने, मारने, पीटने और पीड़ा देनेमें ही जिसे आनन्द आता है
अर्थात् जो तीव्र कषायसे आविष्ट होकर दूसरोंको पीड़ा देनेका ही सदा विचार करता रहता है उसके
हिसानन्द नामक रौद्रध्यान होता है । कहा भी है—‘खयं अथवा दूसरेके द्वारा जन्तुओंको पीड़ा पहुँ-
चनेपर या उनका विनाश होनेपर जो हर्ष होता है उसे हिसा रौद्रध्यान कहते हैं । हिसाके काममें

ध्वले जन्तुजाते कदर्थिते । स्वेन चान्येन यो हर्षस्तद्विमारीद्रमुच्यते ॥” “हिंसाकर्मणि कौशलं निपुणता पापोपवेशो भृशं, दाक्ष्यं नास्तिकशासने प्रतिदिनं प्राणातिपाते रति । सवामः सह निर्दयरविरतं नैसर्गिकी क्रूरता, यस्याद्देहभृता तदत्र गदितं रौद्रं प्रशान्ताशयैः ॥” “केनांपायेन घातो भवति तनुमता क प्रवीणोऽत्र हन्ता, हन्तुं कस्यानुरागः कतिमिह हि दैनैर्हन्यते जन्तुजातम् । हत्वा पुत्रं करिष्यं द्विजगुरुमहता पुष्टिशाल्यर्थभिर्यं, यस्यादिसामिनन्दो जगति तनुभृता तद्वि रौद्रं प्रणीतम् ॥” “गगनजलधरित्रीचारीणा देहभाजा, दलनदहनचन्धच्छेदघातेषु यत्नम् । इतिनल्लकरनेत्रोत्पादने कौतुकं यत्, तदिह गदितसुचैखेतसा रौद्रमेवम् ॥” जन्तुपीडने दृष्टे श्रुते स्मृते यो हर्षः हिंसानन्दः परेषां वधादिचिन्तने हिंसानन्दः, इति हिंसानन्दः प्रथमः १ । असत्यवचने परिणतः सृष्टावाक्कथने परिणतः अनुत्तानन्दाख्यं रौद्रं ध्यानम् । तथाहि । “विधाय वषट्कं दाक्षं मार्गमुद्दिश्य निर्दयम् । प्रपात्य व्यसने लोकं भोक्ष्येऽहं वाञ्छितं सुखम् ॥” “असत्यचातुर्यबलेन लोकहितं प्रदीप्यामि बहुप्रकारम् । तथाश्चमातङ्गपुराकराणि कन्यादिरञ्जानि च बन्धुराणि ॥” “असत्यसामर्थ्यवशादरासीन मृषेण बान्येन च घातयामि । अदोषिणां दोषचर्यं विधाय चिन्तने रौद्राय मता मुनीन्द्रैः ॥” “अनेकासत्यसंकरैर्यैः प्रमोदं प्रजायते । सृष्टानन्दात्मकं रौद्रं तत्प्रणीतं पुगातनैः ॥” कीदृशं सन् । तत्रैव स्थिरचित्तः अनुत्तानन्दे विकसितचित्तः । इति सृष्टानन्दं द्वितीयं रौद्रं ध्यानम् २ ॥ ४७५ ॥

पर-विसय-हरण-सीलो सगीय-विसए सुरक्खणे दक्खो ।

तमगय-चिंताविट्ठो' णिरंतरं तं पि रुद्धं पि ॥ ४७६ ॥

[छाया-परविषयहरणसील स्वकीयविषये सुरक्षणे दक्ष । तद्वत्चिन्ताविष्टः निरन्तरं तदपि रौद्रम् अपि ॥]
अपि पुनः तदपि निरन्तरं रौद्रध्यानं भवेत् । तत् किम् । परविषयहरणसीलः, परेषां विषयाः रत्नमुक्कण्ठयादिघनधान्य-

कुशल होना, पापका उपदेश देनेमें चतुर होना, नास्तिक धर्ममें पण्डित होना, हिंसासे प्रेम होना, निर्दय पुरुषोंके साथ रहना और स्वभावसे ही क्रूर होना, इन सबको वीतरागी महापुरुषोंने रौद्र कहा है । ‘प्राणियोका घात किस् उपायसे होना है ! मारनेमें कौन चतुर है ! किसे जीवघातसे प्रेम है ! कितने दिनोंमें सब प्राणियोको मारा जा सकता है / मैं प्राणियोको मारकर पुष्टि और शान्तिके लिये ब्राह्मण, गुरु और देवताओंकी पूजा करूँगा । इस प्रकार प्राणियोंकी हिंसामें जो आनन्द मनाया जाना है उसे रौद्रध्यान कहा है ।’ आकाश, जल और धूलमें विचरण करनेवाले प्राणियोंके मारने जलाने बांधने, काटने वगैरह का प्रयत्न करना, तथा दात, नख वगैरहके उखाड़नेमें कौतुक होना यह भी रौद्र ध्यान ही है ॥’ सारांश यह है कि जन्तुको पीड़ित किया जाता हुआ देखकर, सुनकर या स्मरण करके जो आनन्द मानता है वह हिंसानन्दि रौद्रध्यानी है । तथा—‘उगविद्याके शांखोंको रचकर और दयाशून्य मार्गको चलाकर तथा लोगोको व्यसनी बनाकर मैं इच्छित सुख भोगूँगा, असत्य बोलनेमें चतुरताके बलसे मैं लोगोसे बहुतसा धन, मनोहारिणी कन्याएँ वगैरह ठगूँगा, मैं असत्यके बलसे राजा अथवा दूसरे पुरुषोंके द्वारा अपने शत्रुओंका घात कराऊँगा, और निर्दोष व्यक्तियोंको दोषी साबित करूँगा, इस प्रकारकी चिन्ताको मुनीन्द्रोंने रौद्रध्यान कहा है ॥’ इस प्रकार अनेक असत्य संकल्पोंके करनेसे जो आनन्द होता है उसे पूर्व पुरुषोंने सृष्टानन्दि रौद्र ध्यान कहा है ॥ ४७५ ॥
अर्थ—जो पुरुष दूसरोकी विषयसामग्रीको हरनेका स्वभाववाला है, और अपनी विषयसामग्रीकी रक्षा करनेमें चतुर है, तथा निरन्तर ही जिसका चित्त इन दोनों कामोंमें लगा रहता है वह भी रौद्र ध्यानी है ॥ **भावार्थ**—दूसरोंके रत्न, सोना, चांदी, धन, धान्य, बी, वस्त्राभरण वगैरहको चुरानेमें ही

कलत्रवज्राभरणद्वयः तेषां हरणे चौर्यकर्मणि ग्रहणे अदत्तादाये शीर्षं स्वामो यस्य स तथोक्तः । इति स्तेयानन्दः । तद्यथा “यचौर्याय शरीरिणामहरह्यन्ति ससुस्पृश्यते, कृत्वा चौर्यमपि प्रमोदमगुलं कुर्वन्ति यस्ततस्तम् । चौर्येणापहृते परैः परपन्ने यजायते संभ्रमस्त्वचौर्यप्रमत्तं वदन्ति निपुणा रौरौ सुनिन्दास्पदम् ॥” “द्विपदचतुष्पदसारं धनधान्यवराज्जनासमा-
कीर्णम् । वस्तु परकीयमपि मे स्वाधीनं चौर्येसामर्थात् ॥” “इत्थं चुराया विविधप्रकारः शरीरिभ्यः कियतेऽभिलाषः । अपारतुःकारणहेतुर्नृपै रौरै र्त्तृतीयं तदिह ण्योतम् ॥” इति तृतीयं चौर्यानन्दध्यानम् ३ । स्वकीयविषयसुरक्षणे दक्षा स्वकीययुवतीद्विपदचतुष्पदस्वाध्यायाशानपानसुखरभयसुगन्धभरणग्रहणधनधान्यगृहवस्त्राभरणादीनां रक्षणे रक्षायां यज्ञ-
करणे दक्षः चतुरः निपुणः । इदं विषयानन्दाक्ष्यं रौरध्यानम् । तद्यथा । “बह्मरम्भपरिग्रहेषु निवर्तं रक्षायामभ्युद्यते, यत्संकल्पपरम्परां वितनुते प्राणीह रौराशयः । क्वालम्भ्य महत्स्वमुन्नतमना राज्ञेय्यहं मन्यते, तत्तुयं प्रवदन्ति निर्मलविषयो रौरौ भ्वाशंसिनाम् ॥” इति विषयाभिलाषे आनन्दं हृषैः विषयानन्दश्चतुर्थं ध्यानम् ४ । कीदृशः । तत्रतन्निविष्टः तेषु हिंसाश्रुतस्तेयविषयेषु गतं चित्तं मनः तेनाविष्टः युक्तः । तद्यथा । हिंसाश्रुतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौरम-
विरतदेशविरतयोर्वेति । पञ्चगुणस्थानस्वामिकमित्यर्थः । मिथ्यात्वाद्विपञ्चगुणस्थानपर्यन्तानां जीवानां रौरध्यानं स्यात् । ननु अविरतस्य रौरध्यानं आप्दीलेष देशविरतस्य कथं संगच्छते । साधूनां भवता वत् एकदेशेन विरतस्य कदाचित्प्राणाति-
पाताद्यभिप्रायात् । वनादिसंरक्षणत्वाच्च कथं न धत्ते, परमयं तु विशेषो देशसंयतस्य रौरमुत्पद्यते एव परं नरकावियति-
कारणे तच्च भवति, सम्यक्संरक्षणमिष्टतवात् । तथा ज्ञानागेषु । “कृष्णक्षेत्राकलोपेतं क्षुद्रपातफलाङ्कितम् । रौरमेतदि जीवानां स्यात् पञ्चगुणभूमिकम् ॥” “कूरतादण्डपादुष्यं वचकत्वं कठोरता । निर्दयत्वं च लिङ्गानि रौरस्योष्णानि दूरिभिः ॥”

जिसे आनन्द आता है वह चौर्यानन्दि रौरध्यानी है । कहा मी है—प्राणिपोंको जो रातदिन दूसरोंका धन चुरानेकी चिन्ता सताती रहती है, तथा चोरी करके जो अत्यन्त हर्ष मनाया जाता है, तथा चोरीके द्वारा पराया धन चुराये जानेपर आनन्द होता है, इन्हें चतुर पुरुष चोरीसे होनेवाला रौरध्यान कहते हैं, यह रौरध्यान अत्यन्त निन्दनीय है ॥ दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, सुन्दर स्त्री चौरह जितनी मी पराई श्रेष्ठ वस्तुएँ हैं, चोरीके बलसे वे सब मेरी हैं । इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकारकी चोरियोंकी जो चाह करते हैं वह तीसरा रौर ध्यान है, जो अपार दुःखोंके समुद्रमें डुबानेवाला है ॥ अपने स्त्री, दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, मकान, वस्त्र, आभरण वगैरह विषय सामग्रीकी रक्षामें ही रात दिन लगे रहना विषयानन्दि रौरध्यान है । कहा मी है—इस लोकमें रौर आशयवाला प्राणी बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहकी रक्षाके लिये तत्पर होता हुआ जो संकल्प विकल्प करता है तथा जिसका आलम्बन पाकर मनस्वी अपनेको राजा मानते हैं । निर्मलज्ञानके धारी गणधर देव उसे चौथा रौरध्यान कहते हैं ॥ तत्त्वार्थसूत्रमें मी कहा है कि हिंसा, झूठ, चोरी और विषयसामग्रीकी रक्षामें आनन्द माननेसे रौरध्यान होता है । वह रौरध्यान मिथ्यादृष्टिसे लेकर, देशविरत नामक पञ्चगुण-
स्थान पर्यन्त जीवोंके होता है । यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो त्रती नहीं हैं, अविरत हैं उनके भले ही रौरध्यान हो, किन्तु देशविरतोंके रौरध्यान कैसे हो सकता है ! इसका समाधान यह है कि हिंसा आदि पापोंका एक देशसे श्राग करनेवाले देशविरत श्रावकके मी कमी कमी अपने धन वगैरह की रक्षा करनेके निमित्तसे हिंसा वगैरहके भाव हो सकते हैं । अतः रौरध्यान हो सकता है, किन्तु वह सम्यग्दर्शन रूपी रक्तेसे शोभित है इस लिये उसका रौरध्यान नरक गतिकका कारण नहीं होता है । चारिभ्रसूत्रमें मी कहा है—यह चार प्रकारका रौरध्यान कृष्ण, नील और कापोत लेखा-
वालेके होता है, और मिथ्यादृष्टिसे लेकर पञ्चगुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । किन्तु मिथ्यादृष्टियोंका

“विष्णुलिङ्गनिभे नेत्रे ध्रुवंका भीषणाकृतिः । कम्पः खेदादिलिङ्गानि रौद्रे बाष्पानि वेहिनाम् ॥” “क्षायोपशमिको भावः कालस्थान्तर्मुहूर्तकम् । दुष्टाशयवशादेतदप्रशस्ताबलम्बनम् ॥” तथा चारित्रसारे । ‘इदं रौद्रध्यानवस्तुष्टयम्, कृष्णनील-कापोतलेद्याबलधानं प्रमादाधिष्ठानम् । प्राक् प्रमत्तात् पञ्चगुणस्थानभूमिकमन्तर्मुहूर्तकालम् अतः परं दुर्धरत्वात् क्षायो-पशमिकभावं परोक्षज्ञानत्वात् औदयिकभावं वा भावलेद्याकषायप्रधानत्वात् नरकगतिकम्’ इति । तथा च तच्चतुर्विधं रौद्रध्यानं तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिपञ्चगुणस्थानवर्तिजीवसंभवम् । तच्च मिथ्यादृष्टीनां नरकगतिकारणमपि बद्धायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां तत्कारणं न भवति । कुतः । सद्दृष्टीनां विशिष्टमेदज्ञानबलेन तत्कारणभूततीव्रसंक्षेपाभावादिति ॥ ४७६ ॥ अथातैरौद्रध्यानपरिहारेण धर्मध्याने प्रवृत्तिं दर्शयति—

विणिगि वि असुहे क्षाणे पाव-णिहाणे य दुक्ख-संताणे ।

तम्हां दूरे वज्जह धम्मे पुणं आयरं कुणह ॥ ४७७ ॥

[छाया—दे अपि अशुभे ध्याने पापनिधाने च दुःखसंताने । तस्मात् दूरे वर्जत धर्मे पुनः आदरं कृत् ॥]
वर्जस्व भो भव्या, यूयं त्यजत दूरे अयस्यं इदं मृशं परिहरत । के । दे अपि अशुभे ध्याने, आतैरौद्राख्ये ध्याने द्विके त्यजत । किं कृत्वा । ज्ञात्वा विधिवा । कर्मभूते दे । पापनिधाने दुःखितस्य स्थाने, च पुनः, दुःखसंताने नरकतिर्यग्गति-दुःखोत्पादके पुनः आदरं स्त्वारं कुरुष्व भो भव्य, विधेहि । क । धर्मे धर्मस्थाने आदरं त्वं कुरुष्व ॥ ४७७ ॥ को धर्मः इत्युक्ते, धर्मशब्दमभिधत्ते—

धम्मो वत्थु-सहावो खमादि-भावो यं दस-विहो धम्मो ।

रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥ ४७८ ॥

[छाया—धर्मः वस्तुस्वभावः क्षमादिभावः च दशविधः धर्मः । रत्नत्रयं च धर्मः जीवानां रक्षणं धर्मः ॥]
वस्तूनां स्वभावः जीवादीनां पदार्थानां स्वरूपो धर्मः कथ्यते । निजबुद्धबुद्धैकस्वभावामभावनालक्षणो वा धर्मः । च पुनः,

रौद्रध्यानं नरकगतिका कारण है, किन्तु बद्धायुष्कोंको छोड़कर शेष सम्यग्दृष्टियोंके होनेवाला रौद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं है, क्योंकि मेदज्ञानके बलसे सम्यग्दृष्टियोंके नरकगतिका कारण तीव्र संक्षेप नहीं होता । हानार्णव नामक ग्रन्थमें कहा है—‘क्रूरता, मन वचन कायकी निष्ठुरता, ठगपना, निर्दयता ये सब रौद्रके चिह्न हैं ॥ नेत्रोंका अंगारके तुल्य होना, भ्रुकुटिका टेढ़ा रहना, भीषण आकृति होना, क्रोधसे शरीरका काँपना और पसेव निकल आना, ये सब रौद्रके बाष्प चिह्न होते हैं ॥ ४७६ ॥ आगे आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर धर्मध्यान करनेकी प्रेरणा करते हैं । अर्थ—हे भव्य जीवों, पापके निधान और दुःखकी सन्तान इन दोनों अशुभ ध्यानोंको दूरसे ही छोड़ो और धर्मध्यानका आदर करो ॥ भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि आर्त और रौद्र ये दोनों अशुभ ध्यान पापके भण्डार हैं और नरकगति व तिर्यक्ष गतिमें ले जानेवाले होनेसे दुःखोंके कारण हैं । अतः इन्हें छोड़कर धर्मध्यानका आचरण करो ॥ ४७७ ॥ आगे धर्मका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं । दस प्रकारके क्षमा आदि भावोंको धर्म कहते हैं । रत्नत्रयको धर्म कहते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं ॥ भावार्थ—यहाँ आचार्यने धर्मके विविध स्वरूपोंको बतलाया है । जीव आदि पदार्थोंके स्वरूपका नाम धर्म है । जैसे जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है । यही चैतन्य उसका धर्म है । अग्निका स्वरूप उष्णता है । यही उसका धर्म है । तथा उत्तम

क्षमादिभावः दशविधो धर्मः । उत्तमक्षमामार्दवाज्वसलशौचसेवमतपस्त्यागाकिन्यब्रह्मचर्यपरिणामः परिणतिः दशप्रकारो धर्मः कथ्यते । च पुनः, रत्नत्रयं भेदसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मकं रत्नानां त्रितयं धर्मो भण्यते । च पुनः, जीवानां रक्षणो धर्मः, पशुस्थावराणां सुखसादराणां त्रसानां द्वीन्द्रियादीनां प्राणिनां रक्षणं कृपाकरणं धर्मो भण्यते । 'अहिंसा-लक्षणो धर्मः' इति वचनात् ॥ ४७८ ॥ अथ कस्य धर्म-ध्यानं इत्युक्ते प्ररूपयति—

धम्मे एयग्ग-मणो जो' णवि वेदेदि पंचहा-विसयं ।

वेरग्ग-मओ णाणी धम्मज्झाणं हवे तस्स ॥ ४७९ ॥

[छाया— धर्मे एकाग्रमनाः यः नैव वेदयति पञ्चधाविषयम् । वैराग्यमयः ज्ञानी धर्म-ध्यानं भवेत् तस्य ॥] तस्य योगिनः ध्यातुर्मेवमस्य धर्माख्यं ध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यो भव्यः धर्मे एकाग्रमना धर्मे निजशुद्धमुक्तैकसमा-वात्मभावनालक्षणे पूर्वोक्तोत्तमक्षमादिदशविधे निश्चयव्यवहाररत्नत्रयरूपे वा । एकाग्रमना एकाग्रचित्त आतंरीन्द्रध्यानं परि-त्यज्य तद्धर्म-ध्यानगतचित्त । निश्चलत्वं धर्मं इत्यर्थः । कथंभूतः । स ध्याना इन्द्रियविषयं न वेदयति, पञ्चेन्द्रियाणां समुद्भव-विषयम् अर्थं नानुभवति स्पर्शनादिपञ्चेन्द्रियाणां स्पर्शोदिसप्तविंशतिविषयान् नानुभवति न सेवते न भजते इत्यर्थः । पुनः कीदृशः, वैराग्यमयः संसारसरीरभोगेषु विरक्तिर्विरमणं वैराग्यं तत्प्रचुरं वयस्य स वैराग्यमयः । प्राचुर्यं मयदप्रलयः । पुनः कीदृशः । ज्ञानी भेदज्ञानवान् ॥ ४७९ ॥ अथ धर्म-ध्यानस्योत्तमत्वं गाथात्रयेणाह—

सुविमुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-वज्जिओ धीरो ।

एयग्ग-मणो संतो जं चिंतइ तं पि सुह-ज्ञाणं ॥ ४८० ॥

[छाया—सुविमुद्धरागद्वेषः बाह्यसंकल्पवर्जितः धीरः । एकाग्रमनाः सन् यत् चिन्तयति तदपि शुभ-ध्यानम् ॥] तदपि शुभध्यानं धर्म-ध्यानं भवेत् । तत् किम् । यत् चिन्तयति । कः । सन् सत्पुरुषः भव्यवरपुण्डरीकः । कीदृक् सन् । सुविमुद्धरागद्वेषः, सुदुर् अतिशयेन विमुद्धौ शोषणं प्राप्नो नाशितौ रागद्वेषौ येन स तथोक्तः । कोषमानमायालोभरागद्वेषादि-

क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य रूप आत्मपरिणामको भी धर्म कहते हैं । इसीको शास्त्रोंमें धर्मके दस भेद कहा है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप तीन रत्नोंको भी धर्म कहते हैं । तथा सब प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करनेको भी धर्म कहते हैं । क्यों कि ऐसा कहा है कि धर्मका लक्षण अहिंसा है ॥ ४७८ ॥ आगे धर्म-ध्यान किसके होता है यह बतलाते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी पुरुष धर्ममें एकाग्र मन रहता है, और इन्द्रियोंके विषयोंका अनुभव नहीं करता, उनसे सदा विरक्त रहता है, उसीके धर्म-ध्यान होता है ॥ भावार्थ—उपर धर्मके जो जो स्वरूप बतलाये हैं, जो उन्हींमें एकाग्र चित्त रहता है, अर्थात् अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपमें ही सदा लीन रहता है अथवा उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों और रत्नत्रय रूप धर्मका सदा मन वचन कायसे आचरण करता है, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचे इसका ध्यान रखता है, स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके विषयोंका कभी सेवन नहीं करता, संसार, शरीर और भोगोंसे उदासीन रहता है, उसी ज्ञानीके धर्म-ध्यान होता है ॥ ४७९ ॥ आगे तीन गाथाओंसे धर्म-ध्यानकी उत्तमता बतलाते हैं । अर्थ—राग द्वेषसे रहित जो धीर पुरुष बाह्य संकल्प-विकल्पांको छोड़कर एकाग्रमन होता हुआ जो विचार करता है वह भी शुभ ध्यान है ॥ भावार्थ—शुभ ध्यानके लिये कुछ बातोंका होना आवश्यक है । प्रथम तो राग और द्वेषको दूर करना चाहिये ।

रहित इत्यर्थः । पुनः कीदृक् । बाह्यसंकल्पवर्जितः, बाह्यानां शरीरादीनां संकल्पः मनसा चिन्तितं तेन वर्जितः रहितः । क्षेत्रवास्तुधनधान्यद्विपदवस्तुष्वदादिषु पुत्रकलत्रादिषु ममेदं चिन्तनम् अहं सुखी इत्यादिचिन्तनमारहितो वा । पुनः कीदृक् । धीरः धियम् आत्मधारणां बुद्धिं राति गृह्णातीति धीरः, उपसर्गपरीषदसहनसमर्थो वा । पुनः कर्मभूतः । एकाग्रमनः एकाग्रः धर्मध्याने चित्तः निश्चलः । एवमिदो ध्याता योगी शुभध्यानम् आश्लापायविपाकसंस्थानविषयं धर्मध्यानं चिन्तयतीत्यर्थः ॥ ४८० ॥

स-सरुव-समुद्भासो णट्ट-ममत्तो जिर्दिदिओ संतो ।

अप्पाणं चित्तं तो सुह-झाण-रओ' हवे साहु ॥ ४८१ ॥

[छाया-स्वस्वरूपसमुद्भासः नष्टममत्वः जितेन्द्रियः सन् । आत्मानं चिन्तयन् शुभध्यानरतः भवेत् साधुः ॥] साधुः साधयति स्वीकरोति स्वात्मानं स्वामोफलव्यवलक्षणं मोक्षमिति साधुः योगीश्वरः । कर्मभूतः । शुभध्यानरतः धर्मध्यानतत्परो भवेत् । कीदृशः पुनः । स्वस्वरूपसमुद्भासः स्वस्यात्मनः स्वरूपं केवलज्ञानदर्शनानन्तसुखादिस्वभावः तस्य समुद्भासः प्राकट्यं प्रकटीकरणं यस्य स तथोक्तः । आत्मनः ज्ञानादिप्रकटकरणोद्यम इत्यर्थः । साधुः पुनरपि कीदृशः । नष्टममत्वः नष्टं गतं विनष्टं ममत्वं ममेदमिति ममता यस्य स तथोक्तः । निरीहः निःस्पृह इत्यर्थः । पुनः कीदृक् । जितेन्द्रिय जितानि वशीकृतानि इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि येन स जितेन्द्रियः इन्द्रियवशीकर्ता । वशी पुनः कीदृशः । आत्मानं चिन्तयन् शुद्धचिदानन्दं ध्यायन् सन् एवभूतः साधुः स्वात्मानं ध्यायतीत्यर्थः ॥ ४८१ ॥

वज्जिय-सयल-विषप्पो अप्प-सरुवे मणं णिरुंधंतो' ।

जं चित्तिदि साणंदं तं धम्मं उत्तमं झाणं' ॥ ४८२ ॥

[छाया-वर्जितसंकल्पविकल्पः आत्मस्वरूपे मनः निरुन्धन् । यन् चिन्तयति सानन्दं तत् धर्म्यम् उत्तमं ध्यानम् ॥] तत् उत्तमम् उत्कृष्टं श्रेष्ठं वरं धर्म्यं ध्यानं भवति । तत् किम् । यत् सानन्दम् आनन्दनिर्भरम् अनन्तसुखस्वरूपं परमात्मानं चिन्तयति ध्यायति । किं कृत्वा । आत्मस्वरूपे सुखशुद्धैकचिदानन्दे मनः चित्तं संकल्पविकल्परूपं मानसं निरुद्धापोषित्वा इत्यर्थः । कीदृशः सन् । वर्जितसंकल्पविकल्पः, वर्जितः दूरीकृताः मकलाः समस्ताः विकल्पाः अन्तरात्ममलवशेषनामाः

दूसरे, श्री पुत्र धनधान्य सम्पदा मेरी है । मैं इन्हें पाकर बहुत सुखी हूँ इस प्रकार बाह्य वस्तुओंमें मनको नहीं जाना चाहिये और तीसरे उपसर्ग पंगिषह गौरहको सहनेमें समर्थ होना चाहिये । उक्त बातोंसे सहित मनुष्य जो भी एकाग्र मनसे विचार करता है वही धर्मध्यान है ॥ ४८० ॥ अर्थ- जिसको अपने स्वरूपका भान होगया है, जिसका ममत्व नष्ट होगया है और जिसने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, ऐसा जो साधु आत्माका चिन्तन करता है वह साधु शुभ ध्यानमें लीन होता है ॥ ४८१ ॥ अर्थ-सकल विकल्पोंको छोड़कर और आत्मस्वरूपमें मनको रोककर आनन्दसहित जो चिन्तन होता है वही उत्तम धर्मध्यान है ॥ भावार्थ-संकल्प विकल्पोंको छोड़कर अनन्त सुखस्वरूप आत्माका आनन्दपूर्वक ध्यान करना ही श्रेष्ठ धर्मध्यान है । इस धर्मध्यानके चार भेद कहे हैं- आज्ञाविचय, अपावविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय । ये चारों प्रकारका धर्मध्यान असंयत सम्पद्यष्टी, देशविरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । पक्षवि मुख्यरूपसे यह पुण्यबन्धका कारण है, फिर भी परम्परासे मुक्तिका कारण है । इन चारों धर्मध्यानोंका स्वरूप इस प्रकार है-अपनी बुद्धि मन्द होने और किसी विशिष्ट गुरुका अमाव होनेपर जिन भगवान्के द्वारा कहे गये नौ पदार्थ और उत्पाद व्यय द्रौव्य तथा गुण पर्यायसे युक्त छः द्रव्योंकी सूक्ष्म चर्चाका

येन स तयोक्तः । तथा हि आर्तरीदप्रत्येयागलक्षणमाज्ञापयविचयकसंस्थानविचयसंज्ञाचतुर्भेदभिर्षा तारतम्यवृद्धिकमेणा-
स्यतसम्बन्धविधेसविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयताभिधानचतुर्गुणस्थानवर्तिजीवसंभवं मुख्यकृत्या पुण्यबन्धकारणमपि
परंपरया युक्तिकारणं चेति । तथा । स्वयं मन्दबुद्धित्वेऽपि विशिष्टोपाध्यायामावेऽपि शुद्धजीवाजीवास्तबन्धसंबन्ध-
निर्जराभोगपुण्यपापद्वयसहितनवपदार्थानां सततस्वानां जीवादिव्याणां कृष्णां द्रव्यपर्यायगुणसुफानाम् उत्पादव्ययप्रोम्ब-
सहितानां सूक्ष्मत्वे सति 'सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुमिर्नैव हन्यते । आज्ञासिद्धं तु द्वार्षा नान्यथा चाविनो
जिनः ॥' इति श्लोकप्रवृत्तिक्रमेण पदार्थानां निश्चयकरणमाज्ञाविचयधर्मध्यानं भव्यते १ । तथैव मेसादेमरजत्रयभाव-
नाचछेनास्माकं परेषां वा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयध्यानं ज्ञातव्यम् २ । शुद्धनिश्चयेन
शुभाशुभकर्मविपाकहितोऽप्यर्थः जीवः पश्चादनादिकर्मबन्धवशेन पापस्योदयेन नाराकादिदुःखविपाकफलमनुभवति । पुण्योदयेन
देवादिमुखविपाकफलमनुभवति । इति विचारणं विपाकविचयं विधेयम् ३ । पूर्वोक्तलोकानुपेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयमिति ४ ।
चतुर्विधधर्मध्यानं भवति । तथा दशविधं धर्मध्यानं भवति । "अपायोपायजीवाज्ञाविपाका जीवहेतवः । विरागभवसंस्थाना-
न्येतेभ्यो विचयं भवेत् ॥ सट्ट्याचप्रमत्तान्ता ध्यायन्ति शुभलेखया । धर्मं विदुस्त्रिषु यद्गद्गद्वादिशान्तये ॥" स्वसंवेद्य-
माध्यात्मिकं धर्मध्यानं दशप्रकारम् । एतदशविधमपि दृष्टानुभूतेहपरलोकभोगाकांक्षातोषवर्जनपरस्परस्य मन्त्रतत्त्वध्याय-
पुरजितस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भवति । एकान्तनिरञ्जनस्थाने बद्धपत्यङ्गासनस्य स्वाङ्गे वामहस्ततल्ल्योपरि दक्षिणहस्ततल-
स्थापितस्य नासिकाप्रस्थापितलोचनस्य पुंसः शुभध्यानं स्यात् । अपायविचयं नाम अनादिसंसारं यथेष्टचारिणो जीवस्य
मनोवाङ्मयप्रवृत्तिविशेषोपाजितपापानां परिवर्जनं तत्कथं नाम मे स्यादिति । अथवा मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यभ्रमः स्वजीवस्य
अन्येषां वा कथम् अपायः विनाशः स्यादिति संकल्पः चिन्ताप्रवन्धः प्रथमं धर्म्यम् । १ । उपायविचयं प्रशस्तमनोवाङ्मयप्रवृत्ति-
विशेषोऽवश्यं कथं मे स्यादिति संकल्पोऽध्यवसानं वा, दर्शनमोहोदयाचिन्तादिकरणवशाज्जीवाः सम्यग्दर्शनादिभ्यः पराङ्मुखा
इति चिन्तनम् उपायविचयं द्वितीयं धर्म्यम् । २ । जीवविचयं जीव उपयोगलक्षणे द्रव्याद्योदनाशनन्तो असंख्येयप्रवेशः
खल्लुतशुभाशुभकर्मफलोपभोगी गुणवान् आत्मोपातदेहमात्रः प्रदेशसंहरणविसर्पणधर्मा सूक्ष्मः अस्याधातः ऊर्ध्वेतिस्वभाव

‘जिन भगवान्के द्वारा कहा हुआ तत्त्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता ।
उसे जिन भगवान्की आज्ञा समझकर ग्रहण करना चाहिये, क्यों कि जिन भगवान् मिथ्यावादी नहीं होते ।’
इस उक्तिके अनुसार श्रद्धान करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है । रत्नत्रयीकी भावनाके बलसे हमारे तथा
दूसरोंके कर्मोंका विनाश होता है ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है । अनादिकालसे यह जीव
शुभाशुभ कर्मबन्धमेंसे पापकर्मका उदय होनेपर नरकादि गतिके दुःखोंको भोगता है और पुण्यकर्मका
उदय होनेपर देवादि गतिके सुखोंको भोगता है, ऐसा विचार करना विपाक विचय धर्मध्यान है ।
पहले लोकानुपेक्षामें कहे गये लोकके स्वरूपका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । इस प्रकार
धर्मध्यानके चार भेद हैं । सम्बन्धविशेष लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव राग द्वेषकी शान्तिके
लिये शुभ भावोंसे इन धर्मध्यानोंको ध्याते हैं । इस लोक और परलोक सम्बन्धी भोगोंकी चाह को
सदोष जानकर मन्दकषायी भव्य जीव निर्जन एकान्त स्थानमें पर्यंकासन लगावे और अपनी गोदमें
बाईं हथेलीके ऊपर दाहिनी हथेलीको रखकर तथा दोनों नेत्रोंको नासिकाके अग्रभागमें स्थापित करके
शुभध्यान करे । धर्मध्यानके दस भेद भी कहे हैं जो इस प्रकार हैं । इस अनादि संसारमें खल्लुद
विचरण करनेवाले जीवके मन वचन और कायकी प्रवृत्तिविशेषसे संचित पापोंकी शुद्धि कैसे हो
ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है । अथवा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यमें
फँसे हुए जीवोंका कैसे उद्धार हो ऐसा विचार करते रहना अपायविचय धर्मध्यान है । मेरे मन
वचन और कायकी शुभ प्रवृत्ति कैसे हो ऐसा विचार करना अथवा दर्शनमोहनीयके उदयके कारण

अनादिकर्मबन्धनबद्धस्तु क्षयान्नोक्षमणी इत्यादिनामस्थापनाद्रव्यभावनिर्देशादिसद्दिप्रमाणनयनिकोपविषय इत्यादि जीवस्वभावानुचिन्तनं वा जीवा उपयोगमया अनाद्यनिश्चया मुक्तैतररूपा जीवस्वरूपचिन्तनं जीवविचयः तृतीयं धर्मम् । ३ । अजीवविचयं जीवभावविलक्षणानाम् अचेतनानां पुद्गलधर्माधर्माकाशद्रव्याणाम् अनन्तविकल्पपर्यायस्वभावानुचिन्तनं चतुर्थं धर्मम् । ४ । विपाकविचयम् अष्टविधकर्माणि नामस्थापनाद्रव्यभावलक्षणानि मूलोत्तरोत्तरप्रकृतिविकल्पविस्तृतानि गुडखण्डसितामृतमधुरविपाकानि निम्बकाञ्जीरविषहालाहलफटुकविपाकानि चतुर्विधबन्धानि लतादाहअस्थिशैलस्रभावादिना कानु कानु गतियोगेनियु अवस्थासु च जीवानां विषया भवन्ति उदयं गच्छन्ति विपाकविशेषानुचिन्तनं पञ्चमं धर्मम् । ५ । विरागविचयं शरीरमिदमनित्यमपरित्राणं विनश्वरस्वभावमशुचि त्रिदोषाधिष्ठितं सप्तधातुमयं बहुमलमृशादिपरिपूर्णम् अनवरतनिष्यन्दितस्रोतोविलम्बम् अतिवीर्यमत्सम् आधेयम् शौचमपि पूतिगन्धि सम्मग्नज्ञानिजनवैराम्यहेतुभूतं नास्त्यत्र किञ्चित्कर्मनीयम् इन्द्रियमुख्यानि प्रमुखरसिकानि क्रियावसानविरसानि किंपाकपाकविपाकानि पराधीनानि अनवस्थानप्रचुर-
भङ्गाणि यावत् यावदेषा रामणीयकं तावत्तावद्भोगिनां तृष्णाप्रसंगोऽनवस्थः । यथामेन्द्रियनैर्जलनिषर्गैरसूक्ष्मेण न तृप्तिः तथा कस्याप्येतैः न तृप्तिरुपशान्तिश्च । ऐहिकमुनिकविनिपातहेतवः तानि देहिनिः सुखानीति मन्यन्ते महादुःखकारणान्-
नात्मनीकताविष्टान्गन्धस्निग्धानीति वैराम्यकारणविशेषानुचिन्तनम् । अथवा संसारदेहिषियेषु दुःखहेतुत्वानित्यचिन्तनं विरागचिन्तनं षष्ठं धर्मम् । ६ । भवविचयं सञ्चितचित्तमिश्रक्षीतोत्पण्मिश्रसंस्तुतविवृतमिश्रभेदासु योगेषु जरायुजाम्बजयो-

जीव सम्यग्दर्शन वगैरहसे विमुख हो रहे हैं इनका उद्धार कैसे हो इसका विचार करना उपाय-
विचय धर्मध्यान है । जीवका लक्षण उपयोग है, द्रव्यदृष्टिसे जीव अनादि और अनन्त है, असंख्यात
प्रदेशवाला है, अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके फलको भोगता है, अपने शरीरके बराबर है,
आत्मप्रदेशोंके संकोच और विस्तार धर्मवाला है, सूक्ष्म है, व्याघात रहित है, ऊपरको गमन करनेका
स्वभाववाला है, अनादि कालसे कर्मबन्धनसे बंधा हुआ है, उसके क्षय होनेपर मुक्त हो जाता है, इस
प्रकार जीवके मुक्त और संसारी स्वरूपका विचार करना जीवविचय नामक तीसरा धर्मध्यान है । जीवसे
विलक्षण पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन अचेतन द्रव्योंकी अनन्त पर्यायोंके स्वरूपका
चिन्तन करना अजीवविचय नामक चौथा धर्मध्यान है । आठो कर्मोंकी बहुतसी उत्तर प्रकृतिथी हैं,
उनमेंसे शुभ प्रकृतियोंका विपाक गुड खांड शक्कर और अमृतकी तरह मधुर होता है तथा अशुभ
प्रकृतियोंका विपाक लता, दारु, अस्थि और शैलकी तरह कठोर होता है, कर्मबन्धके चार प्रकार
हैं, किस किस गति और किस किस योनिमें जीवोंके किन २ प्रकृतियों का बन्ध, उदय वगैरह
होता है, इस प्रकार कर्मोंके विपाकका विचार करना विपाकविचय नामक पाँचवा धर्म ध्यान है ।
यह शरीर अनित्य है, अरक्षित है, नष्ट होनेवाला है, अशुचि है, वात पित्त और कफका आधार है
सात धातुओंसे बना है, मलमूत्र वगैरहसे भरा हुआ है, इसके छिद्रोंसे सदा मल बहा करता है,
अत्यन्त बीभत्स है, पवित्र वस्तुएँ भी इसके संसर्गसे दूषित होजाती हैं, सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंके वैराग्यका
कारण है, इसमें कुछ भी सुन्दर नहीं है, इसमें जो इन्द्रियाँ हैं वे भी किंपाक फलके समान उत्तरकालमें
दुःखदायी हैं, पराधीन हैं, ज्यों ज्यों भोगी पुरुष इनसे भोग भोगता है व्यों व्यों इसकी भोगतृष्णा
बढ़ती जाती है । जैसे ईधनसे अग्निकी और नदियोंसे समुद्रकी तृप्ति नहीं होती है वैसे ही इन इन्द्रियोंसे
भी किसीकी तृप्ति नहीं होती । ये इन्द्रियाँ इसलोक और परलोकमें पतनकी कारण हैं, प्राणी इन्हें
सुखका कारण मानता है, किन्तु वास्तवमें ये महादुःखकी कारण हैं, क्योंकि ये आत्माकी हितकारक
नहीं हैं, इसप्रकार वैराग्यके कारणोंका चिन्तन करना विरागचिन्तन नामका छठा धर्मध्यान है ।

तोपपात्रसंमूर्धनजन्मनो जीवस्य भवाद्भवान्तरसंकमणे इषुगतिपाणिमुक्तालाङ्गलिकागोमुत्रिकाः चेति । तत्र इषुगतिरविग्रहा एकसामयिकी ऋज्वी संसारिणां सिद्धानां च जीवानां भवति । पाणिमुक्ता एकविग्रहा द्विसामयिकी संसारिणां भवति । लाङ्गलिका द्विविग्रहा त्रैसामयिकी भवति । गोमुत्रिका त्रिविग्रहा चतुःसामयिकी भवति । एवमनादिसंसारं भ्रमते जीवस्य गुणविशेषानुपलब्धतस्तस्य भवसंकमणं निरर्थकमित्येवमादिभवसंकमणदोषानुचिन्तनं वा चतुर्गतिभ्रमप्रमणयोनित्वन्तं भवविचय सप्तमं धर्म्यम् १७ । यथावस्थितसीमांसा संस्थानविचयं तत् द्वादशविधम् । अनित्यत्वम् १ अशरणत्वम् २ संसारः ३ एकत्वम् ४ अन्यत्वम् ५ अशुचित्वम् ६ आस्वः ७ संवरः ८ निर्जरा ९ लोकः १० बोधिदुर्लभः ११ धर्म-स्वाख्यातः १२ इत्यनुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयम् अष्टमं धर्म्यध्यानम् । ८ । आज्ञाविचयम् अतीन्द्रियज्ञानविषयं ज्ञातुं चतुर्षु ज्ञानेषु बुद्धिस्तयभावात् परलोकबन्धमोक्षलोकोक्तदत्ताद्विवेदनीयधर्माधर्मकाल्पव्यादिपदार्थेषु सर्वज्ञप्रामाण्यात् तत्प्रणीतागमप्रवृत्तिमन्त्रितं न सम्यग्दर्शनस्वभावत्वात् निश्चयचिन्तनं सर्वज्ञागमं प्रमाणीकृत्य अत्यन्तपरोक्षाधोवधारणं वा आज्ञाविषयं कर्म धर्म्यध्यानम् ९ । हेतुविचयम् आगमविप्रतिपत्तौ नैगमादियविशेषगुणप्रधानभावोपनयदुर्धर्षस्याद्वाद-शाक्तप्रसिद्धिर्वाक्यार्थः तर्भावसारिरुचिः पुरुषस्य स्वसमयगुणपरसमयदोषविशेषपरिच्छेदेन यत्र गुणप्रकृतेः तत्राभिविवेचाः श्रेयानिति स्वाहास्वाहीनैवप्रवचनं पूर्वापरविरोधहेतुपरिग्रहणसामर्थ्येन समग्रस्थानगुणानुचिन्तनं हेतुविचयं दशमं धर्म्य-ध्यानम् १० । सर्वज्ञेन धर्म्यान् पीतपद्मशुद्धयेद्याबलाधानम् अविरतादिसरागुणस्थानभूमिकं द्रव्यभावात्मकसप्तप्रकृति-लयकारणम् । आ अग्रमतात् अन्तर्मुहूर्तकालपरिवर्तनं परोक्षज्ञानत्वात् क्षायोपशमिकभावं खर्गापवर्गगतिफलसंवर्तनीयं क्षेत्रैकवैशतिभावलक्षणमोहनीयोपकमल्लयनिमित्तम् । तत्पुनः धर्मध्यानमाभ्यन्तरं बाह्यं च । सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि निर्भारानन्दशालिनि भगवति निजजामन्युपादेयबुद्धिं कृत्वा पश्चादनन्तज्ञानोऽहमन्तनुसुखोऽहमित्यादिभावनरूपमाभ्यन्तर-

सचित्त, अचित्त, सचिच्चाचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संवृत, विवृत, संवृतविवृत ये नौ योनियौ हैं । इन योनियोंमें गर्भ, उपपाद और सम्मूर्द्धन जन्मके द्वारा जीव जन्म लेता है । जब यह जीव एक भवसे दूसरे भवमें जाता है तो इसकी गति चार प्रकारकी होती है—इषुगति, पाणिमुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमुत्रिका गति । इषुगति बाणकी तरह सीधी होती है, इसमें एक समय लगता है । यह संसारी जीवोंके भी होती है और सिद्ध जीवोंके भी होती है । शेष तीनों गतियाँ संसारी जीवोंके ही होती हैं । पाणिमुक्ता गति एक मोड़ेवाली होती है, इसमें दो समय लगते हैं । लांगलिका गति दो मोड़ेवाली होती है, इसमें तीन समय लगते हैं । गोमुत्रिका गति तीन मोड़ेवाली होती है, इसमें चार समय लगते हैं । इस प्रकार अनादिकाखसे संसारमें भटकते हुए जीवके गुणोंमें कुछभी विशेषता नहीं आती, इसलिये उसका यह भटकना निरर्थक ही है, इत्यादि रूपसे भवभ्रमणके दोषोंका विचार करना भवविचय नामका सातवाँ धर्मध्यान है । अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाओंका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट आगमके प्रमाण मानकर अत्यन्त परोक्ष पदार्थोंमें आस्था रखना आज्ञाविचय धर्मध्यान है । आगमके विषयमें विवाद होनेपर नैगम आदि नयोंकी गौणता और प्रधानताके प्रयोगमें कुशल तथा स्वाहादकी शक्तिसे युक्त तर्कशील मनुष्य अपने आगमके गुणोंको और अन्य आगमोंके दोषोंको जानकर 'जहाँ गुणोंका आधिक्य हो उसीमें मनको लगाना श्रेष्ठ है' इस अभिप्रायको दृष्टिमें रखकर जो तीर्थङ्करके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनमें युक्तियोंके द्वारा पूर्वापर अविरोध देखकर उसकी पुष्टिके लिये युक्तियोंका चिन्तन करता है, वह हेतुविचय धर्मध्यान है । इस प्रकार धर्मध्यानके दस भेद हैं । धर्मध्यानके दो भेद भी हैं—एक आम्यन्तर और एक बाह्य । सहज शुद्ध चैतन्यसे मुशोभित और

धर्मध्यानमुच्यते १ । पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादि तदनुकूलश्रुतानुष्ठानं बहिरत्रधर्मध्यानं भवति २ । तथा पदस्यपिण्डस्यरूप-
रूपातीतं चतुर्विधं ध्यानमाभ्यन्तरं धर्म्यं कथ्यते । “पदस्य मन्त्रवाक्यस्यं पिण्डस्यं स्वामिन्नित्तनम् । रूपस्य सर्वविद्रूपं
रूपातीतं निरञ्जनम् ॥” इति धर्मध्यानं विचित्रं ज्ञातव्यम् ॥ “पदान्वाल्म्यं पुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते । तत्पदस्यं मत्तं
ध्यानं विचित्रनयपारमेः ॥” तथा । “पणतीससोलछपण चतुदुगमेगं च जवह हाएह । परमेष्ठिवाचयार्ण अण्यं च गुल्ल-
एसेण ॥” ‘णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं ।’ एतानि
पञ्चविधद्वाराणि सर्वेषां दानि भण्यन्ते ३५ । ‘अरहंतसिद्धआयरियउवज्झायासाहू ।’ वा ‘अहंतिस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो
नमः ।’ एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि भण्यन्ते १६ । ‘अरहंतसिद्ध’ एतानि षडक्षराणि अहंतिस्सिद्धोर्णमपदे द्वे भण्येते ६ ।
पण, ‘असिआउसा’ एतानि पञ्चाक्षराण्यादिपदानि भण्यन्ते ५ । चटु, ‘अरहंत’ इदमक्षरचतुष्टयमहंतो नामपदम् ।
दुग, ‘सिद्ध’ ‘अहं’ वा इत्यक्षरद्वयस्य सिद्धस्य अहंतो वा नामादिपदम् २ । ‘अ’ इत्येकाक्षरमहंत आदिपदम्
अथवा ‘ओं’ इत्येकाक्षरं पञ्चपरमेष्ठिनामादिपदम् । तत्कथमिति चेत् । “अरहंता असरीरा आभरिया तह उवज्झाया
मुणिणो । पढमक्खरणिप्पण्णो ओंकारो पंचपरमेष्ठो ॥” ‘सर्वेणं सह बीधेः, उ ओ, मोनुसारः’ इत्यादिना निष्पद्यते ।
एतेषां पदानां सर्वमन्त्रवादपदेभ्य मन्त्रे सारभूतानामिहलोकपरलोकैकलप्रदानाम् अर्थं ज्ञात्वा पश्चादन्तर्ज्ञानादिगुण-
स्मरणरूपेण वचनोच्चारणेन च जापं कुरुत । तथैव श्रुमोपयोगरूपपञ्चविगुणावस्थायां मौनेन ध्यायत । पुनरपि कथंभूतानां
पञ्चपरमेष्ठिवाचकानाम् । अनन्तज्ञानादिगुणयुक्तोऽहंत्वाच्योऽभिधेयः इत्यादिरूपेणाहंतिस्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुवाचकानाम् ।
अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रतिपन्नमन्त्रकारप्रत्यक्षकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं बृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवाचैनविधानम् । तथाहि । यो

आनन्दसे भरपूर अपनी आत्मा में उपादेयबुद्धि करके पुनः ‘मैं अनन्त ज्ञानवाला हूँ’ ‘मैं अनन्त
सुखस्वरूप हूँ’ इत्यादि भावना करना आभ्यन्तर धर्मध्यान है । और पंच परमेष्ठि में भक्ति रखना,
उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना बहिरंग धर्मध्यान है । धर्मध्यानके चार भेद और भी हैं । पदस्य, पिण्डस्य,
रूपस्य और रूपातीत । ये चारो धर्मध्यान आभ्यन्तर हैं । पवित्र पदोंका आलम्बन लेकर जो ध्यान
किया जाता है उसे पदस्यध्यान कहते हैं । द्रव्यसंप्रहमें कहा है—“परमेष्ठिके वाचक पैंतीस, सोलह,
छ, पाँच, चार, दो और एक अक्षरके मंत्रोंको जपो और ध्याओ । तथा गुल्के उपदेशसे अन्य
मंत्रोंको भी जपो और ध्याओ” । ‘णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं,
णमो लोए सव्वसाहूणं ।’ यह पैंतीस अक्षरोंका मंत्र है । ‘अरहंतसिद्ध आयरिय उवज्झाया साहू’ अथवा
‘अहंतिस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः’ यह मंत्र सोलह अक्षरोंका है । ‘अरहंत सिद्ध’ यह छः
अक्षरोंका मंत्र है । ‘अ सि आ उ सा’ यह पाँच अक्षरका मंत्र है । ‘अरहंत’ यह चार अक्षरोंका
मंत्र है । ‘सिद्ध’ अथवा ‘अहं’ ये दो अक्षरोंके मंत्र हैं । ‘अ’ यह एक अक्षरका मंत्र अहंन्तका वाचक है ।
अथवा ‘ओं’ यह एक अक्षरका मंत्र पंचपरमेष्ठिका वाचक है । कहानी है—‘अरहंत, असरीर (सिद्ध)
आचार्य, उपाध्याय और मुनि (साधु) इन पाँचों परमेष्ठियोंके प्रथम अक्षरोंको लेकर मिलातेसे
(अ+अ+आ+उ+य्) पंचपरमेष्ठिका वाचक ‘ओं’ पद बनता है ।’ ये मंत्र सब मंत्रोंमें
सारभूत हैं तथा इस लोक और परलोकमें इष्ट फलको देनेवाले हैं । इनका अर्थ जानकर अनन्त
ज्ञान आदि गुणोंका स्मरण करते हुए और मंत्रका उच्चारण करते हुए जप करना चाहिये । तथा
श्रुमोपयोग पूर्वक मन, वचन और कायको स्थिर करके मौनपूर्वक इनका ध्यान करना चाहिये ।
इन मंत्रोंके सिवाय बारह हजार प्रमाण पंचनमस्कार ग्रन्थमें कही हुई विधिसे लघुसिद्धचक्र बृहत्सिद्ध-
चक्र आदि विधानभी करना चाहिये । इस सिद्धचक्रके ध्यानकी विधि इस प्रकार है—नामिमण्डलमें

भग्नः नामिषण्डो योऽसदनुकमले दलं दलं प्रति बोद्धव्यस्वरूपेति ज्ञमन्तीं चिन्तयेत् । अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः । तथा इदमे चतुर्विंशतिपत्रसंयुक्तकमले पञ्चदशशक्तिकारादिमकारान्तात् व्यञ्जान् स्मरेत् । क ख ग घ ङ । च छ ज झ ञ । ट ठ ड ढ ण । त थ द ध न । प फ ब भ म । ततः वदनकमलेऽष्टदलसहिते शेषशकारादिहकारान्तात् वर्णान् प्रसक्षिणं चिन्तयेत् । “इमां प्रसिद्धसिद्धान्तप्रसिद्धां वर्णमातृकां । ध्यायेद्यः स भूतात्मोद्येः पारं गच्छेत् तत्कलात् ॥” “अथ मन्त्रपदाधीर्षं सर्वतत्त्वैकनायकम् । आदिमध्यान्तमेवेन स्वरव्यञ्जनसंभवम् ॥ ऊर्जाधो रेफसंरुद्धं सकलं बिन्दुलाभितम् । अनाहतयुतं तत्त्वं मन्त्रराजं प्रवक्षते ॥” ई । “देवाधुरन्तं शिष्यादुर्योधयिष्यान्तमास्तरम् । शुक्लमूर्धस्थचन्द्राशुक्लापस्यासदिग्यमुखम् ॥” “हेमाञ्जकणिकासीनं निर्मलं सिद्धं काङ्गणे । संवरन्तं च चन्द्रार्धं जिनेन्द्रतुल्यमूर्जितम् ॥” “ब्रह्मा कैश्वरिः कैश्वरुदः कैश्वर्यमहेश्वरः । शिवः सार्वलोकेशानो वर्णोऽयं कीर्तितो महान् ॥” “मन्त्रमूर्ति किलादाय देवदेवो जिनः स्वयम् । सर्वज्ञः सर्वगः शान्तः साक्षादेव व्यवस्थितः ॥” “ज्ञानबीजं जगद्गन्धं जन्ममृत्युजरापहम् । अकारादिहकारान्तं रेफबिन्दुकलाङ्कितम् ॥” “मुक्तिमुख्यादिघातारं सवन्तममृताम्बुभिः । मन्त्रराजमिदं ध्यायेत् बीमान् विशुद्धलावहम् ॥” “नासामे निश्चलं बापि भूलतान्ते महोज्ज्वलम् । ताडुरन्ध्रेण वा यातं विघ्नन्तं वा सुलाम्बुजे ॥” “सहस्रचारितो येन मन्त्रोऽयं वा स्थिरकृतः । इदं तेनापवर्गाय पाथेयं स्वीकृतं परम् ॥” इमं महामन्त्रराजं यो ध्यायति स कर्मक्षयं कृत्वा मोक्षसुखं प्राप्नोति । अहं । तथा हकारमात्रं सूक्ष्मचन्द्रेणासदृशं शान्तिकारणं यो भग्नः चिन्तयति स स्वर्गेषु देवो महर्षिको भवेत् । यो भग्नः ञोकारं पञ्चपरमेष्ठिप्रथमाक्षरोत्पन्नं देवीप्यमानं चन्द्रकलाबिन्दुना स्थितवर्णं चर्मायकाममोक्षदं हृदयकमलकर्णिकामध्यस्थं चिन्तामणिसमानं चिन्तयति स भग्नः सर्वसौख्यं लभते । औं, इमं मन्त्रराजं शत्रुस्तम्भने सुवर्णाम्, विद्वेषे कृष्णार्धे, वशीकरणे रक्तवर्णं, पापनाशने शुभ्रं, सर्वकार्यसिद्धिकरं चिन्तयेत् ॥ तथा,

सोलह पत्रवाले कमलके प्रत्येक दलपर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः इन सोलह खरोंका क्रमसे चिन्तन करो । फिर हृदयमें चौबीस पत्रोंसे युक्त कमलके ऊपर क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, इन ककारसे लेकर मकार तक पञ्चीस व्यंजनोंका चिन्तन करो । फिर आठ दल सहित मुखकमलपर बाकीके यकार से लेकर हकार पर्यन्त वर्णोंको दाहिनी ओर से चिन्तन करो । सिद्धान्तमें प्रसिद्ध इस वर्ण मातृकाका जो ध्यान करता है वह संसारसमुद्रसे पार हो जाता है ॥ समस्त मंत्रपदोंका स्वामी सब तत्त्वोंका नायक, आदि मध्य और अन्तके भेदसे स्वर तथा व्यंजनोंसे उत्पन्न, ऊपर और नीचे रेफसे युक्त, बिन्दुसे चिह्नित हकार (ईं) बीजाक्षर है । अनाहत सहित इस बीजाक्षरको मंत्रराज कहते हैं । देव और असुर इसे नमस्कार करते हैं, भयंकर अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये वह सूर्य के समान है । अपने मस्तकपर स्थित चन्द्रमा (५) की किरणों से यह दिशाओंको व्याप्त करता है । सुवर्णकमलके मध्यमें कर्णिकापर विराजमान, निर्मल चन्द्रमाकी तरह प्रकाशमान, और आकाशमें गमन करते हुए तथा दिशाओंमें व्याप्त होते हुए जिनेन्द्र देवके तुल्य यह मंत्रराज है । कोई इसे ब्रह्मा कहता है, कोई इसे हरि कहता है, कोई इसे बुद्ध कहता है, कोई महेश्वर कहता है, कोई शिव, कोई सार्व और कोई ईशान कहता है । यह मंत्रराज ऐसा है मानो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, शान्तमूर्ति देवाधिदेव जिनेन्द्र स्वयं ही इस मंत्ररूपसे विराजमान हैं ॥ यह ज्ञानका बीज है, जगतसे वन्दनीय है, जन्म मृत्यु और जराको हरनेवाला है, मुक्तिक्र दाता है, संसारके सुखोंको लाता है, रेफ और बिन्दुसे युक्त अहं इस मंत्रका ध्यान करो । नासिकाके अग्र भाग में स्थिर, मोक्षके मध्यमें स्फुरायमाण, ताडके छिद्रसे जाते हुए और मुखरूपी कमलमें प्रवेश करते हुए इस मंत्रराजका ध्यान करना चाहिये । जिसने एक बार भी इस मंत्रराजको उच्चारण करके अपने हृदयमें स्थिर कर लिया, उसने मोक्षके लिये उत्तम कलेवा ग्रहण कर लिया । आशय यह है कि जो इस महा-

“पञ्चगुह्यनमस्कारलक्षणं मन्त्रमूर्जितम् । चिन्तयेच्च जगज्जन्तुपवित्रीकरणक्षमम् ॥” “स्फुरद्दिमलवन्द्यामे दलाहकविभूषिते । कञ्जे तत्कर्णिकासीनं मन्त्रं सप्ताक्षरं स्मरेत् ॥” “दिग्बलेषु ततोऽन्येषु विदिक्रमेष्चानुक्रमात् । सिद्धार्थिकं चतुर्लोकं च दधि-
बोधादिकं तथा ॥” ओं णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरियाणं, णमो उवज्जायाणं, णमो लोए तब्बसाहूणं । अनपराजितमन्त्रोऽयं दर्शनज्ञानचारीत्रतपायि । “धियमालयन्तिस्त्रीं प्राप्ता योगिनो ये च केचन । असुमेधं महामन्त्रं ये समाराध्य केवलम् ॥” “अनेनैव विशुद्ध्यन्ति जन्तव पापपङ्क्तिताः । अनेनैव विमुच्यन्ते भवेच्छान्मनीषिणः ॥” “एत-
द्यसनपाताले भ्रमस्तंसारसागरे । अनेनैव जगत्सर्वमुद्धृत्य विधृतं शिवे ॥” “हृत्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुशतानि च । अयं मन्त्रं समाराध्य तिर्ययोऽपि दिवं गताः ॥” तथा यो भव्यः मस्तके भालस्थले मुखे कण्ठे हृदये नाम्नी च प्रत्येकमङ्ग-
द्वलकमलं तन्मध्ये कर्णिका विधाय प्रत्येकं पद्मनमस्कारान् पञ्चश्रिंशद्वर्णपेतान् कमलं प्रति नवसंख्योपेतान् अपेतं चिन्तयति । अवरोहणारोहणेन द्वादशकमलेषु एकीकृता नमस्काराः अष्टोत्तरशतप्रमा भवन्ति । तत्फलमाह । “शतमष्टोत्तरं चास्य त्रिशुद्ध्या चिन्तयन्मुनिः । भुञ्जानोऽपि चतुर्विंशत् प्राप्नोत्विकलं फलम् ॥” “मस्तके वदने कण्ठे हृदये नाभिमण्डले । ध्याये-
च्चन्द्रकलाकरे योगी प्रत्येकमम्बुत्रयम् ॥” “स्मर मन्त्रपदोद्भूतां महाविद्यां जगज्जुताम् । शुश्रूषकनामोऽथ षोडशाक्षराजिताम् ॥” “अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः ॥” षोडशाक्षरविद्या । “अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपनेकाप्रमानसः । अनिच्छन्न-
प्यवाप्नोति चतुर्वर्गफलम् ॥” “विद्यां षड्वर्णसंभूतामत्रय्या पुण्यशालिनीम् । जपन् चतुर्वर्गभज्येति फलं ध्यानी शतत्रयम् ॥” “अरहंतसिद्धं अथवा ‘अरहतसाहु’ ॥” “चतुर्वर्गमयं मन्त्रं चतुर्वर्गफलप्रदम् । चतुःशती जपन् योगी चतुर्विंशत् फलं लभेत् ॥”

मंत्रका ध्यान करता है वह कर्मोका क्षय करके मोक्षसुखको पाता है । जो भव्य ‘अर्ह’ इस मंत्रको अथवा सूक्ष्म चन्द्ररेखाके समान हकार मात्रका चिन्तन करता है वह स्वर्गमें महर्द्धिक देव होता है । जो भव्य पंचपरमेष्ठिके प्रथम अक्षरोंसे उत्पन्न ॐ का चिन्तन अपने हृदयकमलमें करता है वह सब सुखों को पाता है ॥ इस मंत्रराज ॐ को शत्रुका सत्पन्न करनेके लिये सुवर्णके समान पीला चिन्तन करे । द्वेषके प्रयोगमें कज्जलकी तरह काला चिन्तन करे, वशीकरणके प्रयोगमें लालवर्णका चिन्तन करे, और पापकर्मका नाश करनेके लिये चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका चिन्तन करे ॥ तथा पंच परमेष्ठियोंको नमस्कार करने रूप महामंत्रका चिन्तन करे । यह नमस्कार मंत्र जगतके जीवोंको पवित्र करनेमें समर्थ है ॥ स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमाके समान और आठ पत्रोंसे भूषित कमलकी कर्णिका पर सात अक्षरके मंत्र ‘णमो अरहंताणं’का चिन्तन करे । और उस कर्णिकाके आठ पत्रों-
मेंसे ४ दिशाओंके ४ पत्रोंपर क्रमसे ‘णमो सिद्धाणं’ ‘णमो आहरियाणं’ ‘णमो उवज्जायाणं’ ‘णमो लोए तब्बसाहूणं’ इन चार मंत्रपदोंका स्मरण करे । और विदिशाओंके ४ पत्रोंपर क्रमसे ‘सम्यग्दर्शनाय नमः’ ‘सम्यग्ज्ञानाय नमः’ ‘सम्यक् चारित्राय नमः’ ‘सम्यक् तपसे नमः’, इन चार पदोंका चिन्तन करे ॥ इस लोकमें जितने भी योगियोने मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया उन सबने एकमात्र इस नमस्कार महामंत्रकी आराधना करके ही प्राप्त किया ॥ पापी जीव इसी महामंत्रसे विशुद्ध होते हैं । और इसी महामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान् लोग संसारके कैशोंसे छूटते हैं । दुःखरूप पातालसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें भटकते हुए इस जगतका उद्धार करके इसी मंत्रने मोक्षमें रखा है ॥ हजारों पापोंको करके और सैकड़ों जीवोंको मारकर तिर्यक्ष्मि इस महामंत्रकी आराधना करके स्वर्गको प्राप्त हुए ॥ मस्तक, भालस्थान, मुख, कण्ठ, हृदय और नाभिमेंसे प्रत्येकमें आठ पत्रोंका कमल और उसके बीचमें कर्णिकाकी रचना करके प्रत्येक कमलपर पैंतीस अक्षरके पंच नमस्कार मंत्रको नौ बार जपना चाहिये । इस प्रकार ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर बारह कमलोंपर जपनेसे १०८ बार जाप हो जाती है । जो मुनि मन वचन और कायको शुद्ध करके इस मंत्रको १०८ बार ध्याता है वह मुनि आहार करता हुआभी एक उपवासके पूर्ण फलको प्राप्त होता है ॥ पंच नमस्कार मंत्रके पैंच पदोंसे

अरहंत ॥ “वर्णद्वयं श्रुतस्त्वये सारभूतं विवर्णकम् । ध्यायेज्जन्मोद्भवामेष्वेकेशनिर्द्वन्द्वनक्षत्रम् ॥” ‘सिद्ध’ ‘अर्ह’ वा ॥ “अवर्णस्य सङ्ख्यायै अचवानन्दसंयुतः । प्राप्नोत्येकोपवासस्य निर्जरा विजितालयः ॥” ‘अः’ । तथा “आदिमं चार्हंतो नामोऽकारे पञ्चदश-
प्रमान् । वारान् जपेत् त्रिष्टुब्धा यः स चतुर्वर्णकं धयेत् ॥” अ ॥ “पञ्चवर्णमयीं विद्यां पञ्चतपोपलक्षिताम् । मुनिवरीः
श्रुतस्त्वन्याद्वीजबुद्ध्या समुद्रताम् ॥ ‘ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं हः अ सि आ उ साय नमः’ । ‘अस्यां निरन्तराभ्यासाद्वशीकृत-
विबाधस्यः । प्रोष्ठितस्याशु निःशब्दो निर्गुहं जन्मबन्धनम् ॥” “महालक्ष्मणोपमपदनिर्गुहं यस्तु संयमी सरति । अवि-
कल्पमेकाग्रप्रिया स चापवर्गमियं श्रयति ॥” चत्वारि मंगलं, अरहंत मंगलं, सिद्ध मंगलं, साधु मंगलं, केवलपण्णतो धम्मो मंगलं । चत्वारि लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साधु लोगोत्तमा, केवलपण्णतो धम्मो लोगोत्तमो । चत्वारि सरणं पञ्चज्यामि, अरहंत सरणं पञ्चज्यामि, सिद्ध सरणं पञ्चज्यामि, साधु सरणं पञ्चज्यामि,
केवलपण्णतो धम्मो सरणं पञ्चज्यामि ॥ “सिद्धिः सौधं समारोहमियं सोपानमालिका । त्रयोदशाक्षरोत्तमा विद्या
विज्ञातिद्यायिनी ॥” ‘ओं, अरहंत सिद्ध योगि केवली स्वाहा’ । यो भव्यः इमम् ऋषिमण्डलमञ्जरायै सतर्विंशति-
वर्णपितम् ‘ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं हः अ सि आ उ साय नमः’ इति ध्यायति अपति
सहस्राक्षम् । ८००० । स बाष्पितार्थम् इहपरलोकसुखसर्वासीदं प्राप्नोति । तथा ओं ह्रीं ह्रौं अर्ह नमः ।
नमः सिद्धाणं । ओं नमो अर्हते केवलिने परमयोगिने अनन्तविशुद्धपरिणामविस्फुरदुत्कृष्टध्यानानिर्द्वन्द्वकर्मबीजाय

उत्पन्न सोलह अक्षरोंके मंत्रका मी जप करना चाहिये । वह मंत्र है—‘अर्हत् सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः’ । जो ध्यानी मनको एकाम्र करके दो सौ बार इस मंत्रका जप करता है वह नहीं चाहते दुष्टमी एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ ‘अरहंत सिद्ध’ अथवा ‘अरहंत साधु’ इन छः अक्षरोंके मंत्रको तीन सौ बार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है ॥ ‘अरहंत’ इन चार अक्षरोंके मंत्रको चार सौ बार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है ॥ ‘सिद्ध’ अथवा ‘अर्ह’ यह दो अक्षरोंका मंत्र द्वादशांगका सारभूत है, मोक्षको देनेवाला है और संसारसे उत्पन्न हुए समस्त क्लेशोंको नष्ट करनेमें समर्थ है । इसका ध्यान करना चाहिये ॥ जो मुनि ‘अ’ इस वर्णका पाँच सौ बार जप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ जो मन वचन कायको शुद्ध करके पाँच सौ बार ‘अर्हत्’ के आदिअक्षर ‘अ’ मंत्रका जाप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ पाँच तत्त्वोंसे युक्त तथा पाँच अक्षरमय ‘ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं हः अ सि आ उ साय नमः’ इस मंत्रको मुनीश्वरोंने द्वादशांग वाणीमेंसे सारभूत समझकर निकाला है । इसके निरन्तर अभ्याससे अति कठिन संसाररूपी बन्धन शीघ्र कट जाता है ॥ जो मुनि ‘चत्वारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साधु मंगलं, केवलपण्णतो धम्मो मंगलं । चत्वारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साधु लोगुत्तमा, केवलपण्णतो धम्मो लोगुत्तमो । चत्वारि सरणं पञ्चज्यामि, अरहंतसरणं पञ्चज्यामि, सिद्धसरणं पञ्चज्यामि, साधुसरणं पञ्चज्यामि, केवलपण्णत्तं धम्मं सरणं पञ्चज्यामि ।’ एकाम्र मनसे इन पदोंका स्मरण करता है वह महालक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥ “ॐ अर्हत् सिद्ध सयोग केवली स्वाहा” यह तेरह अक्षरोंका मंत्र मोक्ष महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंकी पंक्ति है ॥ ‘ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं हः अ सि आ उ साय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यो नमः’ इस सच्चाईस अक्षरोंके ऋषिमण्डल मंत्रको जो भव्य आठ हजार बार जपता है वह इस लोक और परलोकमें समस्त बाष्पित सुखको पाता है ॥ तथा

प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मङ्गलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा । तथा । “स्मरेन्मुष्णलकारं पुष्पदीर्घं मुखोदरे । द्वाष्टकसमासीनं वर्णोष्टकविराजितम् ॥ ओं गमो अरहंताणमिति वर्णोनपि क्रमात् । एकशः प्रतिपन्नं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत् ॥ स्वर्णगौरीं खरोद्भूतां केसरालीं ततः स्मरेत् । कर्णिकां च सुधास्यन्दविन्दुप्रजविभूषिताम् ॥ (अकारादि) प्रोथस्तेपूर्णचन्द्राम् चन्द्रविम्बाच्छनैः शनैः । समागच्छसुधावीजं मायावर्णं तु चिन्तयेत् ॥ विस्फुरन्तमतिस्फीतं प्रभासण्डलमधगम् । संवरन्तं मुखाभोजे तिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥ ह्रीं ॥ अमन्तं प्रतिपद्मेषु चरन्तं वियति क्षणे । छेदयन्तं मनोभान्तं स्रवन्तममृताम्बुभिः ॥ व्रजन्तं तालुरन्ध्रेण स्फुरन्तं झूलतान्तरे । उद्योतिर्मयमिवाचिन्त्यप्रभावं चिन्तयेन्मुनिः ॥” ‘ओं गमो अरहंताणं’ इमे अष्टौ वर्णाः । ह्रीं । इमं महामन्त्रं स्मरन् योगी विषनाशसर्वशास्त्रपारगो भवति । निरन्तराभ्यासात् षड्विंशतिर्मुष्णमध्यात् धूमवति पश्यति । ततः संवत्सरेण मुखांमहाज्वाला निःसरन्तीं पश्यति । ततः सर्वज्ञमुखम् । ततः सर्वज्ञं प्रत्यक्षं पश्यति । यः ‘क्ष्वी’ इति ध्यायति ललाटे स सकलकल्याणं प्राप्नोति । तथा । ओं ह्रीं । ह्रीं ओं ओं ह्रीं हं सः ॥ ओं अहं । ह्रीं ॥ ह्रीं ओं सः ॥ ह्रीं हं ओं ह्रीं ॥ ह्रीं ओं ओं ह्रीं ॥ उं । छ । क्षी । विया च । ओं जोगे मगगे तेषे भूए मव्वे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से स्वाहा । ओ ह्रीं अहं गमो अरहंताणं ह्रीं नमः ॥ छ ॥ श्रीमद्-

‘ओं ह्रीं श्रीं अहं नमः; गमो सिद्धानं, और ‘ओ नमो अहंते केवलने परमयोगिने अनन्तविशुद्ध-परिणामविस्फुरदुद्गुच्छुभ्यानाग्निनिर्दग्धकर्मबीजाय प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मङ्गलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा’ इन मंत्रोंका ध्यान करना चाहिये । मुखमें चन्द्रमण्डलके आकारका आठ अक्षरोंसे शोभायमान, आठ पत्रोंका एक कमल चिन्तन करना चाहिये ॥ ‘ओं गमो अरहंताणं’ इन आठ अक्षरोंको क्रमसे इस कमलके आठ पत्रोंपर स्थापन करना चाहिये ॥ इसके पश्चात् अमृतके झरनोंके बिन्दुओंसे शोभित कर्णिकाका चिन्तन करे और इसमें खरोंसे उत्पन्न हुई तथा सुवर्णके समान पीतवर्ण वाली केशरकी पंक्तिका ध्यान करना चाहिये ॥ फिर उदयको प्राप्त हुए पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिके समान और चन्द्रविम्बसे धीरे धीरे आनेवाले अमृतके बीज रूप मायावर्ण ‘ह्रीं’ का चिन्तन करना चाहिये ॥ स्फुरायमान होते हुए, अत्यन्त उज्ज्वल प्रभासण्डलके मध्यमें स्थित, कमी पूर्वोक्त मुखकमलमें संचरण करते हुए, कमी उसकी कर्णिकाके ऊपर स्थित, कमी उस कमलके आठों पत्रोंपर घूमते हुए, क्षणभरमें आकाशमें विचरते हुए, मनके अज्ञानान्धकारको दूर करते हुए, अमृतमयी जलसे टपकते हुए, तालुके छिद्रसे गमन करते हुए तथा भौंकी लगाओंमें स्फुरायमान होते हुए और ज्योतिर्मयके समान अचिन्त्य प्रभाववाले मायावर्ण ‘ह्रीं’ का चिन्तन करना चाहिये ॥ इस महामंत्रका ध्यान करनेसे योगी समस्त शास्त्रोंमें पारंगत हो जाता है । छमासतक निरन्तर अभ्यास करनेसे मुखके अन्दरसे धूम निकलते हुए देखता है । फिर एक वर्ष तक अभ्यास करनेसे मुखसे निकलती हुई महाज्वाला देखता है । फिर सर्वज्ञका मुख देखता है । उसके बाद सर्वज्ञको प्रत्यक्ष देखता है । इस प्रकार, मुखकमलमें आठ दलके कमलके ऊपर ‘ओं गमो अरहंताणं’ इन आठ अक्षरोंको स्थापन करके ध्यान करनेके फलका वर्णन किया । अब अन्य विद्याओंका वर्णन करते हैं । जो ललाटे देशमें ‘क्ष्वी’ इस विद्याका ध्यान करता है वह सब कल्याणोंको प्राप्त करता है । ‘ह्रीं ओं ओं ह्रीं हं सः ओं जोगे मगगे तेषे भूदे मव्वे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से स्वाहा’ ‘ओ ह्रीं अहं नमो गमो अरहंताणं ह्रीं नमः,’ ‘श्रीमद् वृषभादिबद्धमानान्तेभ्यो नमः,’ इस मंत्रोंका भी ध्यान करना

दृष्यादिवर्धमानान्तेभ्यो नमः ॥ ओं अर्हन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वलिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह कां कीं कूं क्षी क्षः क्षीरवरधवले अमृतसंभवे वं वं हूं हूं खाहा । इयं पापभक्षिणी विद्या । सिद्ध-
चक्रम् । असिबाउसा । अवर्णं नाभिकमले, सि मस्तकमले, सा मुखकमले, आ कण्ठकमले, उ हृदये । नमः सर्वसिद्धेभ्यः ।
ओंकार-क्षीकार-अकार-अर्हम् इत्यादिकं क स्पर्शणीयम् । “नेत्रद्वन्द्वे अवयवयुगे नासिकायै ललाटे, वके नामौ शिरसि हृदये
तालुनि भ्रूयुगान्ते । ध्यानस्थानान्वमलमतिभिः कीर्तितान्यत्र वेहे, तेष्वेकस्मिन् विगतविवर्णं चित्तमालम्बनीयम् ॥” इति ।
इति पञ्चध्यानं समाप्तम् ॥ अब पिण्डस्थ ध्यानमुच्यते । पिण्डस्थ ध्याने पञ्च धारणा भवन्ति । ताः काः । पार्थिवी १,
अग्नी २, मातृती ३, वायुणी ४, तार्त्विकी ५ चेति । निर्जन्मस्थाने योगी चिन्तयति । किम् । क्षीरसमुद्रं रज्जुप्रमाण-
मभ्यलेक्यमानं चन्द्ररहितमुपशमितकमलं कर्पूरहारतुषारतुङ्गवदुज्ज्वलं स्मरति । तस्य मध्ये जम्बूद्वीपप्रमाणं सहस्र-
दलकमलं सुवर्णं देवीपद्मानं तदुत्पलपद्मरागमणिसहस्रकैमरालीविराजितं मनोभ्रमररञ्जकं स्मरति । तत्र जम्बूद्वीपप्रमाण-
सहस्रदलकमले हेमनिभे कनकाचलमयी दिव्यकर्णिका चिन्तयेत् । ततः तत्कर्णिकाया मध्ये शरत्कालचन्द्रसदृशमुज्जतं
सिंहासनं चिन्तयति । ततः तस्य सिंहासनोपरि आत्मानं सुखासीनं शान्तदान्तरागद्वेषादिरहितं ध्यायेत् पार्थिवी १ ।
ततोऽसौ ध्यामी निजनाभिमण्डले मनोऽकमनीयपोदशोभतपत्रकं कमलं, तस्य कमलस्य पत्रं पत्रं प्रति स्वरम्, एवं
पोदशस्वरान् स्मरेत् । तत्कर्णिकाया मध्ये महामण्डं विस्तुरन्तम् ऊर्वरेकं कलाबिन्दुसहितं वन्द्यकोटिकाख्या व्याप्तिसुखं
‘अर्ह’ इति चिन्तयेत् । ततस्तस्यार्हमित्यक्षरस्य रेफात् निर्गच्छन्ती धूमधिसां स्मरेत् । ततस्तत्पश्चात् स्फुलित्रपंकीः अभिकणात्
चिन्तयेत् । ततः ज्वालावलीम् अभिज्वालाध्रेणीं चिन्तयेत् । ततः तेन ज्वालाकलापेन वर्धमानेन हृदयस्थितं कमलं बहति ।
तत्कमलमध्यमैर्निर्माणमष्टपत्राजम् अथोमुखं महामण्डोत्पन्नवैधानोरो दहति । ततः शरीरस्य बहिः त्रिकोणम् अभिमण्डलम् ।
“बहिर्वीजसमाक्रान्तं पर्यन्ते खलिककहितम् । ऊर्ध्वं वायुपुरोद्भूतं निर्धुवं कनकप्रभम् ॥” “अन्तर्दहति मन्त्रार्थिर्बहि-
र्बहिपुरं पुरम् । भगद्वगति विस्फूर्जज्वालाप्रचवभासुरम् ॥ भस्मभावमसौ कीर्त्ता शरीरं तच्च पङ्कजम् । शास्त्राभावात् स्वयं स्मरति

चाहिये । ‘ओं अर्हन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वलिते सरस्वति मत्पापं
हन हन दह दह कां कीं कूं क्षी क्षः क्षीरवरधवले अमृतसंभवे वं वं हूं हूं खाहा ।’ ये पापभक्षिणी
विद्याके अक्षर हैं । सिद्धचक्रमंत्रका मी ध्यान करना चाहिये । अ सि आ उ सा इन पाँच अक्षरोंमें से
‘अकार’ को नाभिकमलमें, ‘सि’ अक्षरको मस्तक कमलपर, ‘अ’ अक्षरको कंठस्थ कमलमें, ‘उ’ अक्षरको
हृदय कमलपर और ‘सा’ अक्षरको मुखस्थ कमलपर चिन्तन करना चाहिये । ‘नमः सर्वसिद्धेभ्यः’ यह
भी एक मंत्रपद है । इस शरीरमें निर्मल ज्ञानियोंने मुख, नाभि, शिर, हृदय, तालु भ्रुकुटियोंका मध्य इनको
ध्यान करनेके स्थान कहा है । उनमेंसे किसी एकमें चित्तको स्थिर करना चाहिये । इस प्रकार पदस्थ
ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ । अब पिण्डस्थ ध्यानको कहते हैं । पिण्डस्थ ध्यानमें पाँच धारणाएँ होती
हैं । पार्थिवी, अग्नेयी, मातृती, वायुणी और तार्त्विकी । इनमेंसे पहले पार्थिवी धारणाको कहते हैं ।
प्रथम ही योगी किसी निर्जन स्थानमें एकराज्जु प्रमाण मध्य लोकके समान निःशब्द निस्संरग
और कपूर अथवा बरफ़ या दूधके समान सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान करे । उसमें जम्बूद्वीपके बराबर
सुवर्णमय हजार पत्तों वाले कमलका चिन्तन करे । वह कमल पद्मरागमणिके सदृश केसरोंकी पंक्तिसे
शोभित हो और मनरूपी मैरेको अनुरक्त करने वाला हो । फिर उस जम्बूद्वीप जितने विस्तार वाले
सहस्र दल कमलमें सुमेरुमय दिव्य कर्णिकाका चिन्तन करे । फिर उस कर्णिकामें शरद् कालके
चन्द्रमाके समान चेतवर्णका एक ऊँचा सिंहासन चिन्तन करे । उस सिंहासनपर अपनेको सुखसे
बैठा हुआ शान्त, जितेन्द्रिय और रागद्वेषसे रहित चिन्तन करे । यह पार्थिवी धारणाका स्वरूप है ।
इसके पश्चात् वह ध्यामी पुरुष अपने नाभिमण्डलमें सोलह ऊँचे पत्तोंवाले एक मनोहर कमलका

याति बहिः शनैः शनैः ॥” इति आग्नेयी धारणा । २ । “अथापूर्य विशाकां संवरन्तं महाबलम् । महाकर्मं स्मरेत् ध्यानी
स्मरीणं निरन्तरम् ॥ तद्वज्रः शीघ्रमुद्भूय तेन प्रबलवायुना । ततः स्थिरीकृताभ्यासः पवनं शान्तिमानयेत् ॥” इति मारुती
। ३ । “वारुण्या जलद्रवात् संवर्धन्तं नभसस्तात् । स्थूलधारावर्जैर्विद्युद्गर्जनैः सह चिन्तयेत् ॥ ततोऽर्धचन्द्रसमं कान्तं पुरं
वरुणलाङ्घितम् । स्मरेत्सुधापयःपुरैः श्लाघयन्तं नभोगणम् ॥ तेन ध्यामोत्पत्नीरेण दिव्येन प्रवलेन सः । प्रक्षाल्येष
निशेषं तद्रूपं कायसंभवम् ॥ इति वारुणी । ४ । ततः योगी स्वात्मानं सर्वज्ञसदृशं सप्तधातुविनिर्मुक्तं
चन्द्रकोटिकान्तिसमं सिंहासनाख्यं दिव्यातिशयसंयुतं कल्याणमहिमोपेतं देवहृद्भरितं कर्ममलकलङ्कारहितं स्वस्वरूपं
चिन्तयेत् । “तेजो पुरुसावारो ज्ञायन्तो ग्नियसरीरगन्धर्व्यो । सियकिरणमिफुरंतो अप्पा परमप्यवसरुवो ॥
ग्नियणाहिकमलमज्जे परैद्वियं विफुरंतरवितेयं । द्वाण्ह अरुहरुवं द्वाणं तं मुण्ह पिडत्वं ॥ द्वायह ग्निय-
करमज्जे भालयले हिययकंठवेसमिह । जिणरुवं रवितेयं पिडत्वं मुण्ह द्वाणमिह ॥” “मत्स्ये वदने कण्ठे हृदये
नाभिमण्डले । ध्यायेच्चन्द्रकलाकारे योगी प्रलेकमभ्युजम् ॥” सिद्धसादृश्यं गतसिक्खमुषिकागर्भसमानं स्वात्मानं ध्यानी
ध्यायेत् सिद्धसुखादिकं लभते । इति पिण्डस्थध्यानं समाप्तम् ॥ अथ रूपस्थध्यानमुच्यते । ध्यानी समवसरणस्यं चिन्तेन्नचन्द्रं
चिन्तयेत् । “मानस्तम्भाः सरसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी, प्राकारो नाट्यमालाद्वितयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजायाः ।

ध्यान करे । फिर उस कमलके सोलह पत्रोंपर ‘अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः’ इन सोलह अक्षरोंका ध्यान करे । और उस कमलकी कर्णिकापर ‘अहं’ (हं)
इस महामंत्रका चिन्तन करे । इसके पश्चात् उस महामंत्रके रेफसे निकलती हुई धूमकी शिखाका
चिन्तन करे । उसके पश्चात् उसमेंसे निकलते हुए स्फुलिंगोंकी पंक्तिका चिन्तन करे । फिर उसमेंसे
निकलती हुई ज्वालाकी लपटोंका चिन्तन करे । फिर क्रमसे बढ़ते हुए उस ज्वालाके समूहसे
अपने हृदयमें स्थित कमलको जलता हुआ चिन्तन करे । वह हृदयमें स्थित कमल आठ पत्रोंका
हो, उसका मुख नीचेकी ओर हो और उन आठ पत्रोंपर आठ कर्म स्थित हों । उस कमलको नाभिमें
स्थित कमलकी कर्णिकापर विराजमान ‘हं’ से उठती हुई प्रबल अग्नि निरन्तर जला रही है ऐसा चिन्तन
करे । उस कमलके दग्ध होनेके पश्चात् शरीरके बाहर त्रिकोण अग्निका चिन्तन करे । वह अग्नि बीजा-
धार ‘५’ से व्याप्त हो और अन्तमें खस्तिकसे चिह्नित हो । इस प्रकार वह धगधग करती हुई लपटोंके
समूहसे देदीप्यमान अग्निमंडल नाभिमें स्थित कमल और शरीरको जलाकर राख कर देता है ।
फिर कुछ जलानेको न होनेसे वह अग्निमण्डल धीरे धीरे खप शान्त होजाता है । यह दूसरी
आग्नेय धारणाका स्वरूप कहते हैं । आगे मारुती धारणाका स्वरूप कहते हैं । ध्यानी पुरुष
आकाशमें विचरण करते हुए महावेगवाले बलवान वायुमण्डलका चिन्तन करे । फिर यह
चिन्तन करे कि उस शरीर वगैरहकी भस्मको उस वायुमण्डलने उड़ा दिया फिर उस वायुको
स्थिर रूप चिन्तन करके शान्त कर दे । यह मारुती धारणाका स्वरूप है । आगे वारुणी धारणाका
वर्णन करते हैं । फिर वह ध्यानी पुरुष आकाशसे गर्जन तर्जनके साथ बरसते हुए मेघोंका चिन्तन
करे । फिर अर्धचन्द्रमाके आकार मनोहर और जलके प्रवाहसे आकाश रूपी आगनको बहाते हुए वरुण
मण्डलका चिन्तन करे । उस दिव्य ध्यानसे उत्पन्न हुए जलसे शरीरके जलनेसे उत्पन्न हुई राखको
धोता है ऐसा चिन्तन करे । यह वारुणी धारणा है । अब तत्त्ववती धारणाको कहते हैं । उसके
बाद ध्यानी पुरुष अपनेको सर्वज्ञके समान, सप्तधातुरहित, पूर्णचन्द्रमाके समान प्रभावाला, सिंहासनपर
विराजमान, दिव्य अतिशयोक्ते युक्त, कल्याणकोंकी महिमा सहित, देवोंसे पूजित, और कर्मरूपी

शालः कल्पद्रुमाणां सुप्रसिद्धित्वं स्तुष्टुहर्म्यावली च, प्राकारः स्फाटिकोऽन्तर्मुखसुनिसमापीठिकाभिः स्वयंभूः ॥' आदिदेवस्य द्वादशयोजनप्रमाणम्, अजितस्य सार्धैकादशयोजनप्रमाणम्, शम्भवस्यैकादशयोजनमानमित्यादिकमेण हीयमानं महावीरस्य योजनप्रमाणं समवसरणम् । तथा विदेहक्षेत्रस्थितश्रीसीमधरजुगमधरावीनां समवसरणं द्वादशयोजनप्रमाणम् । तत्र समवसरणस्य मध्ये स्तूपसिंहासनोपरि चतुरङ्गुलान्तरितं स्वयंभुवमहन्तं चिन्तयेत् । तद्यथा । "आर्हन्त्यमहिनोपेतं सर्वज्ञं परमेश्वरम् । ध्यायेद्देवेन्द्रचन्द्रार्कसमानतथै स्वयंभुवम् ॥ सर्वातिशयसंपूर्णं दिव्यलक्षणलक्षितम् । अनन्तमहिमाधारं सयोगिपरमेश्वरम् ॥ सतधातुभिर्निर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीकटाक्षितम् । गर्वभूतहितं देवं शीलशैलेन्द्रसेखरम् ॥" तथा । "भामण्डलादियुक्तस्य शुद्ध-स्फाटिकभासिनः । चिन्तनं जिनरूपस्य रूपस्य ध्येयमुच्यते ॥" चतुर्विंशदतिशयोपेतमष्टमहाप्रासिद्ध्यविराजितमनन्त-ज्ञानायनन्तचतुष्टयमण्डितं द्वादशगणोपेतं जिनरूपं चिन्तयेज्यानी । तथा च । 'घण्टाङ्कममहणो ज्ञानमयवराधिदे-संजुनो । क्षाण्ड धवलवण्णो अरहंतो समवसरणतयो ॥ रूपं ज्ञाणं पुर्विहं सगयं तह परगयं च जं अभियं । सगयं

कल्पंकेसे रहित चिन्तन करे । फिर अपने शरीरमें स्थित आत्माको आठ कमोंसे रहित, अस्मन्त निर्मल पुरुषाकार चिन्तन करे । इस प्रकार यह पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन हुआ । अब रूपस्थ ध्यानको कहते हैं । ध्यानी पुरुषको समवसरणमें स्थित जिनेन्द्र भगवानका चिन्तन करना चाहिये । समवसरणकी रचना इस प्रकार होती है—सबसे प्रथम चारों दिशाओंमें चार मानस्तम्भ होते हैं, मानस्तम्भोंके चारों ओर सरोवर होते हैं, फिर निर्मल जलसे भरी हुई खाई होती है, फिर पुष्पवाटिका होती है, उसके आगे पहला कोट होता है, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाव्यशाळाएँ होती हैं, उसके आगे दूसरा उपवन होता है, उसके आगे वेदिका होती है, फिर ध्वजाओंकी पंक्तियाँ होती हैं, फिर दूसरा कोट होता है, उसके आगे वेदिकासहित कल्पवृक्षोंका उपवन होता है, उसके बाद स्तूप और मकानोंकी पंक्ति होती है, फिर स्फटिकमणिका तीसरा कोट होता है, उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियोंकी बारह समाएँ हैं । फिर पीठिका है, और पीठिकाके अग्रभागपर स्वयंभू भगवान विराजमान होते हैं । ऋषभ देवके समवसरणका प्रमाण बारह योजन था । अजितनाथके समवसरणका प्रमाण साढ़े ग्यारह योजन था । संभवनाथके समवसरणका प्रमाण ग्यारह योजन था । इस प्रकार क्रमसे बढते बढते महावीर भगवानके समवसरणका प्रमाण एक योजन था । तथा विदेह क्षेत्रमें स्थित श्री सीमधर जुगमधर आदि तीर्थङ्करोंके समवसरणका प्रमाण बारह योजन है । ऐसे समवसरणके मध्यमें तीसरे सिंहासनके ऊपर चार अंगुलके अन्तरालसे विराजमान अर्हन्तका चिन्तन करे । लिखा भी है—'अर्हन्तपदकी महिमासे युक्त, समस्त अतिशयोंसे सम्पूर्ण, दिव्य लक्षणोंसे शोभित, अनन्त महिमाके आधार, सयोगकेवली, परमेश्वर, सतधातुओंसे रहित, मोक्षरूपी लक्ष्मीके कटाक्षके लक्ष्य, सब प्राणियोंके हित, शीलरूपी पर्वतके शिखर, और देव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य वगैरहकी सभाके मध्यमें स्थित स्वयंभू अर्हन्त भगवानका चिन्तन करना चाहिये । इस तरह चौतीस अतिशयोंसे युक्त, आठ महाप्रातिहार्योंसे शोभित और अनन्त ज्ञान आदि अनन्त चतुष्टयसे मण्डित तथा बारह सभाओंके बीचमें स्थित जिनरूपका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है ।' और भी कहा है—'प्राप्तिायकमोंसे रहित, अतिशय और प्रातिहार्योंसे युक्त, समवसरणमें स्थित धवलवर्ण अरहंतका ध्यान करना चाहिये । रूपस्थ ध्यान दो प्रकारका होता है—एक स्वगत और एक परगत । आत्माका ध्यान करना स्वगत है और अर्हन्तका ध्यान करना परगत है । इस प्रकार

शिवस्वप्नाणं परमं च जाग परमेष्ठी ॥' इति रूपस्य तृतीयं ध्यानं समाप्तम् ॥ अथ रूपातीतं ध्यानं कथ्यते । 'अथ ह्ये स्थिरीभूतचित्तः प्रकीर्णविभ्रमः ॥ अमूर्तमव्यक्तं ध्यातुं प्रकमते ततः ॥ चिदानन्दमयं शुद्धममूर्तं परमाक्षरम् ॥ स्मरेत्-
त्रात्मनात्मानं तद्रूपातीतमिष्यते ॥ विचार्येति गुणान् स्वस्य सिद्धानामपि व्यक्तितः ॥ निराकृत्य गुणैर्मेदं स्वपरात्मविद्यात्मनाम् ॥
तद्गुणप्रामसंपूर्णं तत्त्वभानैकभावितम् ॥ इत्यात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमात्मनि ॥ यः स्मरणनवैर्नूनं स्वतत्त्वमवबुध्यते ।
बुध्यते परमात्मानं स योगी बीतविभ्रमः ॥ व्योमाकारमनाकारं निष्पञ्चं शान्तमच्युतम् ॥ चरमाज्ञास्मिन्मयं स्वप्रदेशैर्धनैः
स्थितम् ॥ लोकाप्रशिखरासीनं शिवीभूतमनामयम् ॥ पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्तं च चिन्तयेत् ॥ विनिर्गतमधुच्छिद्यप्रतिमे
मृषिकोदरे ॥ यादृग्यगनसंस्थानं तदाकारं स्मरेद्विभुम् ॥ सर्वान्वयवसेपूर्णं सर्वलक्षणलक्षितम् ॥ विशुद्धादवशीरंकान्तप्रतिबिम्बसम-
प्रभम् ॥ इत्यसौ सतताभ्यासवशात्संजातनिश्चयः ॥ अपि स्वप्रायवस्थासु तमेवाध्यक्षमीक्षते ॥ सोऽहं सकलविस्तारः सिद्धः
साध्यो अवच्युतः । [परमात्मा परं ब्रह्मविश्वदर्शो निरञ्जनः ॥ तदासौ निश्चलेऽमूर्तो निष्कलङ्को जगद्गुरुः ।] चिन्मात्रः
प्रस्फुरत्युच्चैर्धातुध्यानविवर्जितः ॥ पृथग्भावमद्विक्रम्य तथैक्यं परमात्मनि । प्राप्नोति स मुनिः साक्षाद्यभ्यामन्यत् न विद्यते ॥'
उक्तं च । 'निकल परमात्माहं लोकालोकावभासकः । विश्वव्यापी स्वभावस्यो विकारपरिवर्जितः ॥' तथा चोक्तं । 'न य

तीसरा रूपस्य ध्यान समाप्त हुआ । आगे रूपातीत ध्यानको कहते हैं—रूपस्य ध्यानमें जिसका चित्त स्थिर होगया है और जिसका विभ्रम नष्ट होगया है ऐसा ध्यानी अमूर्त, अजन्मा और इन्द्रियोंके अगोचर परमात्माके ध्यानका आरम्भ करता है ॥ जिस ध्यानमें ध्यानी पुरुष चिदानन्दमय, शुद्ध, अमूर्त, परमाक्षररूप आत्माका आत्माके द्वारा ध्यान करता है उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ॥ इस ध्यानमें पहले अपने गुणोंका विचार करे । फिर सिद्धोंके भी गुणोंका विचार करे । फिर अपनी आत्मा, दूसरी आत्माएँ तथा मुक्तात्माओंके बीचमें गुणकृत भेदको दूर करे । इसके पश्चात् परमात्माके स्वभावके साथ एकरूपसे भावित अपनी आत्माको परमात्माके गुणोंसे पूर्ण करके परमात्मामें मिलादे । जो ध्यानी प्रमाण और नयोंके द्वारा अपने आत्मतत्त्वको जानता है वह योगी बिना किसी सन्देहके परमात्माको जानता है ॥ आकाशके आकार किन्तु पौद्गलिक आहारसे रहित, पूर्ण, शान्त, अपने स्वरूपसे कभी च्युत न होनेवाले, अन्तके शरीरसे कुछ कम, अपने घनीभूत प्रदेशोंसे स्थिर, लोकके अग्रभागमें विराजमान, कल्याणरूप, रोगरहित, और पुरुषाकार होकर भी अमूर्त सिद्ध परमेष्ठीका चिन्तन करे ॥ जिसमेंसे मोम निकल गया है ऐसी मृषिकाके उदरमें जैसा आकाशका आकार रहता है तदाकार सिद्ध परमात्माका ध्यान करे ॥ समस्त अवयवोंसे पूर्ण और समस्त लक्षणोंसे लक्षित, तथा निर्मल दर्पणमें पड़ते हुए प्रतिबिम्बके समान प्रभावले परमात्माका चिन्तन करे ॥ इस प्रकार निरन्तर अभ्यासके बशसे जिसे निश्चय होगया है ऐसा ध्यानी पुरुष स्वप्नादि अवस्थामें भी उसी परमात्माको प्रत्यक्ष देखता है ॥ इस प्रकार जब अभ्याससे परमात्माका प्रत्यक्ष होने लगे तो इस प्रकार चिन्तन करे—वह परमात्मा मैं ही हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सिद्ध हूँ, मैं साध्य हूँ, और संसार-से रहित हूँ । ऐसा चिन्तन करनेसे ध्याता और ध्यानके भेदसे रहित चिन्मात्र स्फुरायमान होता है ॥ उस समय ध्यानी मुनि पृथक्पनेको दूर करके परमात्मामें ऐसे ऐक्यको प्राप्त होता है कि जिससे उसे भेदका भान नहीं होता ॥ कहामी है—'मैं लोक और अलोकको जानने देखनेवाला, विश्व-व्यापी, स्वभावमें स्थिर और विकारोंसे रहित विकल परमात्मा हूँ ।' और भी कहा है—जिसमें न तो शरीरमें स्थित आत्माका विचार करे, न शरीरका विचार करे और न स्वगत या परगत

चित्तं देहस्य देहं च न चित्तं किं पि । न सगयपरमसर्वं तं गच्छन्मिदं ॥ जय न ज्ञानं शेषं शायो मेय
चित्तं किं पि । न च धारणाविवरणं तं ज्ञानं शुद्धं भागिज ॥ 'धर्मध्यानस्य विज्ञेय स्थितिरान्तर्मुहूर्तिका । क्षायोपशमिको
भावो लेख्या शुक्रेव शाश्वती ॥' इति रूपातीतं चतुर्थं ध्यानम् । धर्मध्यानवर्णनं समाप्तम् ॥ ४८२ ॥ अथ शुकध्यानं
गाथापक्षेन विरचयति ।

जय गुणा सुविमुद्धा उवसम-खमणं' च जय कम्मणं ।

लेसा वि जय सुका तं सुकं भण्णदे ज्ञाणं ॥ ४८३ ॥

[जया-यत्र गुणाः सुविमुद्धाः उपशमक्षपणं च यत्र कर्मणाम् । लेस्या अपि यत्र शुकं तत् शुकं भण्यते ध्यानम् ॥]
तत् प्रसिद्धं शुकं शुकस्य ध्यानं भण्यते कथ्यते जिनैरिति शेषः । तत् किम् । यत्र गुणाः सम्मवर्धनज्ञानचारित्राद्यो गुणाः
सकम्पूलेतरगुणा वा । कर्मभूतास्तो गुणाः । सुविमुद्धाः शास्त्रादिमकरहिताः । च पुनः, यत्र ध्याने कर्मणां मिथ्यात्वादि-
प्रकृतीनाम् उपशमः करणत्रयविधानेन उपभोग्यम् । वज्रवृषभनाराचवज्रनाराचनाराचसंहननाविष्टो मुनिः अपूर्वोपशम-
कानिष्ठपुण्यपक्षमकसूक्ष्मसांपरायणपक्षमन्तकषायपर्यन्तगुणस्थानचतुष्टये उपशमभेगिचरितः उपशमसम्पन्नश्चिराद्विषाति-
मोहनीयकर्मप्रकृतीनाम् उपशमं विदधाति, वृषत्ववितर्कबीचारशुकध्यानवलेन उपशमं करोति । क्षायिकसम्पन्नश्चिर-
एकविंशतिप्रकृतीनामुपशमं विदधाति । तज्ज्ञानवलेनेत्यर्थः । अथवा क्षपणं कर्मणां निःशेषनाशनं च । वज्रवृषभनाराच-
संहननस्य क्षपकः अपूर्वकरणक्षपकानिष्ठितकरणक्षपकसूक्ष्मसांपरायणक्षपकामिर्धानगुणस्थानत्रये क्षपकभेग्यास्तः प्रसन्नशु-
कध्यानवलेन ज्ञानावरणादीनां प्रकृतीनां क्षयं विदधाति इत्यर्थः । अपि पुनः, यत्र शुकध्याने लेस्यापि शुकं, अपिचन्द्राद-
न केवलं ध्यानं शुकं शुकं शुकलेस्या, शुकलेस्यासहितं शुकं ध्यानं चतुर्थं स्यादित्यर्थः । तथा चोक्तं ज्ञानार्णवे । 'आदि-
संहननोपेतः सर्वज्ञः पुण्यवेष्टितः । चतुर्विधमपि ध्यानं स शुकं ध्यातुमर्हति ॥' 'शुचिगुणयोगाच्छुद्धं क्षयावरजसः

रूपका विचार करे, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ॥ जिसमें ध्यान धारणा ध्याता ज्येय, और का कुछ भी
विकल्प नहीं है वही ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है ॥ इस प्रकार चौथे रूपातीत ध्यानका वर्णन जानना
चाहिये । धर्मध्यानका काल अन्तर्मुहूर्त है, उसमें क्षायोपशमिक भाव और शुक लेख्या ही होती है ॥
इस तरह धर्म ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८२ ॥ आगे पाँच गाथाओंसे शुक ध्यानको
कहते हैं ॥ अर्थ-जहाँ गुण अतिविशुद्ध होते हैं, जहाँ कर्मोंका उपशम और क्षय होता है, तथा जहाँ
लेख्या भी शुक होती है, उस ध्यानको शुक ध्यान कहते हैं ॥ भावार्थ-जिस ध्यानसे सम्पददर्शन,
सम्पदज्ञान और सम्पदचारित्र आदि गुण निर्मल होजाते हैं, जिसमें वज्रवृषभ नाराच संहनन, वज्र-
नाराच-संहनन और नाराच-संहननका धारी उपशमसम्पददृष्टी मुनि उपशम श्रेणिपर चढकर वृषभ
वितर्क बीचार नामक शुकध्यानके बलसे मोहनीयकर्मोंकी अठाईस प्रकृतियोंका उपशम करता है
और क्षायिक सम्पददृष्टी मोहनीयकी शेषबचीं इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता है, तथा जिसमें वज्र-
वृषभनाराच संहननका धारी मुनि क्षपक श्रेणिपर चढकर ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षय करता
है, और जिसमें लेख्या भी शुक ही होती है वह ध्यान शुकध्यान है । ज्ञानार्णवमें भी कहा है-जिसके
पहला वज्रवृषभ नाराच संहनन है, जो ग्यारह अंग और चौदह पूर्वका जाननेवाला है, और जिसका
चारित्र भी शुद्ध है वही मुनि चारों प्रकारके शुक ध्यानोंको धारण करनेके योग्य है ॥
कषायरूपी रजके क्षय अथवा उपशमसे जो आत्मामें शुचिपना आता है उस शुचिगुणके सम्बन्धसे

क्षयादुपशमाद्वा । वैद्व्यमणिषिषा इव शुनिर्मलं निष्कर्मं च ॥ कषायमलविकेवात्प्रशमाद्वा प्रस्यते । यतः पुंसामतस्तज्ज्ञैः
शुक्रमुक्तं निरुक्तिकम् ॥' इति ॥ ४८३ ॥

पदिसमयं सुज्ज्ञतो अणंत-गुणिदापं उभय-सुद्धीय ।

पदमं सुक्तं ज्ञायदि आरूढो उहय-सेदीसु ॥ ४८४ ॥

[छाया-प्रतिसमयं शुभ्रन् अनन्तगुणितया उभयशुद्ध्या । प्रथमं शुक्रं ध्यायति आरूढः उभयश्रेणीषु ॥] ध्यायति स्मरति चिन्तयति । किं तत् । प्रथमं शुक्रं पृथक्त्ववितर्कबीबाराख्यं शुक्रध्यानं ध्यायति । क । आरूढः मुनिः आरोग्यं प्राप्तः चटितः । क । उभयश्रेणिषु अपूर्वकरणगुणस्थानादिषु उपशमश्रेण्यां च । कर्मभूतः । उपशमको वा क्षपको वा मुनिः प्रतिसमयं शुभ्रन् समयं समयं प्रति शुद्धिं निर्मलतां गच्छन् प्रतिसमयम् अनन्तगुणविशुद्ध्या वर्तमान इत्यर्थः । कषा उभयशुद्ध्या अन्तर्बहिर्निर्मलतया । अथवा उपशमक्षपकश्रेण्योः अपूर्वकरणपरिणामानां शुद्ध्या अनन्तगुणविशुद्ध्या । कीदृशया तथा । अनन्तगुणितया पूर्वपरिणामात् उत्तरपरिणामः अनन्तगुणविशुद्ध्या निर्मलतया वर्धमानः पूर्वपरिणामान् उत्तरपरिणामा ब्रह्मगुणवर्धमानाः अत एव अनन्तगुणिता तथा वर्धमानाः । तथा हि उपशमविधानं तावत्कथ्यते । ब्रह्मवृषभनाराचब्रजनाराचनाराचसंहननेषु मध्ये अन्यतमसंहननस्थो मव्यवरपुण्डरीकः चतुर्थपञ्चमषष्ठमसप्तमेषु गुणस्थानेषु

ही इसका नाम शुक्र पक्षा है ॥ ४८३ ॥ अर्थ-उपशम और क्षपक, इन दोनों श्रेणियोंपर आरूढ़ हुआ और प्रतिसमय दोनों प्रकारकी अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ मुनि पृथक्त्व वितर्क वीचार नामक प्रथम शुक्रध्यानको ध्याता है ॥ भावार्थ-सातवें गुणस्थान तक तो धर्मध्यान होता है । उसके पश्चात् दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हैं, एक उपशम श्रेणि और एक क्षपकश्रेणि । उपशम श्रेणिमें मोहनीयकर्मका उपशम किया जाता है, उपशमका विधान इस प्रकार कहा है-वज्रवृषभ नाराच, ब्रजनाराच और नाराच संहननमेंसे किसी एक संहननका धारी भव्य जीव चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें गुणस्थानमेंसे किसी एक गुणस्थानमें धर्मध्यानके बलसे अन्तरकरणके द्वारा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय इन सात प्रकृतियोंका उपशम करके उपशमसम्पद्यति होता है, अथवा इन्हीं सात प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्पद्यति होता है । उसके पश्चात् सातवें गुणस्थानसे उपशम श्रेणि पर आरूढ़ होनेके अभिमुख होता है । तब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिबृत्तिकरणमेंसे अधःप्रवृत्त करणको करता है । उसको सातिशय अप्रमत्त कहते हैं । वह अप्रमत्त मुनि अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानमें उपशमश्रेणि पर चढ़कर पृथक्त्व वितर्क वीचार नामक प्रथम शुक्र ध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको करता हुआ प्रतिसमय कर्मोंकी गुणश्रेणि निर्जरा करता है । वहाँ अन्तर्मुहूर्त काल तक ठहरकर उसके बाद अनिबृत्तिकरण नामक नौवें गुणस्थानमें आता है । और पृथक्त्व वितर्क वीचार शुक्रध्यानके बलसे अप्रमाद्व्यानाकरण क्रोध मान माया लोभ, प्रसाद्व्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और हास्य आदि नोकषायों, चारित्रमोहनीयकर्मकी इन इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता हुआ सूक्ष्म साम्पराय नामक दसवें गुणस्थानमें आता है । वहाँ सूक्ष्मकृष्टिरूप हुए लोभ कषायका वेदन करता हुआ अन्तिम समयमें संज्वलन लोभका उपशम करता है । उसके पश्चात् उपशान्त कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें पृथक्त्व वितर्क वीचार शुक्रध्यानके बलसे समस्त मोहनीयकर्मका

मन्वे अन्यतमगुणस्थाने अनन्तानुबन्धितगुणस्य मिथ्यात्वप्रकृतित्रयस्य च करणविधानेन धर्मध्यानबलेन च उपशमं कृत्वा उपशमसम्पन्नमिदं भवति, सत्तानामेतासां प्रकृतीनां क्षयं कृत्वा ह्याधिकसम्पन्नमिदं भवति वा । ततः अप्रमत्तगुणस्थानवर्ति उपशमप्रेष्यारोहः प्रसिद्ध्युक्तो भवति तदा करणत्रयमप्येवः प्रवृत्तकरणं करोति । स एव सातिशयः प्रमत्त उच्यते । स अप्रमत्तमुनिः अपूर्वकरणगुणस्थाने उपशमप्रेष्यारोहः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुद्धध्यानबलेन प्रतिसमयानन्तगुणविशुद्ध्या वर्तमानः प्रतिसमयसंख्यातगुणप्रेष्या प्रदेशनिर्भरं करोति । तत्र अन्तर्मुहूर्तकालं स्थित्वा ततः अनिवृत्तगुणस्थानोपशमप्रेष्यारोह उपशमको मुनिः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुद्धध्यानबलेन, अप्रत्याख्यातप्रत्याख्यातसंज्वलनक्रोधमानमायालोभमहास्यादि-नवनोक्तयाः इत्येकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रकृतीः उपशमयन् अन्तर्मुहूर्तकालस्थितिं कुर्वन्, ततः सूक्ष्मसांपरायणगुणस्थानोपशमप्रेष्यारोहः सूक्ष्मकृष्टितत्त्वोभातुरागोदयमनुभवश्च सूक्ष्मकिटिकास्वरूपं लोभं वेदयन् प्रथमशुद्धध्यानबलेन सूक्ष्मसांपरायोपशमकः क्षयरससमये लोभसंज्वलनं सूक्ष्मकिटिकास्वरूपं निःशेषमुपशमयति । ततः उपशान्तकषायगुणस्थानोपशमप्रेष्यारोहः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुद्धध्यानपरिणतः सन् एकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रकृतीं निर्ववशेन उपशमयन् यथाख्यातचारित्रधारी स्यात् । शेषकर्मणासुपशमाभावात् मोहनीयस्योपशमः कथितः । अथ क्षणविधिं वक्ष्ये । अनन्तानुबन्धिको धर्मानामायालोभमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वाख्याः सप्त प्रकृतीः एताः । असंयतसम्यग्दृष्टिः संयतासंयतः प्रमत्तसंयतः अप्रमत्तसंयतो वा चतुर्षु मध्ये एक एव अवर्धमानराशिसंहननयुक्तः त्रीन् करणान् कृत्वा अनिवृत्तिकरणचरमसमये अनुक्रमेण चतुर्णां कषायाणां क्षपयति । कुतः । धर्मध्यानबलात् । पश्चात्पुनरपि त्रीन् करणान् कृत्वा चः प्रवृत्तिकरणपूर्वकरणौ द्वौ अतिक्रम्यानिवृत्तिकरणकालसंख्येय-भागान् गत्वा मिथ्यात्वं धर्मध्यानबलेन क्षपयति । ततो अन्तर्मुहूर्तं गत्वा सम्यग्मिथ्यात्वं क्षपयति । तद्वत्तेन ततो अन्तर्मुहूर्तं गत्वा सम्यक्त्वं क्षपयति । ह्याधिकसम्पन्नमिदं साधुः सातिशयाप्रमत्तसंयतो भूत्वा उत्कृष्टधर्मध्यानबलेन परिणतः सन् अपूर्वकरणगुणस्थानक्षपकप्रेष्यारोहः स्यात् । स अपूर्वकरणक्षपकः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुद्धध्यानबलेन समयं समयं प्रति अनन्तगुणविशुद्ध्या वर्धमानः सन् प्रतिसमयं असंख्येयगुणस्वरूपेण प्रदेशनिर्भरं करोति । ततः अनिवृत्तिकरणगुणस्थान-क्षपकप्रेष्यारोहः क्षपकः अनिवृत्तिकरणस्य अन्तर्मुहूर्तस्य नव भागाः क्रियन्ते । तत्र अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमभागे निद्रानिद्रा १ प्रचलाप्रचला १ स्थानपृष्टी १ नरकगति १ तिर्यग्गति १ एकेन्द्रियजाति १ द्वीन्द्रियजाति १ त्रीन्द्रियजाति १ चतुरिन्द्रियजाति

उपशम करके यथाख्यात चारित्रका धारी होता है । शेष कर्मोंका उपशम नहीं होता इस लिये केवल मोहनीय कर्मोंके ही उपशमका कथन किया है । आगे कर्मोंके क्षपणकी विधिको कहते हैं—असंयत सम्यग्दृष्टि अथवा संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभका क्षपण करके पुनः तीन करण करता है । उन तीन करणोंमेंसे अवकरण और अपूर्वकरणको बिताकर अनिवृत्तिकरणके कालका संख्यात भाग बीतने पर धर्मध्यानके बलसे मिथ्यात्वका क्षय करता है । फिर अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्यक् मिथ्यात्वका क्षय करता है फिर अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करता है । इस तरह वह क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर सातिशय अप्रमत्त संयत होता हुआ क्षपक श्रेणिपर चढ़ता है । और अपूर्वकरण गुणस्थानमें पहुँचकर पृथक्त्व वितर्क बीचार नामक शुद्धध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको धरता हुआ प्रतिसमय गुणश्रेणि निर्भरको करता है । उसके बाद अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें जाता है । अनिवृत्तिकरणका काल अन्तर्मुहूर्त है उसके नौ भाग किये जाते हैं । प्रथम भागमें शुद्धध्यानके बलसे निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानपृष्टि, नरकगति, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय जाति, दोहन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्दयोत, स्वाव, सूक्ष्म, साधारण, इन सोलह कर्मप्रवृत्तियोंका क्षय करता है । दूसरे भागमें अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, इन आठ प्रवृत्तियोंका क्षय करता है । तीसरे भागमें नपुंसक-

१ नरकमतिप्रायेभ्यानुपूर्वी १ तिर्यग्भ्यानुपूर्वी १ आतपोद्योतस्थावर १ सूक्ष्म १ साधारण १ नाभिकानां कोष्ठानां कर्मप्रकृतीनां पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्रभ्यानबलेन प्रक्षयं नयति । द्वितीयभागे अप्रत्यास्थानप्रत्यास्थानकषायार्द्धक ८ प्रक्षय-शुक्रभ्यानपरिणतः क्षयं नयति । तृतीयभागे तद्वलेन नृपुंसकवेदं क्षपयति १ । चतुर्थे भागे तद्वलेन स्त्रीवेदं क्षपयति १ । पञ्चमे भागे तद्वलेन नोकषायपदं क्षपयति ६ । षष्ठे भागे तद्वलेन पुंवेदं क्षपयति १ । सप्तमे भागे तद्वलेन संज्वलनकोषं क्षपयति १ । अष्टमे भागे तद्वलेन संज्वलनमायां क्षपयति १ । एवं षट्षित्तिप्रकृतीः ३६ अनिवृत्तिकरणक्षपकश्रेण्यारूढः क्षपकः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्रभ्यानबलेन क्षपयतीत्यर्थः । ततः सूक्ष्मसांप्रदायगुणस्थानक्षपकश्रेण्यारूढः क्षपको भूत्वा सोऽपि सूक्ष्मसांप्रदायत्मनः चरमसमये किटिकागर्तं सवैलोभसंज्वलनं प्रथमं शुक्रभ्यानबलेन क्षपयति १ । ततो अनन्तरं क्षीणकषायः क्षपको भवति । सोऽपि क्षीणकषायक्षपकश्रेण्यारूढः अन्तर्मुहूर्तं गमयित्वा आत्मनो द्विचरमसमये एकत्ववितर्कबीचार-द्वितीयशुक्रभ्यानबलेन निद्राप्रचलासंज्ञके द्वे प्रकृती क्षपयति २ । ततो अनन्तरं चरमसमये एकत्ववितर्कबीचारशुक्रभ्यान-परिणतः क्षपकः पञ्चज्ञानावरणचतुर्दर्शनावरणपश्चान्तरायाख्याचतुर्दशप्रकृतीः १४ क्षपयति । क्षीणकषायक्षपकः द्वितीयशुक्र-भ्यानपरिणतः सन् षोडशप्रकृतीः क्षपयतीत्यर्थः । षष्टिकर्मप्रकृतिषु क्षीणेषु मयोजिजिनो भवति ॥ ४८४ ॥

गीसेस-मोह-विलय' क्षीण-कषाय' य अन्तिमे काले ।

स-सरूवम्भि' गिलीणो मुकं झायदि' एयसं ॥ ४८५ ॥

[छाया-निःशेषमोहविलये क्षीणकषाये च अन्तिमे काले । स्वस्वरूपे निरीनः शुद्धं ध्यायति एकत्वम् ॥] निःशेष-मोहविलये मति निःशेषस्य समप्रस्य मिथ्यात्वत्रयानन्तानुबन्धादिषोडशकषायहास्याग्निबनोकषायस्य अष्टाविंशतिमेकमिहस्य मोहनीयकर्मणः विलये नष्टे क्षीणे सति, क्षीणकषायः क्षीणाः क्षयं नीताः कषायाः सर्वे यस्य येन वा स क्षीणकषायः क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती संयतः परमार्थतो निर्धनः स्फटिकभाजनगतप्रसन्नतोयसमविशुद्धान्तरङ्गः अन्तिमकाले स्वकीयान्त-

वेदका क्षय करता है । चौथे भागमें स्त्रीवेदका क्षय करता है । पाँचवें भागमें छः नोकषायोंका क्षय करता है । छठे भागमें पुरुषवेदका क्षय करता है । सातवें भागमें संज्वलन क्रोधका क्षय करता है । आठवें भागमें संज्वलन मानका क्षय करता है । नौवें भागमें संज्वलन मायाका क्षपण करता है । इस तरह क्षपक अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें पृथक्त्व वितर्क बीचार शुक्रभ्यानके बलसे छत्तीस कर्म प्रकृतियोंका क्षय करता है । उसके बाद क्षपक सूक्ष्मसांप्रदाय गुणस्थानमें जाकर प्रथम शुक्रभ्यानके बलसे उसके अन्तिम समयमें समस्त लोभ संज्वलनका क्षय कर देता है । उसके बाद क्षपक क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । वहाँ अन्तर्मुहूर्त काल बिताकर क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्श्य समयमें एकत्ववितर्क नामक दूसरे शुक्रभ्यानके बलसे निद्रा और प्रचलाका क्षय करता है । और अन्तिम समयमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तराय इस प्रकार चौदह प्रकृतियोंका क्षय करता है । इस तरह दूसरे शुक्रभ्यानसे सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । ७+३६+१+१६=६० प्रकृतियोंका क्षय होने पर वह सयोग केवली जिन हो जाता है ॥ ४८४ ॥ अर्ध-समस्त मोहनीय कर्मका नाश होनेपर क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिमकालमें अपने स्वरूपमें लीन हुआ आत्मा एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्रभ्यानको ध्याता है ॥ मावार्थ-मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्व आदि तीन, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय और हास्य आदि नौ नोकषाय, इन अठारह प्रकृतियोंका नाश हो जाने पर

सुदृढतकालस्य अन्तिमे द्विचरमसमये एकत्वं ध्यायति, एकत्वं वितर्कनीवाराख्यं द्वितीयं शुद्धं ध्यायति चिन्तयति स्मरति तज्ज्ञानबलेन असंख्यातगुणश्रेयिकर्मनिर्जरां करोति । द्वितीयशुद्धध्यानबलेन उपान्तसमये निद्राप्रचलादयं क्षपयति । चरमसमये ज्ञानावरणीयपदार्थ ५ बहुरात्रशुद्धवधिकेवलदर्शनावरणं चतुर्थं ४ दानलाभभोगोपभोगवीर्यान्तरायपदार्थ ५ एवं चतुर्दश-प्रकृतौः क्षपयति । ज्ञानदर्शनावरणीयान्तरायरूपपातित्रयं द्वितीयशुद्धध्यानेन क्षपयतीत्यर्थः । कर्मभूतः क्षीणकषायः । निर्मन्त्राद् स्वस्वरूपे विलीनः स्वस्य आत्मनः स्वरूपे शुद्धशुद्धविदानन्वशुद्धविद्वेषे विलीनः स्वयं गतः, एकत्वं प्राप्त इत्यर्थः । तथा हि द्रव्यसंप्रद्वीकयाम्, निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निर्विकारात्मसुखसंविस्तिपर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रैकस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव वितर्कसंज्ञेन स्वसंविस्तिलक्षणभावश्रुतबलेन स्थिरीभूय वीचार् द्रव्यगुणपर्यायपरावर्तनं करोति यत् तदेकत्व-वितर्काधीनचरसंज्ञं क्षीणकषायगुणस्थानसंभवं द्वितीयशुद्धध्यानं भण्यते । तेनैव केवलज्ञानोत्पत्तिरिति । तथा च ज्ञानार्णवे । 'अनुपपन्नमवीचार् तपितर्कं च योगिनः । एकत्वमेकयोगस्य जायतेऽत्यन्तनिर्मलम् ॥ द्रव्यं चैकं गुणं चैकं पर्यायं चैकमधमः । चिन्तयत्येकयोगेन यत्रैकत्वं तदुच्यते ॥' तथा । 'एकं द्रव्यमबाधुं वा पर्यायं चिन्तयेद्यतिः । योगैकेन यदक्षीणं तदेकत्वमुपैरितम् ॥ असिस्तु निश्चलध्यानहुताशे प्रविजृम्भिते । विलीयन्ते क्षणादेव घातिकाग्निं योगिनः ॥' इति । इति द्वितीयशुद्धध्यानम् ॥ ४८५ ॥

केवल-गाण-सहायो सुदुहे जोगम्हि' संठिओ काए ।

जं ज्ञायदि सजोगि-जिणो तं तदियं' सुदुम-किरियं च ॥ ४८६ ॥

[अथा—केवलज्ञानस्वभावः सूक्ष्मे योगे संस्थितः काये । यत् ध्यायति सयोगिजिनः तत् तृतीयं सूक्ष्मक्रियं च ॥] सयोगिजिनः सयोगिकेवलमिन्द्रारकः अष्टमहाप्रातिहार्यं चतुर्विंशदतिशयसमवसरणादिविभूतिमण्डितः परमौदारिकेवहृत्स्वीर्यकर-देवः, स्वयमयगाधकुड्यादिविभूतिविराजमान इतरकेवली वा उत्कृष्टेन देशोनपूर्वेकोटिकालं विहरति सयोगिमिन्द्रारकः । स यथा

मुनि क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । कषायोंके क्षीण होजानेसे वही सच्चा निर्ग्रन्थ होता है । उसका अन्तरंग स्फटिकमणिके पात्रमें रखे हुए खच्छ जलके समान विशुद्ध होता है । क्षीणकषाय गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है । उसके उपान्त्य समयमें मुनि एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुद्ध ध्यानको ध्याता है । उस ध्यानके बलसे उसके प्रतिसमय असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उसीके बलसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय नामक तीन घातिकर्मोंका विनाश होता है । द्रव्यसंप्रग्रही टीका में एकत्व वितर्क शुद्धध्यानका वर्णन करते हुए लिखा है—'अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें अथवा निर्विकार आत्मसुखानुभूतिरूप पर्यायमें अथवा उपाधिरहित स्वसंवेदन गुणमें प्रवृत्त हुआ और स्वसंवेदनलक्षणरूप भावश्रुतके बलसे, जिसका नाम वितर्क है, स्थिर हुआ जो ध्यान वीचरसे रहित होता है उसे एकत्व वितर्क अवीचार कहते हैं । इसी ध्यानसे केवल-ज्ञानकी उत्पत्ति होती है ।' ज्ञानार्णव में भी कहा है—'किसी एक योगवाले मुनिके पृथक्त्व रहित, वीचार रहित किन्तु वितर्क सहित अख्यन्त निर्मल एकत्व वितर्क नामक शुद्धध्यान होता है ॥ जिस ध्यानमें योगी बिना किसी खेदके एक योगसे एक द्रव्यका अथवा एक अणुका अथवा एक पर्यायका चिन्तन करता है उसको एकत्व वितर्क शुद्धध्यान कहते हैं ॥ इस अख्यन्त निर्मल एकत्व वितर्क शुद्धध्यान रूपी अग्निके प्रकट होने पर ध्यानीके घातियाकर्म क्षणमात्रमें विलीन हो जाते हैं ॥' इस प्रकार दूसरे शुद्धध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८५ ॥ अर्थ—केवलज्ञानी सयोगिजिन सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर जो ध्यान करते हैं वह सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरा शुद्ध ध्यान है ॥ भावार्थ—आठ महाप्रातिहार्य

अन्तर्मुहूर्तशेषायुष्कः तदा तत् प्रसिद्धं तृतीयं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्यभिधानं शुक्लध्यानं ध्यायति स्मरति । तत् किम् । का केवलज्ञानस्वभावः केवलज्ञानं केवलबोधः तदेव स्वभावः स्वरूपं यस्य स तथोक्तः । केवलज्ञानस्वरूपं वा, प्राकृते लिङ्गमेवो नास्तीति । च पुनः । कथंभूतः सूक्ष्मे योगे काये संस्थितः सूक्ष्मकाययोगे सम्बन्धकारेण स्थितिं प्राप्तः । औदारिकशरीरयोगे कीदृशे । सूक्ष्मे । पूर्वस्पर्धकापूर्वस्पर्धकबादरकृष्टिकरणानन्तरं सूक्ष्मकृष्टिकर्तव्यतां प्राप्ते बादरकाययोगे स्थित्वा क्रमेण बादरमनोवचनोच्छ्वासं निःश्वासं बादरकाययोगं च निरुध्य तत् सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सूक्ष्ममनोवचनोच्छ्वासनिःश्वासं निरुध्य सूक्ष्मकाययोगं स्यात् । स एव सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं भवतीत्यर्थः । तथा ज्ञानार्णवे चोक्तम् । 'मोहेन सह दुर्धर्षं हते घातिचतुष्टये । देवस्य व्यक्तिरूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम् ॥ सर्वज्ञ क्षीणकर्माती केवलज्ञानभास्करः । अन्तर्मुहूर्तशेषायु-
स्तृतीयं ध्यानमर्हति ॥' 'शेषे षण्मासायुषि संवृता ये जिनाः प्रकर्षेण । ते यान्ति समुद्रात् शेषा आख्याः समुद्राते ॥' 'यदायुरधिकानि स्युः कर्माणि परमेष्ठिनः । समुद्रातविधिं साक्षात् प्रागेवारभते तदा ॥' 'अनन्तवीर्यः प्रथितप्रभावो दण्डं कपाटं प्रतरं विधाय । स लोकमेतं समयेष्यतुभिः निःशेषमापूरयति क्रमेण ॥ तदा स सर्वगतः सार्वः सर्वज्ञः

चौतीस अतिशय और समवसरण आदि विभूतिसे शोभित तथा परमऔदारिक शरीरमें स्थित तीर्थ-
ङ्कर देव अथवा अपने योग्य गन्धकुटी आदि विभूतिसे शोभित सामान्य केवली अधिकसे अधिक
कुछ कम एक पूर्ण कोटि काल तक विहार करते हैं । जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाती है
तब वे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शुक्ल ध्यानको ध्याते हैं । इसके लिये पहले वह बादर
काययोगमें स्थित होकर बादर वचन योग और बादर मनोयोगको सूक्ष्म करते हैं । फिर वचनयोग
और मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं । उसके पश्चात् सूक्ष्मकाय योगमें
स्थित होकर वचन योग और मनोयोगका निरोध कर देते हैं । तब वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान
को ध्याते हैं ॥ ज्ञानार्णवमें लिखा है—मोहनीयकर्मके साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय
इन चार दुर्धर्ष घातिया कर्मोंका नाश होजाने पर केवली भगवानके चार अघातिकर्म शेष रहते
हैं ॥ कर्मरहित और केवलज्ञान रूपी सूर्यसे पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले उस सर्वज्ञकी आयु
जब अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाती है तब वह तीसरे शुक्लध्यानके योग्य होते हैं ॥ जो अधिकसे अधिक
छः महीनेकी आयु शेष रहने पर केवली होते हैं वे अवश्य ही समुद्रात करते हैं । और जो छः महीने
से अधिक आयु रहते हुए केवली होते हैं उनका कोई नियम नहीं है वे समुद्रात करें और न भी करें ।
अतः जब अरहंत परमेष्ठीके आयुकर्मकी स्थितिसे शेष कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है तब वे प्रथम
समुद्रातकी विधि आरम्भ करते हैं ॥ अनन्तवीर्यके धारी वे केवली भगवान् क्रमसे तीन समयोंमें दण्ड,
कपाट और प्रतरको करके चौथे समयमें लोकपूरण करते हैं । अर्थात् मूल शरीरको न छोड़कर
आत्माके प्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्रात कहते हैं । सो केवलीसमुद्रातमें आत्माके प्रदेश प्रथम
समयमें दण्डाकार लम्बे, दूसरे समयमें कपाटाकार चौड़े और तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने होते
हैं और चौथे समयमें समस्त लोकमें भर जाते हैं ॥ तब सर्वगत, सार्व, सर्वज्ञ, सर्वतोमुख, विश्रव्यापी,
विभु, भर्ता, विश्वमूर्ति और महेश्वर इन सार्धक नामोंका धारी केवली लोकपूरण करके ध्यानके बलसे
तत्क्षण ही कर्मोंको भोगमें लाकर वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी स्थिति आयुकर्मके समान
कर लेता है ॥ इसके बाद वह उसी क्रमसे चार समयोंमें लोकपूरणसे लौटता है । अर्थात् लोक-
पूरणसे प्रतर, कपाट और दण्डरूप होकर चौथे समय आत्मप्रवेश शरीरके प्रमाण हो जाते हैं ॥

सर्वतोमुखः । विश्वव्यापी विभुर्मर्ता विश्वमूर्तिर्महेश्वरः ॥ लोकपूरणमासाद्य करोति ध्यानवीर्यतः । आयुःसमानि कर्माणि भुक्तिमान्नीय तत्क्षणे ॥ ततः क्रमेण तेनैव स पश्चाद्विनिवर्तते । लोकपूरणतः धीमांश्चतुर्भिः समर्थः पुनः ॥ काययोगे स्थितिं कृत्वा बादरेऽस्थित्यवेष्टितः । सूक्ष्मीकरोति वाक्चिन्तनयोगयुग्मं स बादरम् ॥ काययोगं ततस्तत्सत्त्वा स्थितिमासाद्य तद्वये । स सूक्ष्मीकुरुते पश्चात्काययोगं च बादरम् ॥ काययोगे ततः सूक्ष्मे पुनः कृत्वा स्थितिं क्षणात् ॥ योगद्वयं निश्चलति सद्यो वाक्चिन्तनसंस्कृष्टम् ॥ सूक्ष्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षात्साधुर्नृपतिः । सूक्ष्मकाय-योगस्यस्तूतीयं यदि पठ्यते ॥' इति ॥ ४८६ ॥ अथ चतुर्थशुद्धध्यानं निरूपयति—

योग-विनाशं किञ्चा कम्म-चउद्धस्स खवण-करणदुं ।

अं ह्यायदि 'अजोगि-जिणो णिक्किरियं तं चउत्थं' च ॥ ४८७ ॥'

[छाया—योगविनाशं कृत्वा कर्मचतुष्टयस्य क्षपणकरणार्थम् । यत् ध्यायति अयोगिजिनः निष्क्रियं च तत् चतुर्थं च ॥] तत् चतुर्थं निष्क्रियं व्युपरतक्रियानिवृत्त्याख्यं शुद्धध्यानं समुच्छिन्नक्रियाध्यानमपराभिधानं भवेत् । तत् किम् । यत् ध्यायति स्मरति । कः । अयोगिजिनः योगातिक्रान्तः चतुर्वंशगुणस्थानवर्ती अयोगिकेवल्लिभट्टारकः पञ्चलघ्वक्षरस्थितिकः । किं कृत्वा ध्यायति । योगविनाशं कृत्वा योगानाम् औदारिककाययोगादिमस्तयोगानां विनाशः ध्वंसः तं विधाय विनष्टकर्मास्त्र इत्यर्थः । किमर्थम् । कर्मचतुष्टयस्य कर्मणां वेदनीयतामगोश्रावुषां चतुष्टयस्य क्षपणकरणार्थं क्षयकरणनिमित्तम् । चतुर्थ-शुद्धध्यानस्यायोगी स्वामी । यद्यत्र मानसो व्यापारो नास्ति तथाप्युपचारक्रिया ध्यानमित्युपचर्यते । पूर्ववृत्तिमपेक्ष्य घृतघट-वत्, यथा घटः पूर्वं घृतेन भूतः पश्चात् रिक्तः कृतः घृतघट आनीयतामित्युच्यते तथा पूर्वं मानसव्यापारत्वात् पुनरेवेद्वेति । तथा ज्ञानार्णवे । 'अयोगी त्यक्तयोगत्वात् केवलोऽत्यन्तनिर्वृतः । साधितात्मस्वभावश्च परमेष्ठी परं प्रभुः ॥' 'द्वास-मतिर्विधीयन्ते कर्मप्रकृतयो द्रुतम् । उपान्त्ये देवदेवस्य मुक्तिश्रीप्रतिबन्धकाः ॥' 'तस्मिन्नेव क्षणे साक्षादाविर्भवति निर्मलम् । समुच्छिन्नक्रियं ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ विलयं वीतरागस्य पुनर्वर्णितं त्रयोदश । वरमे समर्थः सद्यः पर्यन्ते

जिनकी चेष्टा अचिन्त्य है ऐसे वे केवली भगवान् तत्र बादर काययोगमें स्थित होकर बादर वचनयोग और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं ॥ पुनः काययोग को छोड़कर वचनयोग और मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं ॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर तत्क्षण ही वचनयोग और मनोयोगका निग्रह करते हैं ॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित हुए केवली भगवान् सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरे शुद्धध्यानको ध्यानेके योग्य होते हैं ॥ इस प्रकार तीसरे शुद्ध ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८६ ॥ आगे चौथे शुद्धध्यानका निरूपण करते हैं । अर्थ—योगका अभाव करके अयोगकेवली भगवान् चार अपातिकर्मोंको नष्ट करनेके लिये जो ध्यान करते हैं वह चौथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुद्ध ध्यान है ॥ भावार्थ—चौदहवें गुणस्थानमें समस्त योगोंका अभाव हो जाता है । इसीसे उसे अयोगकेवली कहते हैं । अयोगकेवली गुण-स्थानमें चौथा शुद्ध ध्यान होता है । यद्यपि ध्यानका लक्षण मानसिक व्यापारकी चंचलताको रोकना है और केवलीके मानसिक व्यापार नहीं होता, तथापि ध्यानका कार्य 'कर्मों की निर्जरा' के होनेसे उपचारसे ध्यान माना जाता है । चौथे शुद्धध्यानका वर्णन करते हुए ज्ञानार्णवमें भी कहा है—'योगका अभाव हो जानेसे चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी कहलाते हैं, वे परमेष्ठी और उत्कृष्ट प्रभु होते हैं । उन देवाधिदेवके चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमें मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाली बहन्तर कर्म प्रकृतियाँ तुरन्त ही नष्ट हो जाती हैं ॥

या व्यवस्थिताः ॥' 'लघुपञ्चासरोच्चारकालं स्थित्वा ततः परम् । स्वस्वभावाद्भजत्यूर्ध्वं शुद्धात्मा वीतबन्धनः ॥' इति । तथा कर्मप्रकृतिग्रन्थे । स एव सयोगिकेवली यद्यन्तर्मुहूर्तावशेषायुष्यस्थितिः ततोऽधिकशेषापातिकर्मत्रयस्थितिस्तदादिभिः समयैर्दण्डकपाटप्रतरलोकपूर्णप्रसरणसंहारस्य समुद्भातं कृत्वान्तर्मुहूर्तावशेषितायुष्यस्थितिसमानशेषापातिकर्मस्थितिः सप्त सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामन्तरीयशुद्धध्यानबलेन कायवाङ्मनोयोगनिरोधं कृत्वा अयोगिकेवली भवति । यदि पूर्वमेव समस्थितिं कृत्वाऽपातिचतुष्टयस्तदा समुद्भातक्रियाया विना तृतीयशुद्धध्यानेन योगनिरोधं कृत्वा अयोगिकेवली चतुर्दशगुणस्थानवर्ती भवति । पुनः स एवायोगिकेवली व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुर्थशुद्धध्यानेन पञ्चलघुसरोच्चारणमात्रस्वगुणस्थानकालद्विचरमसमये देहादिद्रासमतिप्रकृती क्षपयति । पुनः चरममयमे एकतरवेदनीयादित्रयोदशकर्मप्रकृतीः क्षपयति । तद्विशेषमाह । अयोगिकेवली आत्मकालद्विचरमे अन्यतरवेदनीयं १ देवगतिः २ औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणशरीरपञ्चकं ५ तत् बन्धनपञ्चकं १२ तत्संघातपञ्चकं १७ सस्यानपङ्कं २३ औदारिकवैक्रियिकाहारकशरीराज्ञोपाङ्गप्रचं २६ संहननपङ्कं ३२ प्रशस्ताप्रशस्तवर्णपञ्चकं ३७ सुरभिदुरभिगन्धद्वयं ३९ प्रशस्ताप्रशस्तसपञ्चकं ४४ स्पष्टाष्टकं ५२ देवगत्यानुपूर्व्यम् ५३ अगुरु-लघुत्वम् ५४ उपातः ५५ परघातः ५६ उच्छ्वासः ५७ प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिद्वयं ५९ पर्याप्तिः ६० प्रत्येकशरीरं ६१ स्थिरत्वमस्थिरत्वं ६३ शुभत्वमशुभत्वं ६५ दुर्भगत्वं ६६ सुखरत्वं ६७ दुःस्खरत्वं ६८ अनादेयत्वम् ६९ अयथाः कीर्तिः ७० निर्माणं ७१ नीचगोत्रमिति ७२ द्वांसमतिप्रकृती । व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुर्थशुद्धध्यानेन क्षपयति ॥ अयोगिकेवलि-चरमसमये अन्यतरवेदनीयं १ मनुष्यायुः २ मनुष्यगतिः ३ पञ्चेन्द्रियजातिः ४ मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं ५ त्रसत्वं ६ बादरत्वं ७ पर्याप्तकत्वं ८ समगत्वम् ९ आर्ध्वत्वं १० यथाः कीर्तिः ११ तीर्थचरत्वम् १२ उच्चैर्गोत्रं चेति १३ त्रयोदश प्रकृतीः चतुर्थशुद्धध्यानेन क्षपयति । पुनरपि तज्ज्ञानशुद्धचतुष्टयं स्पष्टीकरोति । त्र्येकयोगकाययोगायोगानां पृथक्त्ववितर्कं त्रियोगस्य भवति । मनोवचनकायानामवष्टम्भेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दम् आत्मप्रदेशचलनमीदृशेषं पृथक्त्ववितर्कमात्रं शुद्धध्यानं भवतीत्यर्थः १ । एकत्ववितर्कशुद्धध्यानं त्रिषु योगेषु मध्ये मनोवचनकायानां मध्ये अन्यतमेकावलम्बेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनम् आत्मप्रदेशचलनं द्वितीयमेकत्ववितर्कं शुद्धध्यानं भवति २ । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिकाययोगावलम्बेनात्मप्रदेशचलनं

उसी समय उनके समुच्छिन्नक्रिया नामक निर्मल ध्यान प्रकट होता है ॥ अन्तिम समयमें शेषवर्चीं तेरह कर्मप्रकृतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं ॥ इस तरह पाँच हस्त अक्षरोंके उच्चारण करनेमें जितना समय लगता है उतने समय तक चौदहवे गुणस्थानमें रहकर वह शुद्धात्मा मुक्त हो जाता है ॥ कर्मप्रकृति नामक ग्रन्थमें श्री लिखा है—'यदि सयोगिकेवलीके आयु कर्मकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त और शेष तीन अघातिकर्मोंकी स्थिति उससे अधिक रहती है तो वे आठ समयमें केवली समुद्भातके द्वारा दण्ड कपाट प्रतर और लोकपूर्ण रूपसे आत्मप्रदेशोंका फैलाव तथा प्रतर, कपाट, दण्ड और शरीरप्रवेश रूपसे आत्मप्रदेशोंका संकोच करके शेषकर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मके बराबर करते हैं । उसके पश्चात् तीसरे शुद्ध ध्यानके वलसे काययोग, वचनयोग और मनोयोगका निरोध करके अयोगिकेवली हो जाते हैं । और यदि सयोगिकेवलीके चारों अघातिया-कर्मोंकी स्थिति पहलेसे ही समान होती है तो समुद्भातके विना ही तीसरे शुद्धध्यानके द्वारा योगका निरोध करके चौदहवे गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली हो जाते हैं । उसके बाद वह अयोगिकेवली व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चौथे शुद्धध्यानके वलसे अयोगिकेवली गुणस्थानके द्विचरम समयमें बहान्तर कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । फिर अन्तिम समयमें वेदनीय आदि तेरह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है ॥ इसका खुलासा इस प्रकार है—'अयोगिकेवलीके द्विचरम समयमें कोई एक वेदनीय, देवगति, औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस और कार्मण शरीर, पाँच बंधन, पाँच संघात, छः संस्थान, तीन अंगोपांग, छः संहनन, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, देवगत्यानुपूर्व्य,

भवति ३ । व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्तिशुद्धिभ्यान्मेकमपि योगमवलम्ब्यात्मप्रवेशचलनं भवति ४ । वितर्कः श्रुतं विशेषणं विशिष्टं वा तर्कणं सम्प्रगृह्णन् वितर्कः श्रुतं श्रुतज्ञानम् । वितर्क इति कोऽर्थः । श्रुतज्ञानमित्यर्थः । प्रथमं शुरुभ्याम् द्वितीयं च शुरुभ्याम् श्रुतज्ञानवलेन ध्यायते इत्यर्थः । 'बीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ।' अर्थव्य व्यञ्जनं च योगसंक्रान्तिः अर्थव्य व्यञ्जनं च योगव्य अर्थव्यञ्जनयोगालोचनां संक्रान्तिः परिवर्तनं बीचारो भवतीति । अर्थो ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदार्थः इत्थं पर्यायो वा १ । व्यञ्जनं वचनं शब्द इति २ । योगः कायवामनःकर्म ३ । संक्रान्तिः परिवर्तनम् । तेनायमर्थः, इत्थं ध्यायति इत्थं त्यक्त्वा पर्यायं ध्यायति, पर्यायं च परिहृत्य पुनः इत्थं ध्यायति इत्थं पुनः पुनः संक्रमणमर्थसंक्रान्तिकृत्यते १ । तथा श्रुतज्ञान-शब्दमवलम्ब्य अन्यं श्रुतज्ञानशब्दमवलम्बते, तमपि परिहृत्यापरं श्रुतज्ञानवचनमाश्रयति । एवं पुनः पुनः श्रुतज्ञानाश्रयमाणव्य व्यञ्जनसंक्रान्तिं लभते २ । तथा काययोगं मुक्त्वा वाग्योगं मनोयोगं वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोगमागच्छति । एवं पुनः पुनः कुर्वन् योगसंक्रान्तिं प्राप्नोति ३ । अर्थव्यञ्जनयोगानां संक्रान्तिः परिवर्तनं बीचारः कथ्यते । तथाहि भव्यस्वरूपशरीकः उत्तमसंहननाविष्टः मुमुक्षुः इत्यपरमाणुं इत्यस्य सूक्ष्मत्वं भावपरमाणुं पर्यायस्य सूक्ष्मत्वं वा ध्यायन् समारोपितश्रुतज्ञानसामर्थ्यः सन् अर्थव्यञ्जने कायवचनी द्वे च पृथक्चेन संक्रामता मनसा असमर्थबालक्येयमवत् अतीक्ष्ण्येनापि कुठारादिना चिराद्दुर्घं छिन्दन् इव मोहप्रकृतीरुपसमयन् अपयन् वा मुनिः पृथक्त्ववितर्कबीचारध्यानं भजते । स एव पृथक्त्ववितर्कबीचारध्यानभागं मुनिः सम्प्लुलं मोहनीयं कर्म निर्दिषन्नन् मोहकारणभूतसूक्ष्मलेभेन सह निर्दग्धमुमिच्छन् भस्मसात् कर्तुकामः अनन्तगुणविशुद्धिकं योगविक्षेपं समाधित्य प्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभूतानां प्रकृतीनां बन्धनिरोधस्थितिहासी च कुर्वन् सन् श्रुतज्ञानोपयोगः सन् परिहृतार्थव्यञ्जनसंक्रान्तिः सन् अप्रचलितचेताः क्षीण-कषायगुणस्थाने स्थितः सन् वैदूर्यमणिरिव निःकलहः निरुपलेयः सन् पुनरधस्तादनिवर्तमानः एकत्ववितर्कबीचारं ध्यानं ध्यात्वा निर्दग्धघातिकर्मन्धनो भगवास्तीर्थकरदेवः सामान्यानगारकेन वा गणधरकेन वा प्रकृतेन देशानां पूर्वकीर्टी भूमण्डले विहरति स भगवान् यदा अन्तर्मुहूर्तक्षेपायुर्भवति अन्तर्मुहूर्तस्थितिवेद्यनामगोत्रं भवति तदा सर्वं वाग्योगं

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःखर, सुखर, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, ये बहोत्तर प्रकृतियाँ व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति शुरुभ्यान्के बलसे क्षय होती हैं । और अन्तिम समयमें कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यान्पूर्व्य, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशः-कीर्ति, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र ये तेरह प्रकृतियाँ क्षय होती हैं ।' रविचन्द्रकृत आराधनासारमें कहा है— 'कर्मरूपी अटवीको जलनेवाला शुरुभ्यान कषायोंके उपशम अथवा क्षयसे उत्पन्न होता है और प्रकाशकी तरह खूब स्फटिक मणिकी ज्योतिकी तरह निखल होता है । उसके पृथक्त्ववितर्कबीचार आदि चार भेद हैं ॥ चौदह पूर्वरूपी श्रुतज्ञानसम्पत्तिका आश्रय लेकर प्रथम शुरुभ्यान अर्थ, व्यञ्जन और योगके परिवर्तनके द्वारा होता है ॥ तथा चौदह पूर्वरूपी श्रुत ज्ञानका वेत्ता जिसके द्वारा एक वस्तुका आश्रय लेकर परिवर्तन-रहित ध्यान करता है वह दूसरा शुरु भ्यान है ॥ समस्त पदार्थों और उनकी सब पर्यायोंको जाननेवाले केवली भगवान् काययोगको सूक्ष्म करके तीसरे शुरु भ्यानको करते हैं ॥ और शीलके स्वामी अयोगकेवली भगवान् चौथे शुरु भ्यानको करते हैं ॥ आर्तध्यान आदिके छः गुणस्थानोंमें होता है । रौद्रध्यान आदिके पाँच गुणस्थानोंमें होता है और धर्मध्यान असंयत सम्प्रदष्टिके आदि लेकर चार गुणस्थानोंमें होता है । तथा अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें पुण्यपापका अभाव होनेसे विशुद्ध शुरुभ्यान होता है ॥ उपशान्त कषायमें पहला शुरुभ्यान होता है, क्षीण कषायमें दूसरा शुरुभ्यान होता है, सयोग केवलीके तीसरा शुरुभ्यान होता है, और अयोग केवलीके चौथा शुरुभ्यान होता है ॥ इस प्रकार चारों शुरुभयानोंका वर्णन समाप्त हुआ । शंका—कुछ लोग

मनोयोगं बाह्यकाययोगं च परिहृत्य सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा सूक्ष्मकिंवाप्रतिपातिस्थानं समाश्रयति । यदा त्वन्तर्मुहूर्तयोकायुः-
स्थितिः ततोऽधिकस्थितिवेचनामगोत्रकर्मत्रयो भगवान् भवति तदात्मोपयोगातिशयव्यापारविशेषः यथास्थानाचारित्रसहायो
महासुखसहितः क्षीप्रतरकर्मपरिपाचनपरः सर्वकर्मरजःसमुद्गायनसमर्थस्वाभावः दण्डकपाटप्रतरलोकापूरणानि निजात्म-
प्रदेशप्रतरगलक्षणानि चतुर्भिः समयैः समुपहर्ति, ततः समानविहितस्थित्यानुवैधानामगोत्रकर्मचतुष्कः पूर्वशरीरप्रमाणो
भूत्वा सूक्ष्मकाययोगावलम्बनेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिस्थानं ध्यायति । कथं दण्डकादिसमुद्भात इति चेदुच्यते । “काउत्सस्मणे
ठिओ बारस अंगुलपमाणसमवहं । वादुणं लोखुदरं दंडसमुग्घादमेगसमयमिह ॥ अह उवइहो संतो भूलसरीरप्पमाणो तिण्णं ।
बाह्मं कुणइ जिणे दण्डसमुग्घादमेगसमयमिह ॥ दण्डपमाणं बहलं उदरं च कवाडणाम बिदियमिह । समये दक्खिणवामे
आदपदेससायणं कुणइ ॥ पूर्वमुहो होदि जिणे दक्खिणउत्तरगदो कवाडो हु । उत्तरमुहो दु जावो पुम्मावरगदो कवाडो
हु ॥ वादतरं वजिजा लगे आदप्पसप्पणं कुणइ । तदिये समयमिह जिणे पदरसमुग्घादमाणो सो ॥ ततो चउत्ससमये
वादतरसहिदलोगसंपुण्णो । होति हु आदपदेसो सो चेव लोखपूरणो णाम ॥ जत्स ण हु आउत्तरिसाणि णामगोदामि केवणीरं
वा । सो कुणदि समुपायं णियमेण जिणे ण संदेहो ॥ छम्मासाउगसेसे उप्पणं जत्स केवलं णाणं । ते णियमा समुग्घायं
सेसेपु हवति भयणिजा ॥ पढेसे दंडं कुणइ बिदिये य कवाडवं तहा समये । तदिये पयं चेव य चउत्तरं लोखपूरणं ॥
विवरं पंचमसमये जोईमत्थणायं तदो छेदु । सतमप य कवाडं संवरइ तदो अट्टमे दंडं । दंडउगो ओरास कवाडउगले य तत्स
मिस्सं तु । पदरे य लोखपूरे कम्मेव य होदि णायव्वो ॥ ” दण्डकट्टयकाले औदारिकशरीरपर्याप्तिः । कपाटमुगले औदारिक-
मिश्रः । प्रतरयोलोकपूरे च कार्येणः । तत्र अनाहार इति । तदनन्तरं व्युपतरक्रियानिर्वातनामधेयं समुच्छिन्न-
क्रियानिर्मुक्तपरनामकं ध्यानं प्रारभ्यते । समुच्छिन्न प्राणापानप्रचारः सर्वकायवामनोयोगसर्वप्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारश्च
यस्मिन् तत्समुच्छिन्नक्रियानिर्वातनामुच्यते । तस्मिन् समुच्छिन्नक्रियानिर्वातने ध्याने सर्वास्त्रवन्धनिरोधं करोति
सर्वशेषकर्मचतुष्टयविध्वंसनं विदधाति । स भगवान् अयोगिकेवली तस्मिन् काले ध्यानाग्निनिर्दग्धकर्ममकलकृच्छ्रवन्धनः

यह आपत्ति करते हैं कि आजकल शुद्ध ध्यान नहीं हो सकता; क्यों कि एक तो उत्तम संहननका
अभाव है, दूसरे दस या चौदह पूर्वोक्ता ज्ञान नहीं है । इसका समाधान यह है कि इस कालमें शुद्ध
ध्यान तो नहीं होता किन्तु धर्मध्यान होता है । आचार्य कुन्दकुन्दने मोक्षप्राप्त्यर्थं कहा भी है—“भरत-
क्षेत्रमें पंचमकालमें ज्ञानी पुरुषके धर्मध्यान होता है वह धर्मध्यान आत्मभावनामें तन्मय साधुके होता
है । जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है ॥ आज भी आत्मा मन वचन कायको शुद्ध करके ध्यान-
करनेसे इन्द्रपद और लौकान्तिक देवत्वको प्राप्त करता है तथा वहाँसे श्रुत होकर मोक्ष जाता है ॥”
तत्त्वानुशासनमें भी कहा है—“जिन भगवानने आज कल यहाँपर शुद्धध्यानका निषेध किया है । तथा
श्रेणीसे पूर्ववर्ती जीवोंके धर्मध्यान कहा है ॥ तत्त्वार्थसूत्रमें सम्यग्दृष्टि, देशसंयत, प्रमत्तसंयत और
अप्रमत्तसंयत इन चारोंको धर्मध्यानका स्वामी कहा है ॥ धर्मध्यानके दो भेद हैं—मुख्य और औपचारिक ।
अप्रमत्त गुणस्थानमें मुख्य धर्मध्यान होता है और शेष तीन गुणस्थानोंमें औपचारिक धर्मध्यान होता
है । और जो कहा जाता है कि अपूर्वकरण गुणस्थानसे नीचेके गुणस्थानोंमें उत्तम संहनन होने पर
ही धर्मध्यान होता है सो आदिके तीन उत्तम संहननोंके अभावमें भी अन्तके तीन संहननोंके होते
हुए धर्मध्यान होता है । जैसा कि तत्त्वानुशासनमें कहा है—आगममें जो यह कहा है कि वज्र
शरीरवालेके ध्यान होता है सो यह कथन उपशम और क्षपकश्रेणीकी अपेक्षासे है । अतः नीचेके
गुणस्थानोंमें ध्यानका निषेध नहीं मानना चाहिये ॥ और यह जो कहा है कि दश या चौदह
पूर्वोक्ता ज्ञान होनेसे ध्यान होता है यह भी उत्सर्ग कथन है । अपवाद कथनकी अपेक्षा पाँच
संमिति और तीन गुप्ति इन आठ प्रवचन माताओंका ज्ञान होनेसे भी ध्यान होता है, और केवल

सत् इति कृत्वा चिदातुपाधानसंवातासार्थबोधशार्ङ्गिकासुबर्गैरुपसहस्यः परिप्राप्तात्मस्वरूपः एकस्मिन्नेन परमनिर्वाणं गच्छति । अजानन्सुखं ध्यानद्वये बधयि विन्तामिरोधो नास्ति तथापि ध्यानं करोतीत्युपचर्यते । कस्मात् । ध्यानकृत्यस्य योगपट्टार-
स्यावाप्तिपातकोपचारनिमित्तस्य सम्प्रसात् । अस्मात् साक्षात्कृतसमस्तबस्तुस्वरूपेऽर्हति भगवति न किञ्चिज्ज्ञेयं स्मृतिविषयं
वर्तते । तत्र नष्टध्यानं तत् असमकर्मणां समकरणमिति तम् । तथैवं निर्वाणसुखं तत्सुखं मोक्षकथात् १, दर्शनं दर्शनावरणकथात् २
ज्ञानं ज्ञानावरणकथात् ३, अनन्तवीर्यम् अनन्तरावकथात् ४, जन्ममरणक्षयः आयुःकथात् ५, अमूर्तत्वं नामकथात् ६, नीचोच-
कृतक्षयः नेत्रकथात् ७, इन्द्रियजनितसुखक्षयः शेषकथात् ८ । इति तत्त्वार्थसूत्रोक्तं निरूपितम् । तथा चारित्रसारे ध्यान-
विचारः । सुप्रधानं द्विविधं पृथक्त्ववितर्कबीचारमेकत्ववितर्कबीचारमिति श्रुत्वा, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसमुच्छिन्नक्रियानिवृत्तीनि
परमशुद्धमिति । तद्विविधं बाह्यमाध्यात्मिकमिति । गात्रनेत्रपरिरूपन्दिरहितं जन्मजन्मोद्गारादिवर्जितम् उच्छिन्नप्राणापान-
चारत्वम् अपराजितत्वं बाह्यं तदनुमेयं परेषाम् आत्मानं स्वसंवेद्यमाध्यात्मिकं तदुच्यते । पृथक्त्वं नानात्वं, वितर्कौ द्वादशाङ्ग-
भुतज्ञानं, बीचारी अर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः, व्यञ्जनमभिधानं, तद्विषयोऽर्थः, मनोवाक्यायत्यक्षणा योगाः, अन्त्योन्त्यः परि-
कर्तनं संक्रान्तिः । पृथक्त्वेन वितर्कस्य अर्थव्यञ्जनयोगेषु संक्रान्तिः बीचारी यस्मिन्कस्तीति तत्पृथक्त्ववितर्कबीचारं प्रथमं
शुक्रम् । अनादिर्बहुतवीर्यसंसारस्थितिसागरपारं जिगमिषुमुसुधुः स्वभावविजृम्भितपुरुषाकारसामर्थ्यात् द्रव्यपरमाणुं आध-
परमाणुं वा एकमवकाशमव्य संवृताक्षेपविपरिक्षेपः महासेवरसहतः कर्मप्रकृतौनां स्थित्यनुभागी हासयन् उपशमयन् क्षययथ
परमबहुकर्मनिर्जरेक्षितु योगेषु अन्यतमस्मिन्नवर्तमानः एकस्य द्रव्यस्य गुणं वा पर्यायं वा कर्म बहुनयगहननि-
लीनं पृथक्त्वानन्तर्मुहूर्तकालं ध्यायति, ततः परमार्थान्तरं संक्रामति । अथवा अख्यैवायस्य गुणं वा पर्यायं वा
संक्रामति पूर्वयोगात् योगान्तरं व्यञ्जनात् व्यञ्जनान्तरं संक्रामतीति अर्थादर्शान्तरं गुणाङ्गान्तरं पर्यायपर्या-
यान्तरेषु योगत्रयसंक्रमणेन तस्यैव ध्यानस्य द्वाचत्वारिंशदङ्गा भवन्ति । तद्यथा । वण्णां जीवादिपदार्थानां
क्रमेण ज्ञानावरणगतिस्थितिवर्तनावगाहनादयो गुणास्तेषां विकल्पाः पर्यायाः । अर्थादन्योऽर्थः अर्थान्तरं गुणान्नो

ज्ञान भी होता है । यदि ऐसा अपवादकथन नहीं है तो 'अपने रचे हुए दो तीन पदों को धोघते
हुए शिवभूति केवली होगया' भगवती आराधनाका यह कथन कैसे घटित हो सकता है ? शायद
कोई कहे कि पाँच समिति और तीन गुप्ति रूप तो द्रव्य भुतका ज्ञान होता है किन्तु भावभुतका
सम्पूर्ण ज्ञान होता है । किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्यों कि यदि पाँच समिति और तीन
गुप्तिके प्रतिपादक द्रव्यभुतको जानता है तो 'मा रूसह मा दूसह' इस एक पदको क्या नहीं
जानता ? अतः आठ प्रवचनमाताप्रमाणही भावभुत है द्रव्यभुत कुछ भी नहीं है । यह व्याख्यान
हमारा कल्पित नहीं है किन्तु चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भी ऐसीही कथन है । यथा—'अन्तर्मुहूर्तके
पश्चात्ही जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न होजाता है ऐसे क्षीणकषाय गुणस्थानवर्तियोंको निर्ग्रन्थ कहते हैं ।
उनको उत्कृष्टसे चौदह पूर्वरूपी भुतका ज्ञान होता है और जघन्यसे पाँच समिति और तीन गुप्तिमात्रका
ज्ञान होता है । कुछ लोग यह शंका करते हैं कि मोक्षके लिये ध्यान किया जाता है किन्तु आजकल
मोक्ष नहीं होता, अतः ध्यान करना निष्फल है । किन्तु ऐसी आशंका ठीक नहीं है क्यों कि आजकल भी
परम्परासे मोक्ष हो सकता है । जिसका सुझासा यह है—शुद्धात्माकी भावनाके बलसे संसारकी स्थितिको
कम करके जीव स्वर्गमें जाते हैं । और वहाँसे आकर रत्नत्रयकी भावनाको प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं ।
भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचन्द्र, पाण्डव वगैरह जो भी मुक्त हुए वे भी पूर्वभवेमें भेद और
अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनासे संसारकी स्थितिको कम करकेही पीछेसे मुक्त हुए । अतः सबको उसी
भक्ते मोक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है ॥ इस तरह उक्त प्रकारसे थोड़ेसे भुतज्ञानसे भी ध्यान
होता है ॥ ध्यानके दो भेद भी हैं—सविकल्पक और निर्विकल्पक । धर्मध्यान सविकल्पक होता है

गुणः गुणान्तरं पर्यायादन्यः पर्यायः पर्यावान्तरम् एवमर्थादर्थान्तरगुणगुणान्तरपर्यायपर्यावान्तरेषु षट्सु योगत्रय-
संक्रमणाद् अष्टादश भङ्गा भवन्ति १८ । अर्थाद्गुणगुणान्तरपर्यायपर्यावान्तरेषु चतुर्षु योगत्रयसंक्रमणेन द्वादश भङ्गा
भवन्ति १२ । एवमर्थान्तरस्यापि द्वादश भङ्गा भवन्ति १२ । सर्वे विधिज्ञाता द्वाचत्वारिंशद्भङ्गा भवन्ति ४२ । एवंविचित्रयम-
शुक्लध्यानसुप्तान्तकषायेऽस्ति क्षीणकषायस्यादौ अस्ति । तत् शुक्लरक्तैर्यावत्क्षानध्यानम् अन्तर्मुहूर्तकालपरिवर्तनं क्षायोप-
शमिभावम् उपलार्थं यन्नयोगसंक्रमणं चतुर्दशदानवपूर्वैश्चरयतिष्ठवर्गनिषेधसुप्तान्तक्षीणकषायविषयमेवात् स्वर्गापवर्ग-
गतिफलदायकमिति । उत्कृष्टेन कियद्द्वारम् उपशमप्रेणीमारोहतीति प्रश्ने प्राह । ‘वचरि बारसमुवसमसेडिं समाहृदि खविद-
कम्सो । वपीसं वाराडं संजममुवलहिय णिव्वादि ॥’ उपशमप्रेणिमुत्कृष्टेन चतुर्बारानेमारोहति क्षपितकर्मादौ जीवः । उपरि
नियमेन क्षपकप्रेणिमेवारोहति । संयममुत्कृष्टेन द्वात्रिंशद्द्वारम् प्राप्य ततो नियमेन निर्वालेव निर्वाणं प्राप्नोत्येव ॥ द्वितीय-
शुक्लध्यानसुच्यते । एकस्य भावः एकत्वं, वितर्को द्वादशाङ्गः, [अवीचरोऽसंक्रान्तिः । एकत्वेन वितर्कस्य भुतस्यार्थव्यञ्जन-
योगानामवीचारोऽसंक्रान्तिर्यस्मिन् ध्याने तदेकत्ववितर्कावीचारं ध्यानम् ।] एकयोगेन अर्पणुपर्यायेष्वन्ततममन्यस्मिन्नव-
स्थानं पूर्वविष्टवैधरयतिष्ठवर्गनिषेधं द्रव्यभावात्मकज्ञानदर्शनावरणान्तरायाचितक्रमेप्रत्यवेदनीयप्रमूल्यपातिर्कर्मसु केषांचि-
द्भूतकर्मविनाशानसमयंमुत्तमतपोऽतिशयरूपं पूर्वोक्तक्षीणकषायावधिष्ठाकालभूमिकम्, असेत्स्यात्तुणप्रेणिकर्मनिर्जैरं भवति ।
एवंविधद्वितीयशुक्लध्यानेन धातित्रयविनाशानन्तरं केवलज्ञानदर्शनादिर्द्युको भगवान् तीर्थंकर इतरो वा उत्कृष्टेन देशेनपूर्व-
कोटिकालं विहरति सयोगिमहारकः । स यदा अन्तर्मुहूर्तशेषायुक्तः समस्थितिचेयनमगोचरं भवति, तदा बादरकाययोगो
स्थित्वा क्रमेण बादरमनोवचनोच्छ्रावतिः श्वासं बादरकायं च निरुध्य ततः सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सूक्ष्ममनोवचनो-
च्छ्रावतिः श्वासं निरुध्य सूक्ष्मकाययोगः स्यात् । स एव सूक्ष्मकिवाप्रतिपातिध्यानं तृतीयमिति । यदा पुनरन्तर्मुहूर्तशेषायुक्तः
तदधिकस्थितिकर्मांशः सयोगिजिनः समयैकखण्डके चतुःसमये दण्डकपाटप्रनरलोकपूर्णसिन्धुसमप्रदेशविसर्पणे जाते ताव-
द्भिरेव समयैरुपसंहृतप्रदेशविसर्पणः आयुष्यमसीकृताधातित्रयस्थितिः निर्वातितसमुद्घातकियः पूर्वशरीरपरिमाणो भूत्वा

और शुक्लध्यान निर्विकल्पक होता है । आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर अपनी आत्मामें मनको लय
करके आत्ममुख स्वरूप परमध्यानका चिन्तन करना चाहिये । परमध्यानही वीतराग परमानन्द
मुखस्वरूप है, परमध्यान ही निश्चय मोक्षमार्गस्वरूप है । परमध्यानही शुद्धात्मस्वरूप है, परम
ध्यानही परमात्म स्वरूप है, एक देश शुद्ध निश्चय नयसे अपनी शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न हुए
मुखरूपी अमृतके सरोवरमें राग आदि मलसे रहित होनेके कारण परमध्यान ही परमहंसस्वरूप है,
परमध्यानही परमविष्णु स्वरूप है, परमध्यानही परम शिवस्वरूप है, परम ध्यानही परम बुद्ध
स्वरूप है, परमध्यान ही परम जिनस्वरूप है, परम ध्यानही स्वात्मोपलब्धिलक्षण रूप सिद्धस्वरूप
है, परम ध्यान ही निर्जंजन स्वरूप है, परम ध्यानही निर्मल स्वरूप है, परम ध्यानही स्वसंवेदन ज्ञान है,
परमध्यान ही शुद्ध आत्मदर्शन है, परम ध्यान ही परमात्मदर्शनरूप है, परम ध्यानही ध्येयमृत
शुद्ध परिणामिक भाव स्वरूप है, परम ध्यान ही शुद्ध चारित्र है, परम ध्यान ही अखन्त पवित्र है, परम
ध्यान ही परमतत्त्व है, परम ध्यान ही शुद्ध आत्मद्रव्य है, क्यों कि वह शुद्ध आत्मद्रव्यकी उपलब्धिका
कारण है, परमध्यान ही उत्कृष्ट ज्योति है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मानुमृति है, परमध्यान ही आत्म-
प्रतीति है, परमध्यान ही आत्मसंविधि है, परमध्यान ही स्वरूपकी उपलब्धिमें कारण होनेसे स्वरूपो-
पलब्धि है, परम ध्यान ही नित्योपलब्धि है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समाधि है, परमध्यान ही परमानन्द
है, परमध्यान ही नित्य आनन्दस्वरूप है, परमध्यान ही सहजानन्द है, परमध्यान ही सदा आनन्दस्वरूप
है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मपदार्थके अध्ययनरूप है, परमध्यान ही परम स्वाध्याय है, परमध्यान ही
निश्चय मोक्षका उपाय है, परमध्यान ही एकाग्रचिन्ता-निरोध (एक विषयमें मनको लगाना) है,

अन्तर्ज्ञेयं पूर्णं च क्रमेण योगनिरोधं कृत्वा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिष्वनं निष्ठापयन् तत्समये समुच्छिन्नक्रियानिष्ठित्यानं प्रारब्धमहति । तत्पुनः अत्यन्तपरमशुद्धं समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकथवात्मनोयोगप्रदेशपरिस्पन्दनक्रियाव्यापारतया समुच्छिन्नक्रियानिष्ठातुमुच्यते । तद्वहेन व्यतीतिप्रकृतीः क्षपयित्वा मोक्षं गच्छतीत्यर्थः ॥ तथा इत्यसंमहोक्तं च । तथा । पृथक्त्ववितर्कबीचारे तावत्कथ्यते इत्युगुणपर्यायाणां मिथत्वं पृथक्त्वं भण्यते स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं भावश्रुतं तदाचकम् अन्तर्ज्ञेयं वा विसर्गो भण्यते । अनीतिवृत्त्यार्थान्तरपरिणमनं वचनाद्वचनान्तरपरिणमनं मनोवचनकाययोगेण योगा-योगान्तरपरिणमनं बीचारो भण्यते । अत्रायमर्थः । यद्यपि आता पुरुषः स्वशुद्धात्मसंवेदनं विहाय बहिर्बन्धितो न करोति, तथापि यावताशेन स्वरूपे स्थिरत्वं नास्ति तावताशेनानीहितवृत्त्या विकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्ववितर्क-बीचारे ध्यानं भण्यते । तन्मोक्षमश्रेणिविवक्षायामपूर्वोपशमिकानिष्ठुपशमिकसूक्ष्मसांपरायणक्षपकामिधानगुणस्थानत्रये चेति प्रथमं शुद्धध्यानं व्याख्यातम् ॥ द्वितीयशुद्धध्यानं पूर्वं कथितमस्ति ॥ सूक्ष्मकायक्रियाव्यापाररूपं च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपातिसंज्ञं तृतीयशुद्धध्यानं, तन्मोक्षचारेण संयोगिकेनलिजिने भवतीति ॥ विशेषेणोपरता निष्ठता क्रिया यत्र तन्मुपरतकिर्यं व्युपरतकिर्यं च तदनिवृत्तिं च अनिवर्तकं च नमुपरतक्रियानिष्ठुतिर्यं चतुर्थं शुद्धध्यानम् । तन्मोक्षचारेण संयोगिकेनलिजिने स्यात् ॥ तथा रविचन्द्रकृताराधनासारे : “आकाशस्फटिकमणिज्योतिर्वा निश्चलं कथायाणाम् । प्रथमक्षयं शुद्धध्यानं कर्माटवी-दहनम् ॥ सप्रपञ्चवितर्कान्वितबीचारप्रसृतिभेदभिन्नं तत् । ध्यानं चातुर्विधं प्राप्नोतीत्याहुराचार्याः ॥ अर्थेष्वेकं पूर्वश्रुत-जनितज्ञानसंपदाश्रित्य । त्रिविधात्मकसंकान्त्या ध्यायत्यायेन शुद्धेन । वस्तुवेकं पूर्वश्रुतवेदी प्रव्यक्तमाश्रितो येन । ध्यायति संक्षम-रहितं शुद्धध्यानं द्वितीयं तत् ॥ कैवल्यबोधनोर्ध्वान् सर्वाश्च सपर्यायास्तृतीयेन । शुद्धेन ध्यायति वै सूक्ष्मकृतकाययोगः सन् ॥ शैलेषितामुपेतो गुणपद्विधार्यसंकुलं सद्यः । ध्यायत्यपेतयोगो येन तु शुद्धं चतुर्थं तत् ॥ आयेष्वार्थध्यानं वदस्वपि रौद्रे च पश्चमं गुणेषु । धर्ममसंयतसम्यग्दृष्ट्यादिषु भवति हि चतुर्थं ॥ तत्त्वज्ञानमुदासीनमपूर्वकरणविषु । शुभाशुभमलाभावा-दिशुद्धं शुद्धमभ्यधुः ॥ उपशमितकषाये प्रथमं क्षीणकषाये द्वितीयशुद्धं तु । भवति तृतीयं योगिनि केवल्लिनि चतुर्थमुपयोगे ॥ इति चतुर्विधशुद्धध्यानव्याख्यानं समाप्तम् । किमप्याक्षेपं तन्निराकरणं चात्र शिष्यगुरुम्यां क्रियते । अथ काले ध्यानं नास्ति, कुतश्चेत्, उत्तमसंहननाभावात् दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानाभावात् । अत्र पहारः शुद्धध्यानं नास्ति, धर्मध्यानमस्तीति । तथा चोक्तं मोक्षप्राप्तये श्रीकुन्दकुन्दचार्यैः ॥ “भरहे इत्समकाले धम्मज्झाणं इवेह णामित्थं । तं अप्सह्वावटिणं हु मण्हं सो दु अण्णाणी ॥ अज्ज वि तियरणमुदा अप्पा साकणं ल्हहि इदं । लोयंतियवेवत्तं तत्थं वुया शिण्णुहि जंति ॥”

परमध्यान ही परमबोधरूप है, परमध्यान ही शुद्धोपयोग है, परमध्यान ही परमयोग है, परमध्यान ही परम अर्थ है, परमध्यान ही निश्चय पंचाचार (दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्योचार) है, निश्चय-ध्यान ही समयसार है, परमध्यान ही अध्यात्मका सार है, परमध्यान ही निश्चल षडावश्यकस्वरूप है, परमध्यान ही अमेद रत्नत्रयस्वरूप है, परमध्यान ही वीतराग सामायिक है, परमध्यान ही उत्तम शरण और उत्तम मंगल है, परमध्यान ही केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है, परमध्यान ही समंस्तकर्तृके क्षयमें कारण है, परमध्यान ही निश्चय चार आराधनास्वरूप है, परमध्यान ही परमभावना है, परमध्यान ही शुद्धात्मभावनासे उत्पन्न सुखानुभूति रूप उत्कृष्ट कला है, परमध्यान ही दिव्यकला है, परमध्यान ही परम अद्वैतरूप है, परमध्यान ही परमामृत है, परमध्यान ही धर्मध्यान है, परमध्यान ही शुद्ध ध्यान है, परमध्यान ही रागादि विकल्पोसे शून्य ध्यान है, परमध्यान ही परम स्वास्थ्य है, परम-ध्यान ही उत्कृष्ट वीतरागता है, परमध्यान ही उत्कृष्ट साम्यभाव है, परमध्यान ही उत्कृष्ट मेद विज्ञान है, परमध्यान ही शुद्ध चिद्रूप है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समव रस रूप है । राग द्वेष आदि विकल्पोसे रहित उत्तम आह्लाद स्वरूप परमात्मस्वरूपका ध्यान करना चाहिये । कहा भी है—‘सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप ये चारों आत्मायें ही स्थित हैं अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥

तस्यै तत्त्वानुशासने । 'अत्रेदानीं निषेधन्ति शुद्धध्यानं जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राग्विवर्तिताम् ॥' 'अप्रमत्तः प्रमत्तश्च सष्टिर्दशसंयतः । धर्मध्यानस्य चत्वारस्तत्त्वार्थे स्वामिनः स्मृताः ॥ मुख्योपचारभेदेन धर्मध्यानमिह द्विधा । अग्रमेतेषु तन्मुख्यमितरेष्वौपचारिकम् ॥' यथोक्तशुभमसंहननाभावात्तदुत्सर्गवचनम् अपवादव्याख्यानं पुनरुप-
शमलक्षकश्रेष्ठोः शुद्धध्यानं भवति । यद्योत्तमसंहननेनापि अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मध्यानं तच्चादिमत्रिकोत्त-
मसंहननाभावेऽप्यन्तिमत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्त्वानुशासने । 'अपुनर्वैयक्यायस्य ध्यानमिदमगम्य इवः ।
श्रेष्ठोऽध्यानं प्रतीत्योक्तं तत्तापस्त्याजिषेधकम् ॥' यथोक्तं दशचतुर्दशपूर्वगणितशुद्धज्ञानेन ध्यानं भवति तदप्युत्सर्गवचनम् ।
अपवादव्याख्यानेन पुनः पञ्चसमितित्रिगुतिप्रतिपादकसारभूतश्रुतेनापि ध्यानं भवति केवलज्ञानं च । यथेवमपवादव्याख्यानं
नास्ति तर्हि 'तुल्यमास घोसतो सिवभूरी केवली जादो ।' इत्यादिगन्धर्वाराधनाभणितं व्याख्यानं कथं घटते । अथ मत्तं
पञ्चसमितित्रिगुतिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतमिति जानातीदं भावश्रुतं पुनः सर्वमस्ति नैवं वक्तव्यम् । यदि पञ्चसमितित्रिगुतिप्रति-
पादकं द्रव्यश्रुतं जानाति तर्हि 'मा रुसह मा तुपह' इत्येकपदं किं न जानाति । तत एव ज्ञायते अष्टप्रवचनमातुकाप्रमाणमेव
भावश्रुतं द्रव्यश्रुतं पुनः किमपि नास्ति । इदं तु व्याख्यानमस्माभिर्न कल्पितमेव तत्पारित्रसारदिप्रवृत्त्यपि भणितमास्ते ।
तथाहि । 'अन्तर्मुद्रितोद्भूतं फेनवज्ज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषायगुणस्थानवर्तिनो निर्दम्यसंज्ञा ऋषयो भगवन्ते । तेषां
चोत्कर्षेण चतुर्दशपूर्वादिश्रुतं भवति जपन्येन पुनः पञ्चसमितित्रिगुतिमात्रमेवेति ।' अथ मत्तं मोक्षार्थं ध्यानं कियते, न चाद्य
काले मोक्षोऽस्ति, ध्यानेन किं प्रयोजनम् । नैवम्, अद्य कालेऽपि परंपरया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत् । स्वशुद्धात्मभावनाबलेन
संसारस्थितिं लोका कृत्वा देवलोकं गच्छन्ति । तस्मादागत्य मनुष्यभवे राज्ञत्रयभावनां लब्ध्वा क्षीप्रं गच्छन्तीति । येषुपि
भरतसगररामागच्छादयो मोक्षं गतास्तोऽपि पूर्वं भवे भेदाभेदरजत्रयभावनायां संसारस्थितिं लोकां कृत्वा पञ्चान्नोद्धं
गताः । ततस्तद्भवे सर्वेषां मोक्षो भावीति निश्चयो नास्ति । एवमुक्तप्रकारेणाल्पश्रुतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा
किञ्चनैवमिति । अथ तदेव ध्यानं विकल्पितमविकल्पितं च । अविकल्पितं शुद्धध्यानमिति । विकल्पितं धर्मध्यानम् ।
तत्कथम्, आर्तारोग्यद्वयं लक्ष्म्या निजात्मनि रतः परिणतः तद्दीप्यमानस्तच्चित्तस्तन्मयो भूत्वा आत्मसुखस्वरूपं तन्मयत्वं
परमध्यानं चित्तनीमम् । तद्वीरगंगपरमानन्दसुखं, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपं, तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्म-
स्वरूपं, तदेवैकदेशस्थायिकरूपविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन स्वशुद्धात्मसंवित्तिममुत्पन्नसुखाभूतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन
परमहंसरूपं, तदेव परमब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव परमबुद्धस्वरूपं, तदेव
परमजिनस्वरूपं, तदेव स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धस्वरूपं, तदेव निर्जनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूपं, तदेव स्वसंवेदन-
ज्ञानं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव परमावस्थास्वरूपपरमात्मदर्शनं, तदेव ध्येयभूतशुद्धपारिणा-
मिकभावस्वरूपं, तदेव ध्यानभावनास्वरूपं, तदेव शुद्धचारित्र्यं, तदेव परमविश्वं, तदेव परमधर्मध्यानं, तदेव परमतत्त्वं,
तदेव शुद्धात्मद्रव्यं, तदेव परमज्योतिः, सैव शुद्धात्मानुभूतिः, सैवात्मप्रतीतिः, सैवात्मसंवित्तिः, सैव स्वस्वोप-
पलब्धिः, सैव नित्योपलब्धिः, स एव परमममार्थः, स एव परमानन्दः, स एव नित्यानन्दः, स एव सद्ब्रह्मानन्दः, स
एव सदानन्दः, स एव शुद्धात्मपदार्थाध्ययनरूपः, स एव परमावस्थायाः, स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एवैकाग्रचिन्तितनिरोधः,
स एव परमबोधः, स एव शुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव परमार्थः, स एव निश्चयपञ्चाचारः, स एव

अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँचों परमेष्ठी भी आत्मामें ही स्थित हैं अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥ निर्ममत्वका आश्रय लेकर मैं ममत्वको छोड़ता हूँ । आत्मा ही मेरा सहारा है शेष रागादि भावोंका मैं त्याग करता हूँ ॥ आत्मा ही मेरे ज्ञानमें निमित्त है, आत्मा ही मेरे सम्यग्दर्शन और सम्यक् चरित्रमें निमित्त है, आत्मा ही मेरे प्रसाह्यानेमें निमित्त है, और आत्मा ही मेरे संवर और ध्यानमें निमित्त है ॥ ज्ञान और दर्शन लक्षणवाला एक मेरा आत्मा ही निस्व है, बाकीके सभी बाह्य पदार्थ कर्मके उदयसे आकर मिले हैं इसलिये अनिस्व हैं । ज्ञानीको विचारना चाहिये कि केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, केवलदर्शन मेरा स्वभाव है, अनन्त सुख मेरा स्वभाव है और अनन्त वीर्य मेरा स्वभाव है ॥ ज्ञानीको विचारना चाहिये कि मैं अपने स्वभावको नहीं छोड़ता

समयसारः, स एवाभ्याससारः, तदेव समतादिनिष्कलङ्कब्रह्मस्वरूपं, तदेवाभेदरक्षणस्वरूपं, तदेव वीतरागसामाजिकं, तदेव परमशरणोपनिषत्संग्रहं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकर्मफलकारणं, तदेव निश्चयचतुर्विधाराधना, तदेव परमभोजना, तदेव शुद्धात्मभावोत्पन्नसुखाभुतिपरमकला, तदेव दिव्यकला, तदेव परमाद्वैतं, तदेव परमासुतं, तदेव परम-धर्मभ्यानं, तदेव शुद्धभ्यानं, तदेव रागादिविकल्पशून्यभ्यानं, तदेव निष्कलभ्यानं, तदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमवीतरागं, तदेव परमसाम्यं, तदेव परममेदज्ञानं, तदेव शुद्धचिद्वर्णं, स एव परमसमरसोभाव इत्यादिसमस्तारागद्वेषादिविकल्परहित-परमाह्लादवैकल्यलक्षणभ्यानरूपपरमात्मस्वरूपं चिन्तनीयं स्वरणीयम् । तथा चोक्तं । “सम्मतं स्मृणां सत्कारितं हि सत्तवो चेव । चतरो विद्वहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ अरुहा सिद्धाश्रिया उवसाया साहु पंचपरमेष्ठि । ते वि हु विद्वहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ समर्ति परिक्रामि निम्ममतिमुवद्विदो । आलंबणं च मे आदा अवसेसाई वोसरे ॥ आदा च मज्ज णाणे आदा मे दंसणे चरिते य । आदा पच्चक्खाणे आदा मे खंबरे जोगे ॥ एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो । सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे संयोगलक्खणा ॥ केवलणाणसहावो केवलदंसणसहावसुहमइओ । केवलसत्तिमहावो सोहं इदि वितये जाणी ॥ णियमावं णवि मुच्छं परमावं वेव निण्णए केह । जाणदि पस्सदि सब्बं सोहं इदि चित्ते णाणी ॥” इत्यादिसारपदानि गृहीत्वा भ्यानं स्वात्मभावनं कर्तव्यमिति । अयार्तादिचतुर्विधभ्यानफलमाह । ‘आर्तभ्यानविकल्पा नयन्ति तिर्यग्गतिं तु देहभूतः । रौद्रभ्यानविमेदा नरकगतिं तीव्रपापरताम् ॥ धर्मभ्यानविशेषा देवगतिं प्रापयन्त्यनेकविधाम् । शुद्धभ्यानोत्कर्षाः सिद्धगतिं शाश्वतात्मसुखाम् ॥’ इति । इत्यनुप्रेक्षाटीकायां भ्यानव्याख्यानं समाप्तम् ॥ ४८७ ॥ अथ तर्पास्तुपसंहारितः—

एसो बारस-मेओ उगम-तवो जो चरेदि उवजुत्तो ।

सो खवदि' कम्म-पुंजं मुत्ति-सुहं अक्खयं लहदि' ॥ ४८८ ॥

[छाया—एतत् द्वादशमेदम् उग्रतपः यः चरति उपयुक्तः । स क्षपयति कर्मपुञ्जं मुक्तिमुखम् अक्षयं लभते ॥] यो मुमुक्षुः भग्नवरपुण्डरीकः उग्रतपः उग्रोग्रतपोविधानं चतुर्विधमष्टमदशमद्वादशपक्षमासोपासादिवैभवंयन्तं चरति आचरति विदधाति । कर्मभूतम् । एतत्पूर्वोक्तकथितं द्वादशमेदम् । ‘अनशानवमोदर्थवृत्तिपरिसंख्यानरसपरिस्वागविविक्त-शय्यासनकायकेशा बाष्पा तपः । प्रायश्चित्तविनयवैयाहृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गशुद्धभ्यानमिति अभ्यन्तरं तपः । इति द्वादशप्रकारम् आचरति । मोक्षसौ कथंभूतः । उपयुक्तः सन् उपयोगवान् सन् उद्यमपरो वा स साधुः मुमुक्षुः मुक्तिमुखं लभते स्वात्मोपनिषत्सुखं निर्वाणसुखं प्राप्नोति । कीदृशम् । अक्षयम् अविनश्वरं शाश्वतम् । किं कृत्वा । कर्मपुञ्जं क्षिप्त्वा ज्ञाना-वरणदिग्मूलोत्तरोत्तरप्रकृतिसमूहं खयं नीत्वा मोक्षसुखं प्राप्नोति ॥ ४८८ ॥ अथ कर्ता खड्गं व्यनक्ति—

और किसी भी परभावको ग्रहण नहीं करता । मैं सबको केवल जानता और देखता हूँ ॥ इस प्रकारके सारभूत वचनोंको ग्रहण करके अपनी आत्माका भ्यान करना चाहिये । शास्त्रकारोंने चारों भ्यानोंका फल इस प्रकार बतलाया है । आर्तभ्यानके विकल्पसे प्राणी तिर्यक्ष्णगतिमें जन्म लेते हैं । रौद्रभ्यानके तीव्र पापसे नरकगतिमें जाते हैं । धर्मभ्यानके करनेसे अनेक प्रकारकी देवगतिको प्राप्त करते हैं, और उत्कृष्ट शुद्ध भ्यान्से सिद्धगतिको प्राप्त करते हैं जहाँ शाश्वत आत्म सुख है ॥ इस प्रकार भ्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८७ ॥ अब तपके कथन का उपसंहार करते हैं । अर्थ—जो मन लगाकर इस बाह्य प्रकारके उग्र तपको करता है वह समस्त कर्मोंको नष्ट करके उत्तम मुक्तिमुख को पाता है ॥ भावार्थ—तपसे नवीन कर्मोंका आना भी रुकता है और पूर्वसंचित कर्मोंका नाश भी होता है । और ये दोनों ही मोक्षके कारण हैं । अतः जो मुमुक्षु मुनिव्रत धारण करके अनशन, अव-मौदर्थ, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरिस्वाग, विविक्त शय्यासन और कायकेश इन छः बाह्यतपोंको तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैयाहृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और भ्यान इन छः अभ्यन्तर तपोंको मन लगाकर करता है वह कर्मोंको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त करता है । मुक्तिमें ही बाधरहित अविनाशी आत्मसुख मिलता है ॥ ४८८ ॥

जिन-वयण-भावणहुं^१ सामि-कुमारेण परम-सद्भाए ।

रइया अणुवेहाओ^२ चंचल-मण-रुंभणहुं च ॥ ४८९ ॥

[छाया-जिनवचनभावनार्थं स्वामिकुमारेण परमश्रद्धया । रचिताः अनुप्रेक्षाः चंचलमनोरोधनार्थं च ॥] रचिता निष्पादिता गाथास्वरूपेण रचिताः । काः । अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्ष्यते अन्वेष्यते पुनः पुनः विचार्यते वस्तुस्वरूपं याभिस्ताः अनुप्रेक्षाः द्वादशभावनाः । केन रचिता । स्वामिकुमारेण मन्थवरपुण्डरीकश्रीस्वामिकार्षिकेयमुनीश्वरेण आजन्मशीलधारिणा अनुप्रेक्षा रचिताः । कया । श्रद्धया हृदया ऊर्ध्वभावनाया । किमर्थं रचिताः । जिनवचनभावनार्थं जिनानां वचनानि द्वादशाङ्गरूपाणि तेषां भावनार्थं श्रद्धार्थं धृष्टद्वयसततत्वनवपदार्थचिन्तनार्थं परद्रव्यं परतत्त्वं परित्यज्य स्वस्वरूपस्वद्रव्य-स्वतत्त्वचिन्तननिमित्तं वा । च पुनः । किमर्थम् । चपलमनोरुधनार्थं चपलचित्तवशीकरणार्थं चपलचित्तं विषयेषु परिभ्रमत् स्वरूपे स्थिरीकरणार्थमित्यर्थः ॥ ४८९ ॥ अथानुप्रेक्षायां माहात्म्यमभिधीते—

वारस अणुवेक्खाओ^३ भणिघा हु जिणागमानुसारेण ।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं^४ सोक्खं^५ ॥ ४९० ॥

[छाया-द्वादश अनुप्रेक्षाः भणिताः खलु जिनागमानुसारेण । यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति उत्तमं सौख्यम् ।] स मन्थः प्राप्नोति लभते । किं तत् । उत्तमं सुखं लोकातिक्रान्तं मुक्तिसुखं सिद्धसुखम् अनन्तसौख्यमित्यर्थः । स कः । यो मन्थोत्तम । हु इति स्फुटम् । द्वादशानुप्रेक्षा अनित्याशरणसंसारविद्वादशभावनाः पठति अध्ययनं करोति शृणोति एकाग्रतयाकर्णयति भावयति हृदि करोति । कथं भूता । मया श्रीस्वामिकार्षिकेयसाधुना भणिताः प्रतिपादिताः । केन । जिनागमानुसारेण जिनप्रणीतसिद्धान्तानुसारेण । इति स्वकूलौद्धत्यं परिहृतम् ॥ ४९० ॥ अथान्यमङ्गलमाचष्टे—

तिहुवर्ण-पहाण-सामिं^६ कुमार-काले वि तविय-तव-चरणं^७ ।

वसुपुज्ज-सुयं मल्लिं चरम-तियं संथुवे^८ णिच्चं ॥ ४९१ ॥

[छाया-त्रिसुवनप्रधानस्वामिनं कुमारकाले अपि तप्तपञ्चरणम् । वसुपूज्यसुतं मल्लिं चरमत्रिकं संस्तुवे नित्यम् ॥] अहं श्रीस्वामिकार्षिकेयसाधुः संस्तुवे मन्थप्रकारेण मनोवाक्काये स्तौमि नौमि । कदा । नित्यं सदा अनवरतम् । कम् ।

आगे ग्रन्थकार अपना कर्तव्य प्रकट करते हैं । अर्थ—जिनागमकी भावनाने लिये और अपने चंचल-मनको रोकनेके लिये स्वामी कुमारने अत्यन्त श्रद्धासे अनुप्रेक्षाओंकी रचना की है ॥ भावार्थ—जिनके द्वारा वस्तुस्वरूपका बारंबार विचार किया जाता है उन्हें अनुप्रेक्षा कहते हैं । अनुप्रेक्षा नामक इस ग्रन्थकी रचना स्वामी कार्षिकेय नामक मुनिने की है । वे आजन्म ब्रह्मचारी थे यह बात 'कुमार' शब्दसे सूचित होती है । इन्होंने इस ग्रन्थरचनाने दो उद्देश्य बतलाये हैं । एक तो जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूपकी भावना और दूसरा अपने चंचल चित्तको रोकना । इससे भी ज्ञात होता है उनकी यह रचना ऐसे समयमें हुई है जब उन्हें अपने चंचल चित्तको रोकनेके लिये एक ऐसे आलम्बनकी आवश्यकता थी, जिससे उनका चित्त एकाग्र हो सके । अतः जिनका मन चंचल है, एकाग्र नहीं रहता उन्हें इस शास्त्रका स्वाध्याय करना चाहिये, इसके करनेसे जिनागमकी श्रद्धाके साथही साथ सम्यग्ज्ञानकी वृद्धि होगी और मन इधर उधर नहीं भटकेगा ॥ ४८९ ॥ आगे अनुप्रेक्षा का माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—इन बारह अनुप्रेक्षाओंको जिनागमके अनुसार कहा है । जो इन्हें पढ़ता है, सुनता है और बारंबार भाता है वह उत्तम सुख प्राप्त करता है ॥ ४९० ॥ आगे ग्रन्थकार अंतिम मंगलाचरण करते हैं । अर्थ—तीनों लोकोंके प्रधान इन्द्र धरमेन्द्र चक्रवर्ती वगैरहके स्वामी जिन

१ ब भावणार्थं । २ छ स ग म अणुवेहाउ (ओ ?) । ३ छ म अणुवेहाउ । ४ छ म स ग उत्तमं । ५ ब म सुक्खं । ६ छ म ग तिहुवर्ण । ७ ब सामी । ८ छ म स ग तवचरणं । ९ ब सपुण । १० ब सामिकुमारानुप्रेक्षा समाप्तः ।

वसुपूज्यस्य वसुपूज्यस्य राज्ञः सुतं पुत्रस्तं श्रीवासुपूज्यस्वामितीर्थकरदेवं द्वादशम् । पुनः कं स्तोमि । मल्लि श्रीमल्लिनाथ-
जिनेश्वरं एकेनविंशतितमम् । पुनरपि कं संस्तुवे । चरमत्रिकम् अन्तिमतीर्थकरत्रयं नेमि पार्श्वं वर्षमानं च, श्रीनेमिनाथं
तीर्थकरदेवं द्वाविंशतितमं, श्रीपार्श्वनाथं जिनेश्वरं त्रयोविंशतितमं, श्रीवीरं महावीरमहतिमहावीरसम्प्रतिवर्षमानस्वामिनं
नामपञ्चश्रोतेतं चतुर्विंशतितमं तीर्थकरदेवं इति पञ्च कुमारतीर्थकरान् संस्तुवे । कीदृशं तीर्थकरपञ्चकम् । कुमारकाले तप्त-
तपश्चरणं गृहीतशीर्षादितपोभारम् । उक्तं च । 'वासुपूज्यस्तथा मल्लिनेमिः पार्श्वोऽयं सम्मतिः । कुमारः पञ्च निष्कान्ताः
पृथिवीपतयः परे ॥' इति । पुनः तीर्थकरपञ्चकं कीदृशम् । त्रिभुवनप्रधानस्वामिनं त्रिभुवने प्रधानाः इन्द्रधरणेन्द्रचक्र-
वर्त्यादयः तेषां स्वामी प्रभुः तं त्रिभुवनप्रधानस्वामिनम् इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्त्यादिभिः सेवितमित्यर्थः ॥ ४९.१ ॥

अनुप्रेक्षा इति प्रेक्षा भावना द्वादश स्फुटम् । यन्निन्तयति सन्निभे स भवेन्मुक्तिवल्लभः ॥ १ ॥

श्रीमूलसंघेऽजनि नन्दिसंघो वरो बलात्कारगणः प्रसिद्धः । श्रीकुन्दकुन्दो वरसुरिख्यो विभाति भाभूषणभूषिताङ्गः ॥ २ ॥

तदन्वये श्रीमुनिपद्मनन्दी ततोऽमरच्छ्रीसकलादिकीर्ति । तत्पट्टधारी भुवनादिकीर्तिः श्रीज्ञानभूषो वरहृत्पभूषः ॥ ३ ॥

तदन्वये श्रीविजयादिकीर्तिस्तत्पट्टधारी शुभचन्द्रदेवः । तेनेयमाकारि विशुद्धटीका श्रीमत्सुमत्यादिसुकीर्तिकीर्तिः ॥ ४ ॥

सुरिश्रीशुभचन्द्रेण वादिपर्वेनवज्रिणा । त्रिविधेनानुप्रेक्षाया वृत्तिर्विरचिता वरा ॥ ५ ॥

श्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते वर्षे शते षोडशे माघे मासि दशाप्रवह्निसहिते ख्याते दशम्यां तिथौ ।

श्रीमच्छ्रीमहिसारसारनगरे चैल्यालये श्रीपुरोः श्रीमच्छ्रीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नन्दतु ॥ ६ ॥

वर्णिश्रीक्षेमचन्द्रेण विनयेनाकृतप्रार्थना । शुभचन्द्रपुरो स्वामिन् कुरु टीकां मनोहराम् ॥ ७ ॥

तेन श्रीशुभचन्द्रेण त्रैविधेन गणेशिना । कार्तिकेयानुप्रेक्षाया वृत्तिर्विरचिता वरा ॥ ८ ॥

तीर्थङ्करोने कुमार अवस्थामें ही तपश्चरण धारण किया उन वसुपूज्य राजाके पुत्र वासुपूज्य, मल्लिनाथ और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर इन तीन तीर्थङ्करोका सदा स्तवन करता हूँ ॥ भावार्थ—चौबीस तीर्थङ्करोमेंसे वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर ये पाँच तीर्थङ्कर कुमार अवस्थामें ही प्रव्रजित हो गये थे अतः ये पाँचों बालब्रह्मचारी थे । प्रत्येकार स्वामी कार्तिकेय भी बालब्रह्मचारी थे इसीसे बालब्रह्मचारी पाँचों तीर्थङ्करोपर आपकी विशेष भक्ति थी । ऐसा प्रतीत होता है ॥ ४९.१ ॥

संस्कृत टीकाकारकी प्रशस्ति

मूलसंघमें नन्दिसंघ उत्पन्न हुआ । उस नन्दिसंघमें प्रसिद्ध बलात्कार गण हुआ । उसमें आचार्य श्रेष्ठ कुन्दकुन्द हुए ॥ उनके वंशमें मुनि पद्मनन्दि हुए । उसके पश्चात् सकल-कीर्तिभट्टारक हुए । उनके पट्टपर भुवनकीर्ति हुए । फिर ज्ञानभूषण हुए ॥ उनके वंशमें विजयकीर्ति हुए । उनके पट्टपर शुभचन्द्रदेव हुए । उन्होंने इस टीकाको रचा । वादीरूपी पर्वतोंके लिये वज्रके समान त्रैविध आचार्य शुभचन्द्रने अनुप्रेक्षाकी श्रेष्ठ टीका बनाई ॥ ५ ॥ विक्रम संवत् १६१३ में माघ मासकी दसमी तिथिको महिसार या महीसार नगरमें श्रीपुरुदेव या वृषभ-देवके चैल्यालयमें श्रीमान् शुभचन्द्रदेवके द्वारा रची गई टीका सदा आनन्द प्रदान करे ॥ ६ ॥ श्री क्षेमचन्द्रवर्णने विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे गुरुवर्य स्वामी शुभचन्द्र, आप मनोहर टीका करें ॥ ७ ॥ इस प्रार्थनापर भट्टारक त्रैविध शुभचन्द्रने कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी उत्तम टीका रची ॥ ८ ॥ तथा

तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिना कृतप्रार्थना । सार्धैकता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ ॥

भट्टारकपदाधीश मूलबंधे विदावराः । रमावीरेन्दुचिह्नपुगुरवो हि गणेशिनः ॥ १० ॥

लक्ष्मीचन्द्रगुरुः स्वामी शिष्यस्तस्य सुधीयशाः । वृत्तिर्विस्तारिता तेन श्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥ ११ ॥

इति श्रीस्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षाटीकायां त्रिविधविद्याधरषष्ठाया-
कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रविरचितायां चर्मांजु-
प्रेक्षायां द्वादशोऽधिकारः ॥ १२ ॥

साधु सुमतिकीर्तिने श्री प्रार्थना की और समर्थ आचार्य शुभचन्द्रने उस प्रार्थनाको सार्थक किया ॥ ९ ॥ मूलसंघमें भट्टारकपदके स्वामी, विद्वानोंमें श्रेष्ठ शुभचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्रके गुरु हैं ॥ १० ॥ आचार्य शुभचन्द्रके प्रसादसे उनके शिष्य लक्ष्मीचन्द्रने इस टीकाको विस्तृत किया ॥ ११ ॥

इति चर्मांजुप्रेक्षा ॥ १२ ॥ इति श्रीकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा टीका समाप्ता ॥

॥ कत्तिगेयाणुप्पेक्खा ॥

तिहुवण-तिलयं देवं वंदित्ता तिहुवणिंद-परिपुजं ।
 वोच्चं अणुपेहाओ^१ भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १ ॥
 अजुवं असरण भणिया संसारामेगमणमसुइत्तं ।
 आसव-संवर-णामा णिज्जर-लोयाणुपेहाओ ॥ २ ॥
 इय जाणिऊण भावई दुल्लह-धम्माणुभावणा णिचं ।
 भज-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भणिया हुं ॥ ३ ॥

१. अजुवाणुवेक्खा

‘जं किंवि वि उप्पणं तस्स विणासो हवेइ’^१ णियमेण ।
 परिणाम-सरुवेण वि^२ ण य किंवि^३ वि सासयं जत्थि ॥ ४ ॥
 जम्मं मरणेण समं संपज्जइ जोवणं^४ जरा-सहिणं ।
 लब्धी विणास-सहिया इव सधं मंगुरं मुणह ॥ ५ ॥
 अथिरं परियण-सयणं पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावणं ।
 गिह-गोहणाइ सबं णव-वण-विंदेण सारिच्चं ॥ ६ ॥

१ जम्मस तिहुवणिंद । २ जम्म पुज्जं । ३ जम्म जणुवेक्खाओ । ४ जम्म जणुजं । ५ जम्म 'पुवेहाओ' ।
 ६ जम्म जणु । ७ लम्मसग एदा उहेसदो भणिया (जम्म भणियं) । ८ गाथाके जारंभवे जम्म जणुवाणु-
 वेक्खा । ९ जम्मसग किंवि । १० ग इवह । ११ जम्म । १२ लम्मसग किंवि । १३ लम्मसग जणुजं ।

सुरधणु-तडि व चवला इंदिय-विसया सुभिच्च-वग्गा य ।
 दिट्ठ-पणट्ठा सव्वे तुरय-गया रहवरादी य ॥ ७ ॥
 पंथे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेई खण-मित्तं ।
 बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अडुओ होई ॥ ८ ॥
 अइलालिओ वि देहो ण्हाण-सुयंधेहिं विविह-भक्खेहिं ।
 खण-मित्तेण वि विहडइ जल-भरिओ आम-घडओ व ॥ ९ ॥
 जा सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवंताणं ।
 सा किं वंधेइ रई इयर-जणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥
 कर्थं वि ण रमइ लच्छी कुलीण-धीरे वि पंडिअ सुरे ।
 पुजे धम्मिट्ठे यि य सुवत्त-सुयणे महासत्ते ॥ ११ ॥
 ता भुंजिज्जउ लच्छी दिज्जउ दाणे दया-पहाणेण ।
 जा जल-तरंग-चवला दो-तिण्णि दिणाइ चिट्ठेई ॥ १२ ॥
 जो पुणं लच्छिं संचदि ण य भुंजदि णेयं देदि पत्तेसु ।
 सो अप्पाणं वंचदि मणुर्यत्तं णिप्फलं तस्स ॥ १३ ॥
 जो संचिऊण लच्छिं धरणियले संठवेदि अइदूरे ।
 सो पुरिसो तं लच्छिं पाहाण-समाणियं कुणदि ॥ १४ ॥
 अणवरयं जो संचदि लच्छिं ण य देदि णेयं भुंजेदि ।
 अप्पणिया वि य लच्छी पर-लच्छि-समाणिया तस्स ॥ १५ ॥
 लच्छी-संसत्त-मणो जो अप्पाणं धरेदि कट्ठेण ।
 सो राइ-दाइयाणं कज्जं सौहेदि मूढप्पा ॥ १६ ॥
 जो वट्ठारदि लच्छिं बहु-विह-बुद्धीहिं णेय तिप्पेदि^१ ।
 सव्वारंभं कुवदि रत्ति-दिणं तं पि चित्तेई ॥ १७ ॥

१ व हवह । २ व हवेह । ३ य य । ४ लमसग रहई । ५ व विपुण्णाणं । ६ व कया पि ।
 ७ लमसग सुक्खसु । ८ व महासुत्ते । ९ लमसग दाणं । १० य विणाण तिट्ठेइ । ११ बल पुणु ।
 १२ व लच्छी, लग लच्छि, मस लच्छी । १३ व णेव । १४ व मणुर्यत्तं । १५ लच्छिं यह पाठ प्रतियोगि
 अनिश्चित है । १६ व णेव । १७ ल साहेहि । १८ लग वट्ठारय, मस वट्ठारह । १९ व तप्पेदि, म
 तप्पेदि । २० लगम स्मितवदि, स वंतवदि ।

ण य भुंजदि बेलाए चिंतावत्थो ण सुवैदि रयणीए ।
 सो दासत्तं कुबदि विमोहिदो लच्छि-तरुणीए ॥ १८ ॥
 जो वड्डमाण-लच्छि अणवरयं देदि^१ धम्म-कज्जेसु ।
 सो पंडि^२एहिं शुबदि तस्स वि सहला हवे लच्छी ॥ १९ ॥
 एवं जो जाणित्ता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं ।
 णिरवेक्खो तं देदि^३ हु तस्स हवे जीवियं सहलं ॥ २० ॥
 जल-बुच्चुर्य-सारिच्छं धण-जोषणं-जीवियं पि पेच्छंतीं ।
 मण्णंति तो वि णिच्चं अइ-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥
 चइऊण महामोहं विसए मुणिऊणं भंगुरे सबे ।
 णिबिसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहह ॥ २२ ॥^४

२. असरणाणुवेक्खा

तंत्य भवे किं सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसंदे विलओ ।
 हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ २३ ॥
 सीहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि ।
 तह मिच्चुणा य गँहिदं जीवं पि ण रक्खदे को वि ॥ २४ ॥
 जइ देवो वि य रक्खंदि मंतो तंतो य खेत्तंपालो य ।
 मियमाणं पि मणुस्सं तो मणुया अक्खया होति ॥ २५ ॥
 अइ-बलिओ वि रउहो मरण-विहीणो ण दीसंदे को वि ।
 रक्खिज्जंतो वि सया रक्ख-पयारेहिं विविहेहिं ॥ २६ ॥
 एवं पेच्छंतो वि हु गह-भूय-पिसायं-जोइणी-जक्खं ।
 सरणं मण्णं^५ मूढो सुगाढ-मिच्छत्त-भावादो ॥ २७ ॥
 आउ-क्खएण मरणं आउं दाउं ण सक्खदे को वि ।
 तम्हा देविंदो बि य मरणाउ ण रक्खदे को वि ॥ २८ ॥

१ व बेलाह चिंता गच्छे ण । २ व सुवदि, लमसग सुअदि । ३ व तरुणीह । ४ कुछ प्रतियोगे यहाँ
 पुग्गम् या पुग्गम् शब्द मिलता है । ५ लमसग देहि । ६ लग पंडियेहिं । ७ व हवह । ८ लमसग
 देहि । ९ बलस्स बुच्चय, म बुच्चय, ग बुच्चय । १० लमसग जुप्पण । ११ व पिच्छंता । १२ लमसग
 सुणिऊण । १३ म अनिलानुपेक्षा ॥ १४ ॥ १४ व गाथाके आरंभमें 'असरणाणुवेक्खा' । १५ लमसग दीसये ।
 १६ लमसग गहियं । १७ लमसग रक्खह । १८ व विच' । १९ लमसग दीसए । २० व पिच्छंतो ।
 २१ ए भूयपिसाह । २२ ग मज्झ ।

अप्पाणं पिं चवंतं जइ सक्कदि रक्खिहुं सुरिंदो वि ।
 तो किं छंडदिं सगं सवुत्तम-भोय-संजुतं ॥ २९ ॥
 दंसण-णाण-चरित्तं सरणं सेवेहं परम-सद्धाए ।
 अण्णं किं पि ण सरणं संसारे संसरंताणं ॥ ३० ॥
 अप्पा णं पि य सरणं खमादि-भावेहिं परिणंदो होदि ।
 तिव्व-कसायाविट्ठो अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥

३. संसाराणुप्येक्खा

एकं चयदि सरीरं अण्णं गिणहेदि णव-णवं जीवो ।
 पुणु पुणु अण्णं अण्णं गिणहदि मुंचेदि^१ बहु-वारं ॥ ३२ ॥
 एवं जं संसरणं णाणा-देहेसु होदि^२ जीवस्स ।
 सो संसारो भण्णदि मिच्छ-कसाएहिं जुत्तस्स ॥ ३३ ॥
 पाव-उदयेण णरए जायदि जीवो सहेदि बहु-दुक्खं ।
 पंच-पयारं विविहं अणोर्वमं अण्ण-दुक्खोहिं ॥ ३४ ॥
 असुरोदीरिय-दुक्खं सारीरं माणसं तहा विविहं ।
 खित्तुभवं च तिव्वं अण्णोण्णं-कयं च पंचविहं ॥ ३५ ॥
 छिज्जइ तिल-तिल-मित्तं भिंदिज्जइ तिल-तिलंतरं सयलं ।
 वंज्जग्गीए^३ कट्ठिज्जइ णिहप्पए पूय-कुंडमिह ॥ ३६ ॥
 इच्चेवमाइ-दुक्खं जं णरए^४ सहदि एय-समयमिहं ।
 तं सयलं वण्णेहुं ण सक्कदे सहस-जीहो वि ॥ ३७ ॥
 सधं पि होदि णरए खेत्तं-सहावेण दुक्खदं असुहं ।
 कुविदा वि सच्च-कालं अण्णोण्णं होतिं^५ णेरइयां ॥ ३८ ॥
 अण्ण-भवे जो सुयणो सो वि य णरए^६ हणेइ अइ-कुविदो ।
 एवं तिष्ठ-विवागं बहु-कालं विसहदे दुक्खं ॥ ३९ ॥

१ लग्ग ५ । २ व चवंतो । ३ व रक्खियं, य रक्खिंदो । ४ ग छंडिदि । ५ लमसग सेवेदि ।
 ६ लमसग परिणंद । ७ म गाथाके अन्त्यमें 'असरणानुपेक्खा ॥ २ ॥' ८ स पुण पुण । ९ व मुंचेदि ।
 १० लमग हवदि । ११ लमग पाठदयेण, स पाओदएण । १२ व अनोर्वमं अण्णं । १३ लमसग अण्णुण्ण ।
 १४ व वज्जग्गीए । १५ व कुंडमि, स कुंडमि १६ व निरइ । १७ व समियमि, अ समयमि (?) ।
 १८ लमग खित्तं । १९ लमसग अण्णुण्णं । २० [हंति] । २१ व णेरइया । २२ व णरइ ।

तत्तो णीसरिद्वं जायदि तिरिएसुं बहु-वियप्पेसु ।
 तत्थ वि पावदि दुक्खं गम्भे वि य छेयणादीयं ॥ ४० ॥
 तिरिएहिं खज्जमाणो दुट्ठ-मणुस्सेहिं हम्ममाणो वि ।
 सच्चत्थ वि संतट्ठो भयं-दुक्खं विसहदे भीमं ॥ ४१ ॥
 अण्णोण्णं खज्जंता तिरिया पावंति दारुणं दुक्खं ।
 माया वि जत्थ भंक्खदि अण्णो को तत्थ रक्खेदि ॥ ४२ ॥
 तिब-तिसार्यं तिसिदो तिब-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो ।
 तिबं पावदि दुक्खं उयर-हुयासेणं डज्जंतो ॥ ४३ ॥
 एवं बहुप्पयारं दुक्खं विसहेदि तिरिय-जोणीसु ।
 तत्तो णीसरिद्वं लद्धि-अण्णो णरो होदि ॥ ४४ ॥
 अह गम्भे वि य जायदि तत्थ वि णिवडीकयंग-पंखंगो ।
 विसहदि तिबं दुक्खं णिग्गंमाणो वि जोणीदो ॥ ४५ ॥
 बालो वि पियर-वत्तो पर-उच्छिट्ठेणं वट्ठे दुहिदो ।
 एवं जायण-सीलो गमेदि कालं महादुक्खं ॥ ४६ ॥
 पावेण जणो एसो दुक्कम्म-वसेण जायदे सच्चो ।
 पुणरवि करेदि पावं ण य पुण्णं को वि अज्जेदि ॥ ४७ ॥
 विरंलो अज्जेदि पुण्णं सम्मादिट्ठी वएहिं संजुत्तो ।
 उवसम-भावे सहिदो णिंदण-गरहाहिं संजुत्तो ॥ ४८ ॥
 पुण्ण-जुदस्स वि दीसंदि इट्ठ-विओयं अणिट्ठ-संजोयं ।
 भरहो वि साहिमाणो परिज्जिओ लहुय-भाएण ॥ ४९ ॥
 सबलट्ठ-विसय-जोओ बहु-पुण्णस्स वि ण सच्चं होदि ।
 तं पुण्णं पि ण कस्स चि सच्चं जेणिच्छिंदं लहदि ॥ ५० ॥
 कस्स वि णत्थि कलत्तं अहव कलत्तं ण पुत्त-संपत्ती ।
 अह तेसिं संपत्ती तह वि सरोओ हवे देहो ॥ ५१ ॥

१ लमसग जीसरिद्वं । २ व तिरिहसु । ३ म भयचकं । ४ लमसग मणुण्णं । ५ ग भिक्खदि-
 यण्णो । ६ व तिसाह । ७ ग उवर । ८ लमसग हुयासेहिं । ९ लमसग णिसरिद्वं । १० ग
 छेयणपुण्णो । ११ व सच्चंगो । १२ व णिगयमाणो । १३ व उच्छिट्ठेण । १४ व म विरला । १५ व
 वट्ठे । १६ व सम्मादिट्ठी । १७ व संजुत्ता । १८ लमसग दीसह । १९ व सबलट्ठविसंजोड ।
 २० लसय सच्चदो, म सच्चदा । २१ व जो णिच्छिंदं । २२ वस्स सरोवो ।

अहं पीरोओ देहो तो धण-धण्णाण णेयं संपत्ती ।
 अहं धण-धण्णं होदि हु तो मरणं झत्ति दुक्केदि^१ ॥ ५२ ॥
 कस्स वि दुट्ठ-कल्लं कस्स वि दुवसण-वसणिओ पुत्तो ।
 कस्स वि अरि-सम-बंधू कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिया^२ ॥ ५३ ॥
 मरदि सुपुत्तो कस्स वि^३ कस्स वि महिला विणस्सदे इट्ठा ।
 कस्स वि अरिग-पलित्तं गिहं कुड्ढं च डज्जेइ^४ ॥ ५४ ॥
 एवं मणुय-गदीए णाणा-दुक्खाइं विसहमाणो वि ।
 ण वि धम्मे कुणदि मइं आरंभं णेय परिचयइ ॥ ५५ ॥
 संधणो वि होदि णिधणो धण-हीणो तह य ईसरो होदि ।
 राया वि होदि भिच्चो भिच्चो वि य होदि णरणाहो ॥ ५६ ॥
 सत्तू वि होदि भित्तो भित्तो वि य जायदे तहा सत्तू ।
 कम्म-विवागं-वसादो एसो संसार-सम्भावो ॥ ५७ ॥
 अहं कहं वि हवदि देवो तस्स वि^५ जाएदि माणसं दुक्खं ।
 दइणं महं^६ महीणं देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥
 इट्ठ-विओगं^७ दुक्खं होदि महं^८ महीणं विसय-तण्हादो ।
 विसय-वसादो सुक्खं जेसिं तेसिं कुदो तित्ती ॥ ५९ ॥
 सारीरिय-दुक्खादो माणस-दुक्खं हवेइ अइ-पउरं ।
 माणस-दुक्ख-जुदस्स हि^९ विसया वि दुहावहा हुंति ॥ ६० ॥
 देवाणं पि य सुक्खं मणहर-विसएहिं^{१०} कीरदे जदि हि ।
 विस्सय-वसं जं सुक्खं दुक्खस्स वि कारणं तं पि ॥ ६१ ॥
 एवं सुट्ठ-असारे संसारे दुक्ख-सायरे चोरे ।
 किं कत्थं वि अत्थि सुहं वियारमाणं सुणिच्छयदो ॥ ६२ ॥
 दुक्किय-कम्म-वसादो राया वि य असुइ-कीडओ होदि ।
 तत्थेव य कुणइ रई पेक्खं^{११} मोहस्स माहप्पं ॥ ६३ ॥

१ म अहं पी० । २ व निरोओ । ३ व णेव । ४ लमसग इक्केइ । ५ म कल्ला । ६ ग
 दुच्चरिया । ७ लमसग कस्स वि मरदि सुपुत्तो । ८ व विणिस्सदे । ९ व कुणइ रई ना । १० मायाने
 मारंमयं, य किं च इत्थं संसारे स्वरूपं । ११ वमस्स विवाय । १२ लमसग य । १३ लमसग महीणं ।
 १४ व विट्ठं, म विओगे । १५ व महीण, लमसग महीण । १६ व वि । १७ लमसग कीरदे ।
 १८ व विसइ । १९ ग विसं । २० व पेक्खइ, लमसग पिक्खइ ।

पुत्तो वि भाउ जाओ सो चियं भाओ वि देवरो होदि ।
 माया होदि सबत्ती जणणो वि य होदि भत्तारो ॥ ६४ ॥
 ऐयम्मि भवे एदे संबंधा होति एय-जीवस्स ।
 अण्ण-मवे किं भण्णइ जीवाणं धम्म-रहिदोणं ॥ ६५ ॥
 संसारो पंच-विहो दवे खेत्ते तहेव काले य ।
 भव-भमणो य चउत्थो पंचमओ भाव-संसारो ॥ ६६ ॥
 बंधदि मुंचदि जीवो पडिसमयं कम्म-पुग्गला विविहा ।
 णोकम्म-पुग्गला वि य मिच्छत्त-कसाय-संजुत्ती ॥ ६७ ॥
 सो को वि णत्थि देसो लोयायासस्स णिरवसेस्स ।
 जत्थ ण सव्वो जीवो जांदो मरिदो य बहुवारं ॥ ६८ ॥
 उवसप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरम-समयंतं ।
 जीवो कमेण जम्मदि मरदि य सव्वेसु कालेसु ॥ ६९ ॥
 णेरइयादि-गदीणं अवर-ट्टिदिदो वर-ट्टिदी जावं ।
 सव्व-ट्टिदिसु वि जम्मदि जीवो गेवेज्ज-पंजंतं ॥ ७० ॥
 परिणमदि सण्णि-जीवो विविह-कसाएहिं ठिदि-णिमित्तेहिं ।
 अणुभाग-णिमित्तेहिं य वट्ठंतो आर्व-संसारे ॥ ७१ ॥
 एवं अणाइ-काले पंच-पयारे भमेइ संसारे ।
 णाणा-दुक्ख-णिहाणे जीवो मिच्छत्त-दोसेण ॥ ७२ ॥

१ लमसग विय । २ लमगस्स होइ । ३ यह गाथा क प्रतिमें नहीं है । ४ इस गाथाके अनंतर नीचे लिखा हुआ अधिक पाठ मिला जैसा लिखा है । य “वसंतलिक्खाधणदेवपठमाहणि इत्थि विट्ठता । भाया भतिजय देवरो सि पुत्तो सि पुत्तपुत्तो सि । पिच्छवउ सि बालय होसि तुमं णत्त छकेणं ॥ ६६ ॥ तुज्ज पिथा मम भाया सुसुरो पुत्तो पइ य जणणो य । तह य पियामहु होइ बालयणत्तणत्थ केणं ॥ ६७ ॥ माया य तुज्ज बालय मम जण्णी सासुय सव्वकी य । बहु भाउजया य पियामही य इत्थेव जाया या ॥ ६८ ॥” । म वसंतलिक्खाधणदेवपठ-माएइनि विट्ठेका बालाय णिसुणहि वयणं तुहु सरियहं हुंति अट्ठइ तत्ता ॥ ६९ ॥ पुत्त अत्तीजउ आयउ देवरु पित्ति-यउ पुत्तो जो ॥ ६६ ॥ तुहु पियरो मुहु पियरो पियामहो तहइ [य] हवइ भत्तारो । भायउ तहा वि पुत्तो सुसुइ हवय [इ] बालया मज्ज ॥ ६७ ॥ तुहु जण्णी तुहु भज्जा पियामहि तह य मायरी । सव्वे हवइ बहु तह सा सुय कश्चिा नट्ठइ तत्ता ॥ ६८ ॥ ५ य म भवणो । ६ य सुचदि । ७ इस गाथाके अन्त्यमें, वम दम्बे ॥ ८ य सव्वे । ९ य जादो य मवोय (परिवर्तनके पूर्वका पाठ) । १० इस गाथाके अंत्यमें व खेत्तं, म खेत्ते ॥ ११ य समइसु सव्वेसु । १२ वम काले । १३ ग अवरिट्ठिदिदो वरिट्ठिदी । १४ य जाम । १५ म भाये [मये] । १६ य प्रतिमें इस गाथाके बीच और बाद नातेके कुछ शब्द लिखे गए हैं । इस वास्ते किसी दूसरेने हास्तीचेमें यह गाथा लिखी है । गाथाके अंत्यमें ‘भवो’ शब्द है । १७ लसग संसारो । य भाव संसारो, म भाव ॥ १८ य अणायकाले, लमसग अणाइकालं । १९ य पयारेहिं भमय सं ।

इय संसारं जाणिय मोहं सञ्चारणे चइऊणं ।
तं ज्ञायह स-सरूवं संसरणं जेण णासेइ ॥ ७३ ॥

४. एगत्ताणुवेक्खा

इको जीवो जायदि एक्को गम्भमिहं गिण्हदे देहं ।
इको बाल-जुवाणो इको बुद्धो जरा-गहिओ ॥ ७४ ॥
इक्को रोई सोई इक्को तप्पेइ माणसे दुक्खे ।
इक्को मरदि वराओ णरय-हुहं सहदि इक्को वि ॥ ७५ ॥
इक्को संचदि पुण्णं एक्को भुंजेदि विविह-सुर-सोक्खं ।
इक्को खवेदि कम्मं इक्को वि य पावए मोकखं ॥ ७६ ॥
सुयणो पिच्छंतो वि हु ण दुक्ख-लेसं पि सक्खदे गहिदुं ।
एवं जाणंतो वि हु तो वि ममत्तं ण छंडेइ ॥ ७७ ॥
जीवस्स णिच्छयादो धम्मो दह-लक्खणो हवे सुयणो ।
सो णेइ देव-लोए सो चियं दुक्ख-क्खयं कुणइ ॥ ७८ ॥
सञ्चारणे जाणइ एक्कं जीवं सरिरदो भिण्णं ।
जमिह दु मुणिदे जीवे होदि असेसं खणे हेयं ॥ ७९ ॥

५. अणत्ताणुवेक्खा

अण्णं देहं गिण्हदि जणणी अण्णा य होदि कम्मादो ।
अण्णं होदि कलत्तं अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥
एवं बाहिर-दवं जाणदि रुवाहु अप्पणो भिण्णं ।
जाणंतो वि हु जीवो तत्थेव हि रक्खदे मूढो ॥ ८१ ॥
जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवाहुं तच्चदो भिण्णं ।
अप्पाणं पि य सेवदि कज्ज-करं तस्स अण्णत्तं ॥ ८२ ॥

६. असुइत्ताणुवेक्खा

सयल-कुहियाण पिण्डं किमि-कुल-कलियं अउच्च-दुग्गंधं ।
मल-मुत्ताण य गेहं देहं जाणेहि असुइमयं ॥ ८३ ॥

१ लमसग ससहावं । २ वम संसारानुपेक्षा । ३ लमसग इको । ४ व गम्भमिहं..... देहो । ५ व एको । ६ व निरय । ७ व एको । ८ लमसग इको । ९ वम पावइ । १० स छंडेइ । ११ म सुयणो । १२ स वि । १३ व जाणइ । १४ लमसग इक्कं । १५ वम जीवो । १६ लमसग होइ । १७ व एकत्ताणुवेक्खा, म एकत्ताणुपेक्षा । १८ व गिण्हदि । १९ व जाण सरूवादि अं । २० व जीवस्स कयादि । २१ व अनुत्ताणमया, म अण्यत्ताणुपेक्षा । २२ लमस जाणेह, म जाणेइ । २३ म असुइत्तं ।

सुदु पवित्तं दधं सरस-सुगंधं मणोहरं जं पि ।
 देह-णिहितं जायदि धिणावणं सुदु दुग्गंधं ॥ ८४ ॥
 मंजुयाणं असुहमयं विहिणा देहं विणिम्मियं जाण ।
 तेसिं विरमण-कज्जे ते पुण तत्थेवं अणुरत्ता ॥ ८५ ॥
 एवंविहं पि देहं पिच्छंता वि य कुणंति अणुरायं ।
 सेवंति आयरेण य अलद्ध-पुंषं ति मण्णंता ॥ ८६ ॥
 जो पर-देह-विरत्तो णिय-देहे ण य करोदि अणुरायं ।
 अप्प-संरूव-सुरत्तो अंसुहत्ते भावणा तस्स ॥ ८७ ॥

७. आसवाणुवेक्खा

मण-वयण-काय-जोया जीवं-पएसण फंदण-विसेसा ।
 मोहोदएणं जुत्ता विजुदा वि य आसवा होंति ॥ ८८ ॥
 मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवंति जीवस्स ।
 ते आसवा मुंणिज्जसु मिच्छतांई अणेय-विहा ॥ ८९ ॥
 कम्मं पुण्णं पावं हेउं^१ तेसिं च होंति सच्छिदरा ।
 मंद-कसाया सच्छा तिच्च-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥
 सच्चत्थं वि पिय-वयणं दुवयणे दुज्जणे वि खम-करणं ।
 सन्वेसिं गुण-गहणं मंद-कसायाण दिट्ठंता ॥ ९१ ॥
 अप्प-पंससण-करणं पुज्जेसु वि दोस-गहण-सीलत्तं ।
 वेरं^२-धरणं च सुहरं तिच्च-कसायाण लिंणाणि ॥ ९२ ॥
 एवं जाणंतो वि हु परिचयणीपे^३ वि जो ण परिहरइ ।
 तस्सासवाणुवेक्खां सच्चा वि णिरत्थया होदि ॥ ९३ ॥
 एदे मोहय-मारो^४ जो परिवज्जेइ उवसमे लीणो ।
 हेयं ति^५ मण्णमाणो आसव-अणुवेहेणं तस्स ॥ ९४ ॥

१ व सु (वं) वं । २ लमसग मयुजाणं । ३ व विणिम्मियं [?] । ४ व पुणु तित्थेव । ५ लग पुण पि, म सेव पि । ६ लगस अप्पसुरुविषुं । ७ व असुहत्तो । ८ व असुहृत्ताणुवेक्खा, म असु-
 विस्वाणुवेक्खा । ९ व जीवापहसान । १० व मोहोदहन । ११ स मुणिज्जहु । १२ वम मिच्छताह ।
 १३ ग हेउ, [हेउ] । १४ ल खेरिभरणं, म वेरिधं । १५ व परचं, ल परिचयणीये, लग 'भीये ।
 १६ लमसग 'पुपिक्खा । १७ लमसग मोहजभावा । १८ लमसग हेयमिदि मं । १९ लमसग
 अणुवेहेणं । २० व भाववाणुवेक्खा, म भाववाणुवेक्खा ।

८. संवराणुवेक्खा

सम्मत्तं देस-वयं महच्चयं तह जओ कसायाणं ।
 एदे संवर-णाभा जोगाभावो तंहा चेव ॥ ९५ ॥
 गुत्ती समिदी धम्मो अणुवेक्खां तहं य परिसह-जओ वि ।
 उक्किहं चारित्तं संवर-हेदुं बिसेसेण ॥ ९६ ॥
 गुत्ती जोग-णिरोहो समिदी य पमादं-वज्जणं चेव ।
 धम्मो दया-पहाणो सुतत्तं-चित्ता अणुप्पेहा ॥ ९७ ॥
 सो वि परीसह-विजओ कुंहादि-पीडाण अह-रउद्दाणं ।
 सबणाणं च मुणीणं उवसम-भावेण जं सहणं ॥ ९८ ॥
 अप्प-सरूवं वत्थुं चत्तं रायादिएहि दोसेहिं ।
 सज्झाणम्मि णिलीणं तं जाणसु उत्तमं चरणं ॥ ९९ ॥
 एदे संवर-हेदुं वियारमाणो वि जो ण आयरइ ।
 सो भंमइ चिरं कालं संसारे दुक्ख-संतत्तो ॥ १०० ॥
 जो पुणं विसयं-विरत्तो अप्पाणं सब्बदी वि संवरइ ।
 मणहर-विसयं^१हितो तस्स फुडं संवरो होदि ॥ १०१ ॥^{१८}

९. णिज्जराणुवेक्खा

बारस-विहेण तवसा णियाण-रहियस्स णिज्जरा होदि ।
 बेरग्ग-भावणादो णिरहंकारस्सं^१ णाणिस्स ॥ १०२ ॥
 सब्बेसिं कम्माणं संत्ति-विवाओ हवेइ अणुभाओ ।
 तदणंतरे तु सडणं कम्माणं णिज्जरा जाण ॥ १०३ ॥
 सा पुंणं दुविहा णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा ।
 चादुगदीणं^२ पढमा वय-जुत्ताणं हवे विदिया ॥ १०४ ॥
 उवसम-भाव-तवाणं जह जह वेड्डी हवेइ^३ साहूणं ।
 तह तह णिज्जर-वेड्डी बिसेसदो धम्म-सुक्कादो ॥ १०५ ॥

१ लमग तह वेय, स तह वेय । २ व अणुवेहा, सग^१ विक्खा । ३ लमग तह परीसह, स तह व परीसह । ४ व हेड । ५ मस पमाय- । ६ व सुत्तय- , लसग सुत्तय- । ७ व अणुवेहा । ८ लमग कुंहा- । ९ व विलीणं [?] । १० व हेदुं, लसग हेदुं, म हेदु । ११ व भमेइ [भमइ व चिरकालं] । १२ व पुणु । १३ व विसह- । १४ लमसग सण्णदा । १५ व विसयेहितो । १६ व संवराणुवेक्खा । १७ लस^२ कारिस्स । १८ व सत्त । १९ ल विवाओ । २० व पुणु । २१ व चादुगदीणं, स चाद^३ । २२ म बुड्डी । २३ व हवइ । २४ व बुड्डी ।

मिच्छादो सहिद्धी असंख-गुण-कम्म-निज्जरा होदि ।
 तत्तो अणुवय-धारी तत्तो य महवई णाणी ॥ १०६ ॥
 पदम-कसाय-चउण्हं विजोअओ तह य खंय-सीलो य ।
 दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमगं-चत्तारि ॥ १०७ ॥
 खवणो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो तहाँ अजोईया ।
 एंदे उवरिं उवरिं असंख-गुण-कम्म-निज्जराया ॥ १०८ ॥
 जो विसहदि दुबयणं साहम्मियं-हीलणं च उवसगं ।
 जिणिऊण कसाय-रितं तस्स हवे निज्जरा विउलं ॥ १०९ ॥
 रिण-मोयणं वं मण्णइ जो उवसगं परीसहं तिष्ठं ।
 पाव-फलं मे एदं मया वि जं संचिदं पुब्बं ॥ ११० ॥
 जो चित्तेइ सरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं असुंइ ।
 दंसण-णाण-चरित्तं सुह-जणयं निम्मलं णिच्चं ॥ १११ ॥
 अप्पाणं जो णिंदइ गुणवन्ताणं करेई बहु-माणं ।
 मण-इंदियाण विजई स सरूव-परायणो होउ ॥ ११२ ॥
 तस्स य सहलो जम्मो तस्स य पावस्सं निज्जरा होदि ।
 तस्स य पुण्णं वडुदि तस्स वि सोक्खं परं होदि ॥ ११३ ॥
 जो सम-सोक्खं-णिलीणो वारंवारं सरेइ अप्पाणं ।
 इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे निज्जरा परमा ॥ ११४ ॥

१०. लोगाणुवेक्खा

सद्धायासमंतंतं तस्स य बहु-मज्झ-संठिओ लोओ ।
 सो केण वि णेवं कओ ण य धरिओ हरि-इरादीहिं ॥ ११५ ॥
 अण्णोण-पथेसेण य दद्धाणं अच्छणं हवे लोओ ।
 दद्धाणं णिच्चत्तो लोयस्स वि मुण्हं णिच्चत्तं ॥ ११६ ॥

१ स्त खवह । २ व उवसमग । ३ व सयोमिणाहो, व सजोयणाणो । ४ व तह अचोगीय ।
 ५ व एरो । ६ व साहम्मिही । ७ व निज्जर विउलं । ८ लमसग मोयणुव । ९ व संखयं । १० व
 वसुह । ११ लमसग करेदि । १२ ग होउ [होइ] । १३ लमसग वि । १४ ग पावस्स ।
 १५ लमसग वि व । १६ लमसग व । १७ व परो । १८ लमसग सुक्ख । १९ व निज्जराणुवेक्खा ।
 २० ग सद्धायासं । २१ वम संठिउ, लग संठिओ, स्त संठिओ । २२ म ण्ये, सग णेव । २३ लसग
 मवे । २४ व मुणहि । २५ ग णिचित्तं ।

परिणाम-सहावादो पडिसमयं परिणमंति द्वाणि ।
 तेसिं परिणामादो लोयस्स वि सुणहं^१ परिणामं ॥ ११७ ॥
 सत्तैक्क-पंच-इक्का मूले मज्झे तद्देव बंभंते ।
 लोयंते रज्जूओ पुंवावरदो य वित्थारो ॥ ११८ ॥
 दक्खिण-उत्तरदो पुणं सत्त वि रज्जू हवंति^२ सव्वत्थ ।
 उंहुं चंउदह रज्जू सत्त वि रज्जू घणो लोओ ॥ ११९ ॥
 मेरुस्स हिट्ठ-भाए^३ सत्त वि रज्जू हवेह अह-लोओ^४ ।
 उहुम्मि उहु-लोओ मेरु-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥
 दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णंदे लोओ ।
 तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंत-विहीणा विरायंते ॥ १२१ ॥
 एइदिण्हिं भरिदो पंच-पयारेहिं सव्वदो लोओ ।
 तस-णाडीएँ वि तसा ण बाहिरा होति सव्वत्थ ॥ १२२ ॥
 पुण्णा वि अँपुण्णा वि य थूला जीवा हवंति साहारा ।
 छँविह-सुँहुमा जीवा लोयायासे वि सव्वत्थ ॥ १२३ ॥
 पुढँवी-जलगि-वाऊ चत्तारि वि होति^५ बायरा सुहुमा ।
 साहारण-पत्तेया वणप्फँदी पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥
 साहारणा वि दुविहा अँणाइ-काला य साइ-काला य ।
 ते वि^६ य बादर-सुहुमा सेसा पुँण बायरा सवे ॥ १२५ ॥
 साहारणाणि जेसिं आहारुस्सास-काय-आऊणि ।
 ते साहारण-जीवा णंतारणंत-प्यमाणानं ॥ १२६ ॥^७
 ण य जेसिं पडिखलणं पुँढवी-तोएहिं अग्गि-वाएहिं ।
 ते जाणँ सुहुम-काया इयरा पुँण थूल-काया य ॥ १२७ ॥

१ ल तच्चाणि । २ य सुणहि । ३ लग सनेक, म सत्तिक, स सनेक । ४ ग पुंवावरदो । ५ व पुणु । ६ लसग हवेति । ७ व उहं [?], लमग उहो, स उहो । ८ लसग चउदस, म चउहस । ९ लग मागे । १० व हवेह अहो लोउ [?], लसग हवेअहो लोओ, म हवेह अह लोउ । ११ व अण्णह । १२ लमसग विरायंति । १३ वसंदिण्हि । १४ व नाबिण । १५ वलमसग यपुण्णा । १६ वलसग छविह । १७ व सुहुमा । १८ लग पुडवि । १९ व हुंति । २० व वणप्फदि । २१ लग अणाप । २२ लमस कालाह साहकालाह । २३ व ते पुणु बादर, ल ते विय । २४ व पुणु । २५ व युगलं । २६ म पुइह, लग पुइवी । २७ व जाणि । २८ व पुणु ।

पत्तेया वि य दुविहा णिगोद-सहिंदा तहेव रहिया य ।
 दुविहा होंति^१ तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥ १२८ ॥^२
 पंचक्खा वि य तिविहा जल-थल-आयास-गामिणो तिरिया ।
 पत्तेयं ते दुविहा मणेण जुत्ता अजुत्ता य ॥ १२९ ॥
 ते वि पुणो वि य दुविहा गम्भज-जम्मा तहेव संमुच्छा ।
 भोग-भुवां गम्भ-भुवा थलयर-णहं-गामिणो सण्णी ॥ १३० ॥
 अट्ट वि गम्भज दुविहा तिविहा संमुच्छिणो वि तेवीसा ।
 इदि पणसीदी भेयां सबेसिं होंति तिरियाणं ॥ १३१ ॥
 अज्जव-मिलेच्छं-खंडे भोग-महीसुं वि कुभोग-भूमीसु ।
 मणुयां हवंति दुविहा णिवित्ति-अपुण्णगा पुण्णा ॥ १३२ ॥
 संमुच्छिया मणुस्सा अज्जव-खंडेसु होंति^३ णियमेण ।
 ते पुण लंदि-अपुण्णा णारय-देवा वि ते दुविहा ॥ १३३ ॥^४
 आहार-संरीरिंदिय-णिस्सासुस्सास-भारसं-मणसाणं ।
 परिणह-वावारेसु य जाओ छ बेवें सत्तीओ ॥ १३४ ॥
 तस्सेव कारणाणं पुगल-संधाण जा हु णिप्पत्ती ।
 सा पज्जत्ती भण्णदि छम्मेया जिणवरिंदेहिं ॥ १३५ ॥
 पज्जत्तिं गिण्हंतो मणु-पज्जत्तिं ण जाव समणोदि^५ ।
 ता णिवित्ति-अपुण्णो मण-पुण्णो भण्णंदि पुण्णो ॥ १३६ ॥
 उस्सासट्टारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि ।
 एक्को वि य पज्जत्ती लंदि-अपुण्णो हवे सो दु ॥ १३७ ॥
 लद्धियपुण्णे पुणं पज्जत्ती एयक्ख-वियल-सण्णीणं ।
 चदु पण छकं कमसो पज्जत्ती^६ वियाणेह ॥ १३८ ॥
 मण-वयण-काय-इंदिय-णिस्सासुस्सास-आउ-उदयाणं ।
 जेसिं जोए जम्मदि मरंदि विओगम्मि ते वि दह पाणा ॥ १३९ ॥

१ व सहिया । २ व हुंति । ३ साहारणाणि इत्यादि गाथा (१२६) व-पुस्तकेऽत्र 'आहारुत्तास्सआ-
 उक्काणि' इति पाठान्तरेण पुनस्तथा दृश्यते । ४ म हुत्ता अहुत्ता य । ५ व भुवा । ६ स नम । ७ वग
 सयुं । ८ स मेवा । ९ स मिले, ग मलेख । १० ग भोगभूमीसु । ११ मसग मणुवा । १२ व
 हुंति । १३ व लद्ध । १४ व एव अट्टाणवदी मेवा । १५ मग सरीरेंदिय । १६ स हाम । १७ व
 मणुसाण । १८ व परिणवह । १९ व छम्मेव । २० ग भणिति छमेया । २१ म समाणेदि । २२ वमस
 मणु- । २३ लग भण्णते । २४ व एक्का (?), कमसग एक्का । २५ मग लद्धियपुणो । २६ व पज-
 जीव (?) । २७ लमग आउरुदयाणं, स आउसहियाणं । २८ वग मरदि ।
 कार्तिक-५२

एयक्खे चहु पाणा वि-ति-चउरिंदिय-असण्णि-सण्णीणं ।
 छह सत्त अट्ठ णवयं दह पुण्णाणं कमे पाणा ॥ १४० ॥
 दुविहाणमपुण्णाणं इंगि-वि-ति-चउरक्ख-अंतिम-दुगाणं ।
 तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुण्येष्वा ॥ १४१ ॥
 वि-ति-चउरक्खा जीवा हवन्ति णियमेण कम्म-भूमीसु ।
 चरिमे दीवे अदे चरम-समुदे वि सव्वेसु ॥ १४२ ॥
 माणुस-खित्तस्स वहिं चरिमे दीवस्स अद्वयं जांब ।
 सव्वत्थे वि तिरिच्छा हिमवद-तिरिण्हिं सारिच्छा ॥ १४३ ॥
 लवणोए कालोए अंतिम-जलहिम्मि जलयरा संति ।
 सेस-समुदेसु पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥ १४४ ॥
 खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होंति भवणाणि ।
 वितर-देवाण तहा दुण्हं पि य तिरिय-लोयम्मिं ॥ १४५ ॥
 जोइसियाण विमाणा रज्ज-मित्ते वि तिरिय-लोए वि^{१०} ।
 कप्प-सुरा उट्ठम्मिं य अह-लोए होंति^{११} णेरइया ॥ १४६ ॥^{१२}
 बादर-पज्जत्ति-जुदा घण-आवलिया असंख-भागा दु ।
 किंचूण-लोय-मित्ता तेऊ वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥
 पुढवी-तोय-सरीरा पत्तेया वि य पइट्ठिया इयरा ।
 होंति^{१३} असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥
 बादर-लेंद्धि-अपुण्णा असंख-लोया हवन्ति पत्तेया ।
 तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥
 सिद्धा संति अणंता सिद्धाहिंतो^{१४} अणंत-गुण-गुणिया ।
 होंति णिगोदा जीवा भागमणंतं अभवा य ॥ १५० ॥
 सम्मुच्छिमां हु मणुया सेट्ठियंसंखिज्ज-भाग-मित्ता हु ।
 गम्भज-मणुया सव्वे संखिज्जा होंति णियमेण ॥ १५१ ॥^{१५}

१ य मत्तं । २ ग इग- । ३ ल चरिम- । ४ ग चरमे । ५ ब जाम । ६ लस्सग सव्वत्थि वि ।
 ७ य हिमवदतिरियेहि । ८ य अंतिम । ९ लग जलयरा । १० ग वितर- । ११ लमस्सग तिरियलोए
 वि । १२ य -लोए मि । १३ लग उट्ठम्मि, स उट्ठम्मि । १४ य हुंति । १५ य स्थितित्वं ॥ बादर
 इत्यादि । १६ यग वाटर । १७ सग किंचूणा । १८ ग पुढवीयतोय । १९ य हुंति । २० य वायर ।
 २१ मसग लद्धियपुण्णा । २२ म सिद्धेहिंतो । २३ य समुच्छिमा, लमस्स सम्मुच्छिमा, ग समुच्छिमा,
 २४ य सेट्ठिज्ज । २५ य सखाज्ज ॥ देवा वि इत्यादि ।

देवा वि णारया वि य लद्धियपुण्णा हु संतरां होंति ।
 सम्मुच्छियां वि मणुया सेसा सवे णिरंतरया ॥ १५२ ॥
 मणुयादो णेरइया णेरइयादो असंख-गुण-गुणियां ।
 सवे हवंति देवा पत्तेय-वणप्फंदी तत्तो ॥ १५३ ॥
 पंचक्खा चउरक्खा लद्धियपुण्णा तहेव तेयक्खा ।
 वेयक्खा वि य कमसो विसेस-सहिदां हु सब-संखार्ह ॥ १५४ ॥
 चउरक्खा पंचक्खा वेयक्खा तह य जाणं तेयक्खा ।
 एदे पज्जत्ति-जुदा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५५ ॥
 परिवज्जिय सुहुमाणं सेस-तिरक्खाणं पुण्ण-देहाणं ।
 इक्को भागो होदि हु संखातीदा अपुण्णाणं ॥ १५६ ॥
 सुहुमापज्जत्ताणं इक्को भागो हवेदि णियमेण ।
 संखिज्जां खलु भागा तेसिं पज्जत्ति-देहाणं ॥ १५७ ॥
 संखिज्ज-गुणा देवा अंतिम-पडलादुं आणंदं जावें ।
 तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्मं जाव पडिपडलं ॥ १५८ ॥
 सत्तम-णारयहिंतो असंख-गुणिदां हवंति णेरइया ।
 जाव य पढमं णरयं बहु-दुक्खा होंति^१ हेट्ठिद्धां ॥ १५९ ॥
 कप्प-सुरा भावणया वितर-देवा तहेव जोइसिया ।
 वे^२ हुंति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोइसिया ॥ १६० ॥^३
 पत्तेयाणं आऊ वास-सहस्साणि दह हवे पैरमं ।
 अंतो-मुहुत्तमाऊ साहारण-सव-सुहुमाणं ॥ १६१ ॥
 बावीस-सत्त-सहसा पुढवी-तोयाण आउसं होदि ।
 अँगीणं तिण्णि दिणा तिण्णि सहस्साणि वाऊणं ॥ १६२ ॥
 बारस-वास विर्येक्खे एगुणवण्णा दिणाणि तेर्येक्खे ।
 चउरक्खे छम्मासा पंचक्खे तिण्णि पल्लाणि ॥ १६३ ॥^४

१ लमसग संतरा । २ वरा समुच्छिया । ३ व अंतरं । मणुयादो इत्यादि । ४ स गुणिदा ।
 ५ ग वणप्पदी । ६ व लद्धियपुण्णा तहेय । ७ व विसेसिहदा, ग विसेसहिदा । ८ स संख्याय, म
 सम्पज्जए । ९ म जाणि । १० लमस तिरिक्खाण । ११ लमसग एगो भागो इवेह । १२ व संख्या ।
 १३ ल पडलादु, स पडलादो, ग पडलादो । १४ लग बारण, स जाणदे । १५ व जाय । १६ व गुणिदा ।
 १७ सग हवंति । १८ वम हिट्ठिद्धा । १९ वम ते । २० व अल्पबहुत्वं । पत्तेयाणं इत्यादि । २१ लग
 परमा । २२ व महुत्तमाऊ । २३ व अंगीणं, म अंगीणं । २४ व विजक्खे । २५ व तेजक्खे । २६ व
 उल्लंघं सव्व इत्यादि ।

सच्च-जहणं आऊं लद्धि-अपुण्णाणं सच्च-जीवाणं ।
 मज्झिम-हीण-महुत्तं पज्जत्ति-जुदाणं णिकिट्ठं ॥ १६४ ॥
 देवाणं पारयाणं सायर-संखा हवन्ति तेतीसा ।
 उक्किट्ठं च जहणं वासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५ ॥
 अंगुल-असंख-भागो एयक्ख-चउक्ख-देह-परिमाणं ।
 जोयणं-सहस्स-महियं पउमं उक्कस्सयं जाण ॥ १६६ ॥
 वारस-जोयणं संखो कोसं-तियं गोम्भियां समुद्दिट्ठा ।
 भमरो जोयणंमेगं सहस्सं समुच्छिंमो मच्छो ॥ १६७ ॥
 पंच-सया धणु-छेहं सत्तम-णरए हवन्ति पारइयां ।
 तत्तो उस्सेहेण य अद्धद्धा होंति उवरुवरिं ॥ १६८ ॥
 असुराणं पणवीसं सेसं णव-भावणा य दह-दंडं ।
 वितर-देवाणं तहा जोइसियां सत्त-धणु-देहा ॥ १६९ ॥
 दुग-दुग-चदु-चदु-दुग-दुग-कप्प-सुराणं सरीर-परिमाणं ।
 सत्तच्छ-पंच-हत्था चउरो अद्धद्ध-हीणा य ॥ १७० ॥
 हिट्ठिम-मज्झिम-उवरिम-गेव्वेजे तह विमाण-चउदसए ।
 अद्ध-जुदा वे हत्था हीणं अद्धद्वयं उवरिं ॥ १७१ ॥
 अवसप्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा ।
 छट्ठस्स वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्था य ॥ १७२ ॥
 सच्च-जहणो देहो लद्धि-अपुण्णाणं सच्च-जीवाणं ।
 अंगुल-असंख-भागो अणय-भेओ हवे सो वि ॥ १७३ ॥
 वि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहण-देहो हवेइ पुण्णाणं ।
 अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवरिं ॥ १७४ ॥
 अणुद्धरीयं कुंथो मच्छी काणा य सालिसित्थो य ।
 पज्जत्ताणं तसाणं जहण-देहो विणिहिट्ठो ॥ १७५ ॥

१ व जाउ, म जाउं, ग जावु । २ लमसग -वपुण्णाण । ३ लमग मुहुत्तं । ४ व निकिट्ठं ।
 ५ ग देवाणं । ६ ग तेतीसा । ७ व जाउसं । अंगुल इत्यादि । ८ ल एयक्ख- । ९ व जोइण । १० व
 जोइण । ११ व कोस । १२ लमसग गुम्भिया । १३ व जोइणमेकं । १४ लग सहस्सं, म सहस्सा ।
 १५ लमसग समुच्छिदो । १६ व पंचसधणुच्छेहा (?) । १७ लमग णेरइया । १८ व हुंति । १९ व
 जोयसिया । २० ग सत्तचपंच, [सत्तछपंच?] । २१ व गेवजे, म गोव्वेजे । २२ [वे?] । २३ म
 उव्वे । २४ म लद्धियपुण्णाण (?) । २५ ग उवरुवरि । २६ व अणुण्वरीयं, लम जाणुच, स
 जाणुद, ग जाणुच । २७ लग कुंथमच्छ, मस कुंथ (?) । २८ व देहममाणं । लोच इत्यादि ।

लोय-पमाणो जीवो देह-पमाणो वि अच्छदे खेत्ते ।
 उग्गाहण-सत्तीदो संहरण-विसप्प-धम्मादो ॥ १७६ ॥
 सच्च-गओ जदि जीवो सच्चत्थ वि दुक्ख-सुक्ख-संपत्ती ।
 जाईज्ज ण सा दिट्ठी णिय-तणु-माणो तदो जीवो ॥ १७७ ॥
 जीवो णाण-सहावो जह अग्गी उँण्हवो सहावेण ।
 अत्थंतर-भूदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७८ ॥
 जदि जीवादो भिण्णं सच्च-पयारेण हवदि तं णाणं ।
 गुण-गुणि-भावो य तद्वा दूरेण पणस्सेदे दुण्हं ॥ १७९ ॥
 जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुणं-भावेण कीरए भेओ ।
 जं जाणदि तं णाणं एवं भेओ क्हं होदि ॥ १८० ॥
 णाणं भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भूद-गहिद्वो ।
 जीवेण विणा णाणं किं केण वि दीसंदे कत्थ ॥ १८१ ॥
 सच्चयण-पच्चक्खं जो जीवं णेव मण्णंदे मूढो ।
 सो जीवं ण सुणंतो जीवाभावं क्हं कुणदि ॥ १८२ ॥
 जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि ।
 इंदिय-विसया सचे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥
 संकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमयं हवेइ संकप्पो ।
 तं चिय वेददि' जीवो देहे मिलिदो वि सच्चत्थ ॥ १८४ ॥
 देह-मिलिदो' वि जीवो सच्च-कम्माणि कुब्बदे जम्हा ।
 तम्हा पवट्टमाणो एयत्तं बुज्जेदे' दोण्हं ॥ १८५ ॥
 देह-मिलिदो वि पिच्छदि देह-मिलिदो वि णिसुण्णदे सहं ।
 देह-मिलिदो वि भुंजदि देह-मिलिदो वि गँच्छेदि ॥ १८६ ॥
 राजो हं भिच्चो हं सिट्ठी हं चेव दुण्णलो बलिओ ।
 इदि एयत्ताविट्ठो दोण्हं' भेयं ण बुज्जेदि ॥ १८७ ॥

१ [लोमाहण]. २ म जोइज्ज (?). ३ लमस उण्हवो । ४ व गुणिगुणि । ५ म भिणस्सदे ।
 ६ व गुणिगुणि, लमसग गुणगुणि । ७ लमसग दीसए । ८ लसग णेव, म णव । ९ ग मण्णदि ।
 १० ग वेदे । ११ व देहि । १२ [सच्चकम्माणि] । १३ वलमसग बुज्जेदे । १४ व दुण्हं ।
 १५ लमसग णिसुण्णदे, [देहे मिलिदो वि णिसुण्णदे] । १६ [देहे] । १७ लमसग गच्छेइ, व गच्छेदि (?) ।
 १८ व दुण्हं ।

जीवो हवेइ कत्ता सव्वकम्माणि कुब्बदे जम्हा ।
 कालाइ-लद्धि-जुत्तो संसारं कुण्णइ मोक्खं च ॥ १८८ ॥
 जीवो वि हवइ भुत्ता कम्म-फलं सो वि भुंजेद जम्हा ।
 कम्म-विवायं विविहं सो वि य भुंजेदि संसारे ॥ १८९ ॥
 जीवो वि हवे पावं अइ-तिव्व-कसाय-परिणदो णिबं ।
 जीवो वि हवइ पुण्णं उवसम-भावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥
 रयणत्तय-संजुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्थं ।
 संसारं तरइ जदो रयणत्तय-दिव्व-णावार्ण ॥ १९१ ॥
 जीवो हवन्ति तिबिहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य ।
 परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥ १९२ ॥
 मिच्छत्त-परिणदप्पा तिब्व-कसाएण सुट्ठु आविट्ठो ।
 जीवं देहं एक्कं मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ १९३ ॥
 जे जिण-ववणे कुसला भेयं^१ जाणंति जीव-देहाणं ।
 णिज्जिय-दुट्ठु-मया अंतरप्पां य ते तिबिहा ॥ १९४ ॥
 पंच-महवय-जुत्ता भस्से सुक्के वि संठिदो णिबं ।
 णिज्जिय-सवल-पमाया उक्किट्ठा अंतरा होंति ॥ १९५ ॥
 सावय-गुणेहिं जुत्ता पमत्त-विरदा य मज्झिमा होंति ।
 जिण-ववणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ॥
 अविरय-सम्मोदिट्ठी होंति जहण्णा जिणिदं^२ पय-भत्ता ।
 अप्पाणं णिंदता गुण-गहणे सुट्ठु अणुरत्ता ॥ १९७ ॥
 ससरीरा अरहंता केवल-णाणेण सुणिव-सवलत्था ।
 णाण-सरीरा सिद्धा सच्चत्तम-सुक्ख-संपत्ता ॥ १९८ ॥
 णीसेस-कम्म-णासे अप्प-सहावेण जा समुप्यत्ती ।
 कम्मज-भाव-सए वि य सा वि य पंसी परा होदि ॥ १९९ ॥

१ म हवेदि । २ लमस कुण्णि, ग कुण्ण । ३ व सो विव । ४ लमसग हवइ । ५ लमसग जीवो हवेइ । ६ व नावाए । ७ ग जीवो । ८ व तिबिहा । ९ वम सुट्ठु, ल कसाएण, स कसाएण सुट्ठु, ग कसाएण सुट्ठिवाविट्ठो । १० स भेयं (?) । ११ [अंतरप्पा] । १२ लसग संठिदा । १३ स मज्झि-रत्त । १४ व सम्मादिट्ठी । १५ व जिणिद, ग जिणिदं । १६ म सुट्ठु । १७ लम सील । १८ लम-सग सिद्धेस । १९ म सुत्ती ।

जइ पुणं सुद्ध-सहावा सब्बे जीवा अणाइ-काले वि ।
 तौ तव-चरण-विहाणं सब्बेसिं णिप्फलं होदि ॥ २०० ॥
 तौ कहं गिण्हदि देहं णाणा-कम्माणि ता कहं कुणदि ।
 सुहिदा वि य दुहिदा वि य णाणा-रूवा कहं होति ॥ २०१ ॥^१
 सव्वे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालमिह ।
 पच्छा तोडिय बंधं सिद्धा सुद्धा धुवं होति ॥ २०२ ॥^२
 जो अण्णोण्ण-पवेसो जीव-पएसण कम्म-संधाणं ।
 सब्ब-बंधाण वि लोओ सो बंधो होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥
 उत्तम-गुणाण धामं सब्ब-दव्वाणं उत्तमं दव्वं ।
 तच्चाण परम-तच्च जीवं जाणेह णिच्छयदो ॥ २०४ ॥
 अंतर-तच्च जीवो बाहिर-तच्च हवन्ति सेसाणि ।
 णाण-विहीणं दव्वं हिर्याहियं णेर्यं जाणेदि ॥ २०५ ॥^३
 सब्बो लोयायासो पुग्गल-दव्वेहिं सब्बदो भेरिदो ।
 सुडुमेहिं बायरेहि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तेहिं ॥ २०६ ॥
 जं इंदियहिं गिज्झं रूवं-रसं-गंध-फास-परिणामं ।
 तं विये पुग्गल-दव्वं अणंत-गुणं जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥
 जीवस्स बहु-पयोरं उवयारं कुणदि पुग्गलं दव्वं ।
 देहं च इंदियाणि य वाणी उस्सास-णिस्सोसं ॥ २०८ ॥
 अण्णं पि एवमाइ उवयारं कुणदि जाव संसोरं ।
 मोह-अणाण-मयं पि य परिणामं कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥
 जीवा वि दु जीवाणं उवयारं कुणदि सब्ब-पच्चक्खं ।
 तत्थ वि पहाण-हेउं पुण्णं पावं च गियेमेणं ॥ २१० ॥

१ व पुण्ण । २ व ते । ३ व किंच । ता कह इत्यादि । ४ लमसग किह । ५ व सुहिदा वि
 दुहदा । ६ व क्वं (?) । ७ व दुत्ति, मग होति । ८ व तवो एवं भवति । सव्वे इत्यादि । ९ लग
 पुल्लभेरिका गावा नाति संस्कृतव्याख्या गु कर्ते । १० म सुद्धा सिद्धा । ११ व धुवं (?) , म धुवा, स
 धुवा । १२ व भो बंधो ॥ जो अण्णोण्ण इत्यादि । १३ म बलिड । १४ [सम्बद्धान्वाण] । १५ व
 जाणेहि (?) । १६ लल्लग हेयाहियं । १७ व णव । १८ व जीवणिरूपणं । सव्वो इत्यादि । १९ व
 भेरिओ । २० लल्ल रुवत्त । २१ व तं विय, मस्य तं विय । २२ मग बहुप्पया । २३ म नीसासं ।
 २४ व वाण । २५ सग संसारे । २६ व मोहं नाण (?) , म अण्णाण- , स मोहं, ग मोहं अण्णाणमियं
 विव, [मोहव्याण-अयं] । २७ बल्लग हेउ, म हेउं, स हेकं । २८ ग नियमेण ।

का वि अउवा दीसदि पुग्गल-दवस्स एरिसी सत्ती ।
 केवल-णाण-संहावो विणासिदो जाइ जीवस्स ॥ २११ ॥^१
 धम्ममधम्मं दव्वं गमण-ट्ठाणाण कारणं कमसो ।
 जीवाण पुग्गलाणं विण्णि वि लोगं-प्पमाणाणि ॥ २१२ ॥
 सयलाणं दव्वाणं जं दादुं सकदे हि अवगासं ।
 तं आयासं दुविहं लोयालोयाण भेएण ॥ २१३ ॥
 सव्वाणं दव्वाणं अवगाहण-सत्तिं अत्थि परमत्थं ।
 जह भसम-पाणियाणं जीव-पएसाणं बहुयाणं ॥ २१४ ॥
 जदि ण हवदि सा सत्ती सहाव-भूदा हि सब-दव्वाणं ।
 एक्केकास-पएसे कह ता सव्वाणि वट्ठंति ॥ २१५ ॥
 सव्वाणं दव्वाणं परिणामं जो करोदि सो कालो ।
 एक्केकास-पएसे सो वट्ठदि एक्को चेव ॥ २१६ ॥
 णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-दव्वं पि कारणं होदि ।
 अण्णं बाहिर-दव्वं णिमित्त-मित्तं^२ वियाणेहं ॥ २१७ ॥
 सव्वाणं दव्वाणं जो उवयारो हवेइ अण्णोण्णं ।
 सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भावेण ॥ २१८ ॥
 कालाइ-लद्धि-जुत्ता णाणा-सत्तीहि संजुदा अत्था ।
 परिणममाणा हि सयं ण सकदे को वि वारेदुं ॥ २१९ ॥
 जीवाण पुग्गलाणं जे सुहुमा वारो य पज्जाया ।
 तीदाणागद-भूदा सो ववहारो हवे कालो ॥ २२० ॥
 तेसु अतीदा णंता अणंत-गुणिदा य भावि-पज्जाया ।
 एक्को वि वट्ठमाणो एत्तिय-मेत्तो^३ वि सो कालो ॥ २२१ ॥^४
 पुव्व-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण वट्ठदे दव्वं ।
 उत्तर-परिणाम-जुदं तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥ २२२ ॥

१ वस एरसी । २ मस सहाओ, ग महाउ । ३ ग विणायदो । ४ य पुद्गलनिरूपणं ॥ धम्म इत्यादि ।
 ५ व लोय- । ६ सग दुविहा । ७ म भेएहिं, ग भेदेण । ८ व सत्ती, स अवगाहणवागसत्ति परमत्थं, ग
 सत्ति परमत्थं । ९ मस पएसाण जाण बहुजाणं, ग पएसाण जाण बहुजाणं । १० म एक्केकास, ग एक्केकास ।
 ११ म कह । १२ मसग एक्को । १३ म णिमित्त-मित्त (?) । १४ व वियाणेहि (?) । १५ ग
 सत्तीहिं संजुदा । १६ म सथा । १७ व वायरा । १८ ग अतीदाऽणता । १९ मग एको । २० वग
 मित्तो । २१ व वट्ठयचतुक्कनिरूपणं । पुव्व इत्यादि ।

कारण-कज्ज-विसेसा तीसु वि कालेसु हुंति^१ बत्थूणं ।
 एकेकम्मि य समए पुबुत्तर-भावमासिज्जं ॥ २२३ ॥
 संति अणंताणंता तीसु वि कालेसु सब-दच्चाणि ।
 सबं पि अणेयंतं तत्तो भणिदं जिणेंदेहिं ॥ २२४ ॥
 जं बत्थु अणेयंतं तं चिय कज्जं करेदि नियमेण ।
 बहु-धम्म-जुदं अत्थं कज्ज-करं दीसंदे लोए ॥ २२५ ॥
 एयंतं पुणु दवं कज्जं ण करेदि लेस-मेत्तं पि ।
 जं पुणु ण करदि कज्जं तं बुच्चदि केरिसं दवं ॥ २२६ ॥
 परिणामेण विहीणं णिच्चं दवं विणस्सदे णेवं ।
 णो उप्पज्जेदि संया एवं कज्जं कहं कुणदि ॥ २२७ ॥
 पज्जय-मित्तं तच्चं विणस्सरं खणे खणे वि अण्णणं ।
 अण्णइ-दच्च-विहीणं ण य कज्जं किं पि साहेदि ॥ २२८ ॥
 णव-णव-कज्ज-विसेसा तीसु वि कालेसु हंति बत्थूणं ।
 एकेकम्मि य समये पुबुत्तर-भावमासिज्जं ॥ २२९ ॥
 पुव-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण बट्टदे दवं ।
 उत्तर-परिणाम-जुदं तं चिय कज्जं हवे नियमा ॥ २३० ॥
 जीवो अण्णाइ-णिहणो परिणममाणो हुं णव-णवं भावं ।
 सामग्गीसु पवट्टदि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥
 स-सरूवत्थो जीवो कज्जं साहेदि बट्टमाणं पि ।
 खेत्ते^२ एकम्मिं ठिदो निय-दचे संठिदो चेव ॥ २३२ ॥
 स-सरूवत्थो जीवो अण्ण-सरूवम्मिं गच्छदे जदि हि ।
 अण्णोण्ण-मेलणादो एक-सरूवं हवे सबं ॥ २३३ ॥
 अहवा बंभ-सरूवं एकं सबं पि मण्णदे जदि हि ।
 चंडाल-बंभणाणं तो ण विसेसो हवे को वि ॥ २३४ ॥

१ लमस तिसु, ग तसु । २ लस हंति (?) । ३ म मासेजा । ४ लसग जिणेंदेहि । ५ म
 करेह (?) । ६ लमसग दीसए । ७ मस पुण । ८ म मित्तं (?) । ९ म पुण । १० लमसग
 नेव । ११ व ण उ उप्पजेदि सया, लसग णो उप्पज्जेदि सया, म णो उप्पजेदि सया । १२ ग जण्हं- ।
 १३ व-पुल्लके गायेवं नास्ति । १४ ग तीसु । १५ म भावमासज्ज । १६ व मणाय- । १७ व वि ।
 १८ लमसग मित्ते । १९ बलसग एकम्मि । २० ल सरूवग्गिह । २१ वस एक, म इच्च (?) ।
 २२ व मण्णदे, ल मण्णए । २३ लग कोइ ।

अणु-परिमाणं तच्च अंस-विहीणं च भण्णदे जदि हि ।
तो संबंध-अभावो तत्तो वि ण कज्ज-संसिद्धी ॥ २३५ ॥
सच्चाणं दद्धानं दच्च-सरूवेण होदि एयत्तं ।
णिय-णिय-गुण-भेएण हि सच्चाणि वि होंति भिण्णाणि ॥ २३६ ॥
जो अत्थो पडिसमयं उप्पाद-व्वय-धुवत्त-सम्भावो ।
गुण-पज्जय-परिणामो सो संतो भण्णदे समए ॥ २३७ ॥
पडिसमयं परिणामो पुब्बो णस्सेदि जायदे अण्णो ।
वत्थु-विणासो पढमो उववादो भर्णदे बिदिओ ॥ २३८ ॥
णो उप्पज्जदि जीवो दच्च-सरूवेण णेर्व णस्सेदि ।
तं चेव दच्च-मित्तं णिच्चत्तं जाणं जीवस्स ॥ २३९ ॥
अण्णइ-रूवं दच्चं विसेस-रूबो हवेइ पज्जावो ।
दच्चं पि विसेसेण हि उप्पज्जदि णस्सदे सददं ॥ २४० ॥
सरिसो जो परिणामो अणाइ-णिहणो हवे गुणो सो हि^१ ।
सो सामण-सरूवो उप्पज्जदि णस्सदे णेय ॥ २४१ ॥
सो वि विणस्सदि जायदि विसेस-रूवेण सच्च-दव्वेसु ।
दच्च-गुण-पज्जयाणं एयत्तं वत्थुं परमत्थं ॥ २४२ ॥
जदि दव्वे पज्जाया वि विज्जमाणा तिरोहिदा संति ।
ता उप्पत्ती विहला पडिपिहिदे देवदत्ते व्वं ॥ २४३ ॥
सच्चाणं पज्जयाणं अविज्जमाणाण होदि उप्पत्ती ।
कालाई-लद्धीए अणाइ-णिहणम्मि दच्चम्मि ॥ २४४ ॥
दद्धानं पज्जयाणं धम्म-विचक्खाए^२ कीरए भेओ^३ ।
वत्थु-सरूवेण पुणो ण हि भेदो सक्कदे काउं ॥ २४५ ॥
जदि वत्थुदो विभेदो^४ पज्जय-दद्धानं मण्णंसे मूढ ।
तो णिरेक्खा सिद्धी दोण्हं पि व पावदे णियमा ॥ २४६ ॥

१ लमसग संबंधामावो । २ लसग ससिद्धि । ३ लग परिणामो संतो अण्णते । ४ व वत्थो ।
५ व-पुस्सके णउ उप्पज्जदि इत्यादि प्रथम तदनन्तर पडिसमय इत्यादि । ६ व अण्णाइ विविद । ७ व वउ ।
८ लमसग णेय । ९ य जाणि । १० लमसग पज्जाओ (उ) । ११ व सरिसउऽजो ए^१, स^२ सो
परिणामो जो । १२ व वि । १३ म वत्थु । १४ लग विज्जमाणा । १५ व देवदत्ते व्व, लमसग
देवदत्ति व्व । १६ स सच्चाणं दद्धानं पज्जयाणं अविज्जमाणाणं उप्पत्ती । कालाइ दव्वमिह । १७ वम
विवाक्खाय, स ववक्खाण । १८ व कीरइ । १९ व भेउ, मस भेओ (?) । २० व विभेओ । २१ म
मण्ण मूढो, स मण्यं, ग माणसे । २२ व दुण्हं ।

जदि सबमेव णाणं णाणा-रूवेहि संठिदं एक्कं ।
 तो ण वि किं पि विणेयं^१ णेयेण विणा कहं णाणं ॥ २४७ ॥
 घड-पड-जड-दवाणि हि णेय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि ।
 णाणं जाणेदि जदो अप्पादो भिण्ण-रूवाणि ॥ २४८ ॥
 जं सब-लोय-सिद्धं देहं^२ गेहादि-वाहिरं अत्थं ।
 जो तं पि णाणं मण्णदि ण मुणदि सो णाण-णामं पि ॥ २४९ ॥^३
 अच्छीहिं पिच्छमाणो जीवाजीवादि-बहु-विहं अत्थं ।
 जो भणदि णत्थि किंचि वि सो झुट्ठाणं महा-झुट्ठो ॥ २५० ॥
 जं सबं पि य संतं^४ ता सो वि असंतओ कहं होदि ।
 णत्थि त्ति किंचि तत्तो अहवा सुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१ ॥
 जदि^५ सबं पि असंतं ता सो वि य संतंओ कहं भणदि ।
 णत्थि त्ति किं पि^६ तच्च अहवा सुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१*१ ॥
 किं बहुणा उत्तेण य जेत्तिर्य-मेत्ताणिं^७ संति णामाणि ।
 तेत्तिय-मेत्ता अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥ २५२ ॥^८
 णाणा-धम्महि जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो ।
 जं जाणेदि सजोगं^९ तं णाणं भण्णदे^{१०} समये ॥ २५३ ॥
 जं सबं पि पयासदि दव्वं-पज्जाय-संजुदं लोयं ।
 तह य अलोयं सबं तं णाणं सब-पच्चक्खं ॥ २५४ ॥
 सबं जाणदि जम्हा सब-गयं तं पि वुंच्चदे तम्हा ।
 ण य पुण विसरदि णाणं जीवं चइऊण अणत्थ ॥ २५५ ॥
 णाणं ण जादि णेयं णेयं पि ण जादि णाण-देसम्मिं^{११} ।
 णिय-णिव-देस-ठियाणं बबहारो णाण-णेयाणं ॥ २५६ ॥

१ स् किं पि व जेयं, [किं पि जेयं] । २ लसग बहो, म जवा । ३ स् देहे, म देहगोहादि ।
 ४ लस वान्, व पिण्णानं । ५ स् अणव । ६ स् अच्छाहि, म अच्छाहिं । ७ स् जीवाह । ८ स् मण्ण, म मण्णि (?) । ९ म झुट्ठाणं महुट्ठो, स् झुट्ठाण महीझो, [झुट्ठाणं महाझुट्ठो] । १० व पुल्लके गाथांशः पत्रान्ते लिखितः । ११ बलमस असंतं (= तं), म असंतं । १२ व-पुल्लके गाथांशः पत्रान्ते लिखितः । १३ वग यति । १४ बलस संतं (= तं) म (?) , म संतं । १५ ल किं पि, म कं पि । १६ बल-धम्म वित्थि, स् जेत्तिय । १७ म मित्ताणि । १८ व मित्ता । १९ व एमेव तच्च समयं । णाणा इत्यादि । २० व ज्जोमं । २१ लमसग मण्ण् । २२ ल समय, स् समये । २३ लमसग दव्व, व दव्वं (?) पचाव । २४ म वचदे, २५ व वाह । २६ मसग वेसदि ।

मण-पज्जय-विण्णाणं ओही-णाणं च देस-पच्चक्खं ।
 मदि-सुदि-णाणं कमसो विसदं-परोक्खं परोक्खं च ॥ २५७ ॥
 इंदियजं मदि-णाणं जोरुं जाणेदि पुग्गलं दढं ।
 माणस-णाणं च पुणो सुय-विसयं अक्ख-विसयं च ॥ २५८ ॥
 पंचिंदिय-णाणाणं मज्जे एगं च होदि उवजुत्तं ।
 मण-णाणे उवजुत्तो इंदिय-णाणं ण जाणेदि ॥ २५९ ॥
 एक्के काले एक्कं णाणं जीवस्स होदि उवजुत्तं ।
 णाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण वुच्चंति ॥ २६० ॥
 जं बत्थु अणेयंतं एयंतं तं पि होदि सधिपेक्खं ।
 सुय-णाणेण णएहि य णिरवेक्खं दीसदे णेव ॥ २६१ ॥
 सबं पि अणेयंतं परोक्ख-रूवेण जं पयासेदि ।
 तं सुय-णाणं भण्णदि संसय-पडुदीहि परिचंत्तं ॥ २६२ ॥
 लोयाणं ववहारं धम्म-विक्खत्ता^१ जो पसीहेदि ।
 सुय-णाणस्सं वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूदो ॥ २६३ ॥
 णाणा-धम्म-जुदं पि^२ य एयं धम्मं पि वुच्चदे अत्थं ।
 तस्सेयं^३ विक्खत्तादो णत्थि विक्खत्तां हुं^४ सेसाणं ॥ २६४ ॥
 सो चियं एको धम्मो वाचय-सहो वि तस्स धम्मस्स ।
 जं^५ जाणदि तं णाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६५ ॥
 ते सावेक्खा सुणया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होत्ति ।
 सयल-ववहारं^६ सिद्धी सु-णयादो होदि णियमेणं ॥ २६६ ॥
 जं जाणिज्जइ जीवो इंदिय-वावार-काय-चिद्वाहिं ।
 तं अणुमाणं भण्णदि तं पि णयं बहु-विहं जाण ॥ २६७ ॥
 सो संगहेण एक्को दु-विहो वि य दव-पज्जएहि^७तो ।
 तेसिं च^८ विसेसादो णइगयं^९ पडुदी हवे णाणं ॥ २६८ ॥

१ वम मइसुह- । २ व विसय (?) । ३ लमसग गुग्गं । ४ व पंचिंदिय, लमसग पंचिंदिय ।
 ५ व जाणा(ने ?)दि, लमस जाणदि, ग जाणहि । ६ मग एके । ७ लमसग एगं । ८ लमसग
 जणेदि य णिरवेक्खं दीसए । ९ अत्त व-पुत्तके 'जो साहेदि विसेसं' इत्यादि गाथा । १० म सुवणायं, ग
 सुवणायं मज्झि । ११ लसग परिवत्तं । १२ व विववाह । १३ व पयासेदि । १४ मग नाभिसस ।
 १५ लग धम्मं पि, स धम्म पि । १६ लग तस्सेव, म तस्सेयं । १७ लग विक्खत्ता । १८ स हि ।
 १९ म वि य । २० लमसग तं । २१ लमसग साविक्खा...णिरवेक्खा । २२ ग विवहार ।
 २३ व जेयमेण । २४ स इको (?) । २५ स वि । २६ स जयगम ।

जो साहदि सामणं अविणा-भूदं विसेस-रूवेहिं ।
 णाणा-जुत्ति-बलादो दवत्थो सो णजो होदि ॥ २६९ ॥
 जो साहेदि विसेसे^१ बहु-विह-सामण-संजुदे सवे ।
 साहण-लिंग-वसादो पज्जय-विसओ णजो होदि ॥ २७० ॥
 जो साहेदि अदीदं वियप्प-रूवं भविस्समट्ठं च ।
 संपडि-कालाविट्ठं सो हु णजो णेगमो णेजो ॥ २७१ ॥
 जो संगहेदि सबं देसं वा विविह-दव-पज्जायं ।
 अणुगम-लिंग-विसिट्ठं सो वि णजो संगहो होदि ॥ २७२ ॥
 जं^२ संगहेण गहिदं^३ विसेस-रहिदं पि भेदेदे सददं ।
 परमाणू-पज्जंतं ववहार-णजो हवे सो हु ॥ २७३ ॥
 जो वट्टमाण-काले अत्थ-पज्जाय-परिणदं अत्थं ।
 संतं साहदि सबं तं^४ पि णयं उज्जुयं जाण ॥ २७४ ॥
 सवेसिं वत्थूणं संखा-लिंगादि-बहु-पयोरहिं ।
 जो साहदि णाणत्तं सह-णयं तं वियाणेहं^५ ॥ २७५ ॥
 जो एगेगं अत्थं परिणदि-भेदेण साहदे णाणं ।
 सुक्खत्थं वा भासदि अहिरूढं तं णयं जाण ॥ २७६ ॥
 जेण सहावेण जदा परिणद-रूवम्मि तम्मयत्तादो ।
 तं परिणामं साहदि जो वि णजो सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥
 एवं विविह-णएहिं जो वत्थुं ववहेरदि लोयंम्मि ।
 दंसण-णाण-चरित्तं सो साहदि सग्ग-मोक्खं च ॥ २७८ ॥
 विरला णिसुणहि तच्च विरला जाणति तच्चदो तच्च ।
 विरला भावहि तच्च विरलाणं धारणो^६ होदि ॥ २७९ ॥
 तच्च कहिज्जमाणं णिच्चल-भावेण गिणहदे जो हि ।
 तं चिय भोवेदि सया सो वि य तच्च वियाणेहं^७ ॥ २८० ॥

१ व-पुल्लके गाययं द्विवारसन्नाम्यत्र च लिखिता पाठभेदैः । पाठाभ्यन्तराणि च एवंविधानि-विसेसं, संखुदे
 तवे, नयो होदि । २ ग विसेसो । ३ ग विसवो णयो । ४ लमसग णयो णेमो णेयो । ५ व पव-
 गमो (?) । ६ ग णयो । ७ व जो (?) । ८ व गहिदो (?) । ९ लमसग अवे सो वि ।
 १० [अत्थपज्जाय] । ११ लग्गं तं वि णयं रुज्जयं । १२ म रुज्जयं, स रिज्जयं (?) । १३ व विचा-
 नेहि (?) । १४ ग परिणद । १५ लमस सेपण (स सेयेण) साहप । १६ व भाव्यं तं नयं ।
 १७ लग्ग परिणदि । १८ लसग उपपरिणमं, म तं पपरिणमं । १९ लग्ग कोयहि । २० लग्ग निज्जयहि ।
 २१ स चारणं । २२ ग तं वे मावेह । २३ व विचाणेह (= ? हि) ।

को ण वसो इत्थि-जणे कैस्स ण मयणेण खंडियं माणं ।
 को इंदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥
 सो ण वसो इत्थि-जणे सो ण जिओ इंदिएहि मोहेणं ।
 जो ण य गिण्हदि गंथं अब्भंतर-वाहिरं सघं ॥ २८२ ॥
 एवं लोय-सहावं जो ज्ञायदि उवसमेकं-सम्भावो ।
 सो खविय कम्म-पुंजं तिलोर्य-सिहामणी होदि ॥ २८३ ॥^१

११. बोहिदुलहाणुवेक्खा

जीवो अणंत-कालं वसइ णिगोएसु आइ-परिहीणो ।
 तत्तो णिस्सरिदूणं पुढवी-कार्यादिओ होदि ॥ २८४ ॥
 तत्थ वि असंख-कालं बायर-मुहुमेसु कुणइं परियत्तं ।
 चिंतामणि व दुलहं तसत्तणं ल्हंदि कट्टेण ॥ २८५ ॥
 वियलिंदिएसु जायदि तत्थ वि अच्छेदि पुष-कोडीओ ।
 तत्तो णिस्सरिदूणं कहमवि पंचिंदिओ^{१२} होदि ॥ २८६ ॥
 सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि^{१३} जाणेदि ।
 अह मण-संहिदो होदि हु तह वि तिरिक्खो हवे रुदो ॥ २८७ ॥
 सो तिच्च-असुह-लेसो णरये णिवडेइ दुक्खदे भीमे ।
 तत्थ वि दुक्खं मुंजदि सारीरं माणसं पउरं ॥ २८८ ॥
 तत्तो णिस्सरिदूणं पुणरवि तिरिएसु जायदे पावो ।
 तत्थ वि दुक्खमणंतं विसहदि जीवो अणेयविहं ॥ २८९ ॥
 रयणं चउप्पहे पि^{१४} मणुयत्तं सुदु दुलहं लहिये^{१५} ।
 मिच्छो हवेइ जीवो तत्थ वि पावं समज्जेदि ॥ २९० ॥

१ व न । २ ग कस्से । ३ व न । ४ म एत्थ-जणे, स एत्थि जणे, म एत्थ जण । ५ व मोहेहि ।
 ६ ग णिष्णदि गंथं कर्त्तिअवर । ७ व उवसमेक, म उवसमिक । ८ लमसग तस्सेव । ९ व इत्ति लोकानुमेक्षा
 समासः ॥ १० ॥ जीवो इत्यादि । १० लमसग नीसरिकणं.....कायावियो । ११ ल कुणय (कुणिय ?) ।
 १२ व लहइ । १३ व णिसरि, लमसग नीसरिकणं । १४ व कहमिवि । १५ व पंचिंदियो, लम
 पंचिंदिओ, व पंचिंदिओ । १६ स वि । १७ व सहिदो (?), लमग सहिओ । १८ लमग तिरिक्खो ।
 १९ व लमग णरयं, स णरये (?) [णरयमि पडेइ] । २० म णिवडेइ । २१ लमसग नीसरिकणं ।
 २२ व पावो (?) , लमग पावं, म पावं । २३ व चउप्पहेवा । २४ व लहिये ।

अह लंहदि अज्जवत्तं तह ण वि पावेइ उत्तमं गोत्तं ।
 उत्तम-कुले वि पत्ते धण-हीणो जायदे जीवो ॥ २९१ ॥
 अह धण-सहिदो होदि हु इंदिय-परिपुण्णदा तदो दुलहा ।
 अह इंदिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥ २९२ ॥
 अह णीरोओ होदि हु तह वि ण पावेदि जीवियं सुइरं ।
 अह चिर-कालं जीवदि तो सीलं णेव पावेदि ॥ २९३ ॥
 अह होदि सील-जुत्तो तो वि ण पावेइ साहु-संसगं ।
 अह तं पि कह वि पावदि सम्मत्तं तह वि अइदुलहं ॥ २९४ ॥
 सम्मत्ते वि य लद्धे चारित्तं णेव गिण्हदे जीवो ।
 अह कह वि तं पि गिण्हदि तो पालेदुं ण सक्केदि ॥ २९५ ॥
 रयणत्तये वि लद्धे तिष्ठ-कसायं करेदि जइ जीवो ।
 तो दुग्गईसु गच्छदि पणट्ठ-रयणत्तओ होउं ॥ २९६ ॥
 रयैणु व जलहि-पडियं मणुयत्तं तं पि होदि अइदुलहं ।
 एवं सुणिच्छइत्ता मिच्छ-कसाए य वज्जेह ॥ २९७ ॥
 अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्तं ।
 तो तव-चरणं ण लहदि देस-जमं सील-लेसं पि ॥ २९८ ॥
 मणुव-गईएँ वि तओ मणुव-गईएँ महबुदं सयलं ।
 मणुव-गदीएँ झीणं मणुव-गदीए वि णिच्चाणं ॥ २९९ ॥
 इव हुँलहं मणुयत्तं लहिरुणं जे रमंति विसपसु ।
 ते लहिवं दिव-रयणं भूइ-णिमिच्चं पँजालंति ॥ ३०० ॥
 इव सव-दुलह-दुलहं दंसण-आणं तथा चरित्तं च ।
 मुचिरुव व संसारे महापरं कुणह 'तिण्हं पि ॥ ३०१ ॥'

१ लमस कवर, स कहई । २ व अज्जवत्तं, लमस अज्जवत्तं, स अज्जवत्तं, [अज्जवत्तं] । ३ लम
 सहिओ, ग सहिड । ४ लसग पावेइ । ५ वस सुपरं । ६ वग शीलं । ७ लसग पावेइ ।
 ८ ग श्रीकमुत्तो । ९ लमसग तह वि । १० व गिन्दे, गिन्दि । ११ ग जीवो । १२ व
 होउ (?) । १३ [रयणं व] । १४ व तो मणुयत्तं पि । १५ व होइ । १६ व सुणिच्छयत्तो (?) ।
 १७ व वज्जय (?) , सग वज्जह । १८ म देसवयं । १९ व गयए । २० म गदीए । २१ व महवयं ।
 २२ व गदीये । २३ ग आणं । २४ ग दुलहं । २५ स कहइ । २६ लग भूय- । २७ स पजालेदि ।
 २८ वण सिद्धं । २९ व दुल्लहानुबोहि अनुपेक्षा ॥ ११ ॥

१२. धम्माणुपेक्खा

जो जाणदि पक्खं तियाल-गुण-पज्जएहिं संजुत्तं ।
 लोयालोयं सयलं सो सव्वण्ह हवे देवो ॥ ३०२ ॥
 जदि ण हवदि सव्वण्ह ता को जाणदि अदिदियं अत्थं ।
 इंदिय-णाणं ण मुणदि थूलं पि^१ असेस-पज्जायं ॥ ३०३ ॥
 तेणुवइट्ठो धम्मो संगसत्ताण तह असंगाणं ।
 पढमो बारह-भेओ दहं-भेओ भासिओ विदिओ ॥ ३०४ ॥
 सम्महंसण-सुद्धो रहिओ मज्जाइ-थूल-दोसेहिं ।
 वय-धारी सामाईउं पव-वई पासुयौहारी ॥ ३०५ ॥
 राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-चत्तो य ।
 कज्जाणुमोय-विरओ उदिट्ठाहार-विरदो य ॥ ३०६ ॥
 चहु-गदि-भवो सण्णी सुविसुद्धो जग्गमाण-पज्जेत्तो ।
 संसार-तडे णियंडो णाणी पावेइ सम्मत्तं ॥ ३०७ ॥
 सत्तं^२हं पयडीणं उवसमदो होदि उवसमं सम्मं ।
 खयदो यं होदि खइयं केवलि-मूले मणूससं ॥ ३०८ ॥
 अणउदयादो छण्हं सजाइ-रूवेण उदयमाणानं ।
 सम्मत्त-कम्म-उदये खंयउवसमियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥
 गिण्हदि मुंचंदि जीवो वे सम्मत्ते असंख-वाराओ ।
 पढम-कसाय-विणासं देस-वयं कुणदि उक्कस्सं ॥ ३१० ॥
 जो तच्चमणेयंतं णियमा सहइदि सत्त-भंगेहिं ।
 लोयाण पण्ह-वसदो ववहार-पवत्तण्डं च ॥ ३११ ॥
 जो आयरेण मण्णंदि जीवाजीवांदि णव-विहं अत्थं ।
 सुंद-णाणेण णएहि य सो सहिट्ठी हवे सुद्धो ॥ ३१२ ॥

१ म सव्वण्ह, ग सव्वण्ह । २ ग अदिदियं । ३ स वि । ४ ग तेणवइट्ठो । ५ लसग वसमेओ ।
 ६ मस वयधारी सामाईओ, ग वयधारी सामाईओ (ल सामाईउ) । ७ लसग पासुयाहारी, म फासु-
 याहारी । ८ व चउगइ, मग चउगइ । ९ ग पज्जेत्तो । १० वग निवदो । ११ व सत्तणं । १२ ग
 इ होइ सईयं (व क्खइय) । १३ लग पणुसस्स, लस मणुसस्स । १४ वम णुं । १५ व सम्मत्तपय-
 उदये । १६ वग क्खय । १७ व मुच्चं । १८ सग वसाओ । १९ म मुणदि, ग मणदि । २० व
 जीवाइ । २१ वम सुण ।

जो ण य कुवदि गवं पुत्त-कलत्ताइ-सव-अत्थेसु ।
 उवसम-भावे भावदि अप्पाणं मुणदि तिणमिच्चं ॥ ३१३ ॥
 विसयासत्तो वि सया सव्वारंभेसु बट्टमाणो वि ।
 मोह-विलासो एसो इदि सव्वं मण्णदे हेयं ॥ ३१४ ॥
 उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहूण विणय-संजुत्तो ।
 सौहम्मिय-अणुराई सो सदिट्ठी हवे परमो ॥ ३१५ ॥
 देह-मिलियं पि जीवं णिय-णाण-गुणेण मुणदि जो भिण्णं ।
 जीव-मिलियं पि देहं कंजुव-सरिसं वियाणेह ॥ ३१६ ॥
 णिजिय-दोसं देवं सव्व-जिवाणं दयावरं धम्मं ।
 वज्जिय-गंथं च गुरुं जो मण्णदि सो हु सदिट्ठी ॥ ३१७ ॥
 दोस-सहियं पि देवं जीव-हिंसाइ-संजुदं धम्मं ।
 गंथासत्तं च गुरुं जो मण्णदि सो हु कुदिट्ठी ॥ ३१८ ॥
 ण य को वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणदि उवयारं ।
 उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥
 भत्तीए पुज्जमाणो चित्त-देवो वि देदि जंदि लच्छी ।
 तो किं धम्मं कीरदि एवं चित्तेइ सदिट्ठी ॥ ३२० ॥
 जं जस्स जंम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।
 णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥
 तं तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि ।
 को संकदि वारेदु इंदो वा तंह जिणिंदो वा ॥ ३२२ ॥
 एवं जो णिच्छयदो जाणदि दवाणि सव्व-पज्जाए ।
 सो सदिट्ठी सुदो जो संकदि सो हु कुदिट्ठी ॥ ३२३ ॥
 जो ण विजाणदि तच्चं सो जिण-वयणे करेदि संहहणं ।
 जं जिणंवेरोहिं भणियं तं सव्वमहं समिच्छामि ॥ ३२४ ॥

१ म लणमिच्चं । २ व संजुत्तो । ३ व सौहम्मिय । ४ लमसरा कंजुड । ५ म सव्वे । ६ बल्लम
 (१) सग जीवाण, [जिवाणं] । ७ म दयावरं । ८ लग हिंसादि, [जीव-हिंसा] । ९ व मण्णह ।
 १० व देह । ११ सग कोह, य णय कोवि । १२ व देह जह । १३ लमसरा धम्मं । १४ व कीरव ।
 १५ स जम्मि । १६ लग तम्मि । १७ स कालम्मि । १८ लग सव्वह वारेदुं । १९ लग सव्व जिणंवे ।
 २० लमसरा जाणह । २१ म जीवाहनवपयथे जो ण वियाणेह करेदि संहहणं । २२ व जिणवरेण ।
 कर्तिके ५४

रयणाण महा-रयणं सच्च-जोर्याण उत्तमं जोयं ।
 रिद्धीणं महा-रिद्धी सम्मत्तं सच्च-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥
 सम्मत्त-गुण-पहाणो देविद-णरिद-वदिओ होदि ।
 चत्त-वँओ वि य पावदि सम्म-सुहं उत्तमं विविहं ॥ ३२६ ॥
 सम्माइट्ठी जीवो दुग्गदि-हेदुं ण बंधदे कम्मं ।
 जं बहु-भवेसु बद्धं दुक्कम्मं तं पि णांसेदि ॥ ३२७ ॥
 बहु-तस-समण्णिदं जं मज्जं मंसादि णिदिदं दच्चं ।
 जो ण य सेवदि णियदं सो दंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥
 जो दिद-चित्तो कीरदि एवं पि वयं णियाण-परिहीणो ।
 वेरग्ग-भाविय-मणो सो वि य दंसण-गुणो होदि ॥ ३२९ ॥
 पंचाणुवय-धारी गुण-वय-सिक्खा-वण्हिं संजुत्तो ।
 दिद-चित्तो सम-जुत्तो णाणी वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥
 जो वावरेहं सदओ अप्पाण-समं परं पि मण्णंतो ।
 णिदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे ॥ ३३१ ॥
 तस-वादं जो ण करदि मज-वय-काएहि भेव करवदि ।
 कुबंतं पि ण इच्छदि पढम-वयं जावदे तस्स ॥ ३३२ ॥
 हिंसा-वयणं ण वयदि कक्कस-वयणं पि जो ण भासेदि ।
 जिट्ठुर-वयणं पि तहा ण भासदे गुज्झ-वयणं पि ॥ ३३३ ॥
 हिद-मिद-वयणं भासदि संतोस-करं तु सच्च-जीवाणं ।
 धम्म-पयासण-वयणं अणुवदी होदि ॥ सो विदिओ ॥ ३३४ ॥
 जो बहु-मुलं वत्थुं अप्पय-मुल्लेण भेव गिण्हेदि ।
 बीसरियं पि ण गिण्हदि लाहे ॥ योवे वि तूसेदि ॥ ३३५ ॥
 जो पर-दच्चं ण हरदि माया-लोहेण कोह-माणेण ।
 दिद-चित्तो सुद्ध-मई अणुवई सो हवे तिदिओ ॥ ३३६ ॥

१ व सच्चं (?), लसग सच्च, म सच्चे । २ व रिदिण । ३ लससग वणे । ४ व पुण्ह ।
 ५ ग तं वणासेति । ६ व अविरहसम्माइटी । बहुतस इत्यादि । ७ लमसग विदुषिओ जो कुब्बलि ।
 ८ व दंसण्यतिमा ॥ पंचा इत्यादि । ९ स वणेहिं । १० मा वावरइ (वावरइ ?) । ११ व महारंभे ।
 १२ व कावेहिं भेव करवदि । १३ म वयदि, ग हवति, ल हवदि । १४ व लोहं । १५ वयण इति
 पाठः पुच्छान्तरे दठः, यलमसग अप्पयमुल्लेण । १६ सग वूचे । १७ स अणुवदी ।

असुह-मयं दुग्गंधं महिला-देहं विरचमाणो जो ।
 रुवं लावणं पि य मण-मोहण-कारणं मुणह ॥ ३३७ ॥
 जो मण्णदि पर-मेहिलं जणणी-बहिणी-सुआइ-सारिच्छं ।
 मण-वयणे कौएण वि बंभ-वई सो हवे थूलो ॥ ३३८ ॥
 जो लोहं णिहणित्ता संतोस-रसायणेण संतुट्ठो ।
 णिहणदि तिण्हा दुट्ठा मण्णंतो विणस्सरं सव्वं ॥ ३३९ ॥
 जो परिमाणं कुब्बदि धण-धण्ण-सुवण्ण-खित्तमार्हणं ।
 उवजोगं जाणित्ता अणुवदं पंचमं तस्स ॥ ३४० ॥
 जह लोह-णासणट्ठं संग-पमाणं हवेइ जीवस्स ।
 सव्व-दिसाणं पमाणं तह लोहं णासए णियमा ॥ ३४१ ॥
 जं परिमाणं कीरदि दिसाण सव्वाण सुप्पसिद्धाणं ।
 उवजोगं जाणित्ता गुणवदं जाण तं पढमं ॥ ३४२ ॥
 कज्जं किं पि ण साहदि णिचं पाषं करेदि जो अत्थो ।
 सो खलु ईषदि अणत्थो पंच-पवारो वि सो विविहो ॥ ३४३ ॥
 पर-दोसाण वि गहणं पर-लल्लीणं समीहणं जं च ।
 परइत्वी-अंबलोजो पर-कलहालोवणं पढमं ॥ ३४४ ॥
 जो उवएसो दिज्जदि कित्ति-पसु-पालण-वणिज्ज-पमुहेसु ।
 पुरिसिंथी-संजोए अणत्थ-दंडो हवे विदिओ ॥ ३४५ ॥
 विहलो जो वावारो पुढवी-तोयाण जग्गिं-वाऊणं ।
 तह वि वणप्फदि-छेदो अणत्थ-दंडो हवे तिदिओ ॥ ३४६ ॥
 मज्जार-पहुदि-घरणं आउहं-लोहादि-विक्कणं जं च ।
 ऊँक्खा-खलादि-गहणं अणत्थ-दंडो हवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥
 जं सव्वणं सत्त्वारणं मंडण-वसिवरण-काम-सत्त्वारणं ।
 पर-दोसाणं च तहा अणत्थ-दंडो हवे चेरिमो ॥ ३४८ ॥

१ व दुग्गं । २ व परिमहिक्का.....सारिक्का । ३ लमसग कायेण । ४ सग वृजो । ५ व विवि-
 हित्त । ६ व दुग्गंति विणस्सुरं (?) । ७ व परमाणं । ८ स वण्ण । ९ लमसग जणुण्वं । १० व
 इदि अणुण्वमि पंचदि ॥ जह इत्तादि । ११ लमसग विसिद्ध । १२ व नासये । १३ लसग हवे ।
 १४ लम दोसाणं गहणं (स गहण, ग गहण) । १५ लमसग आलोजो । १६ स पुरिसत्थी ।
 १७ लमसग वणिज्जवर्ण । १८ लमसग क्ख (केजो ?) । १९ लसग आउच- । २० व कक्ख ।
 २१ व चोयो ।

एवं पंच-पयारं अणत्थ-दंढं दुहावहं णिब्बं ।
 जो परिहरेदि^१ णाणी गुणवदी सो हवे विदिओ ॥ ३४९ ॥
 जाणिता संपत्ती भोयण-तंबोल-वत्थमादीणं^२ ।
 जं परिमाणं कीरदि भोउवभोयं वयं तस्स ॥ ३५० ॥
 जो परिहरेइ संतं तस्स वयं थुबदे सुरिंदो वि^३ ।
 जो मण-लहुं व भक्खदि तस्स वयं अप्प-सिद्धियरं ॥ ३५१ ॥^४
 सामाइयस्स करणे खेत्तं कालं च आसणं विलंओ ।
 मण-वयण-काय-सुद्धी णायवा हुंति सत्तेव ॥ ३५२ ॥
 जत्थ ण कलयल-संहो बहु-जण-संघट्टणं ण जत्थत्थि ।
 जत्थ ण दंसादीया एस पसत्थो हवे देसो ॥ ३५३ ॥
 पुवणहे मज्झणहे अवरणहे तिहि^५ वि णालिया-ठक्को ।
 सामाइयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिट्ठो ॥ ३५४ ॥
 बंधित्ता पज्जकं अहवा उट्ठेण उच्चओ ठिक्का ।
 काल-पमाणं किच्चा इंदिय-वावार-वज्जिदो^६ होउं ॥ ३५५ ॥
 जिण-वयणेयग्ग-मणो संवुडं-काओ य अंजलिं किच्चा ।
 स-सरूवे संलीणो वंदण-अत्थं विचिंततो ॥ ३५६ ॥
 किच्चा देस-पमाणं सव्वं-सावज्ज-वज्जिदो होउं ।
 जो कुबदि सामइयं सो मुणि-सरिसो हवे ताव ॥ ३५७ ॥^७
 ण्हाण-विलेवण-भूसण-इत्थी-संसग्ग-गंध-भूवादी ।
 जो परिहरेदि^८ णाणी वेरग्गाभूसणं किच्चा ॥ ३५८ ॥
 दोल्लु वि पवेसु सया उववासं एय-भत्त-णिबियडी ।
 जो कुणदि एवमाई तस्स वयं पोसहं विदियं ॥ ३५९ ॥

१ लमसग परिहरेइ । २ ग गुणव्वई, स गुणव्वदं, व गुणव्वदं होदि तं विदियं । ३ लसग वत्थ-
 मादीणं । ४ व भोउवभोउं (वं ?) तं तिदिओ (म तवियं) । ५ लमसग सुरिंदेहि । ६ ल मणुब्बु,
 मस मणल्लुव, ग मणल्लु । ७ स सिद्धिक्कं । ८ व गुणव्वग्निरूपणं । सामाइयस्स इत्यादि । ९ व सित्तं ।
 १० म विनड । ११ लमसग संहं । १२ व तिहि.....ठक्के (?) । १३ लग उभट ठिक्का, म उभट
 ठिक्का, स उठेण उभवो । १४ ल होउ । १५ व वयणे एवग्ग । १६ वरा संपुड, [संवुड ?] । १७ व
 यज्जिओ होऊ, ग वज्जिदो होउ । १८ ल हवे सावड, मस हवे साउ, ग हवे सावडं । १९ व सिक्खात्थं
 पडमं । ण्हाण इत्यादि । २० लसग गंधभूवदीवादि, म भूवादि । २१ व परिहरेइ । २२ लम वेरग्गा
 (ग वेरग्गा, स वेणा) मरणभूसणं किच्चा ।

तिचिहे पत्तम्मि सया सद्धाह-गुणेहि संजुदो णाणी ।
 दाणं जो देदि सयं णव-दाण-विहीहि संजुत्तो ॥ ३६० ॥
 सिक्खा-वयं च 'तिदियं तस्स हवे सर्व-सिद्धि-सोक्खयरं ।
 दाणं चउच्चिहं पि य संवे दाणाण सारयरं ॥ ३६१ ॥
 भोयण-दाणं सोक्खं ओसह-दाणेणं सत्थ-दाणेणं ।
 जीवाण अभय-दाणं सुदुल्लहं सब-दाणेषु ॥ ३६२ ॥
 भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणिं होंति दिण्णाणि ।
 सुक्ख-तिसाए वाही दिणे' दिणे होंति देहीणं ॥ ३६३ ॥
 भोयण-बलेण साहु सत्थं सेवेदि" रत्ति-दिवसं पि ।
 भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया 'होंति ॥ ३६४ ॥
 इह-पर-लोय-णिरीहो दाणं जो देदि' परम-भत्तीए ।
 रयणत्तएँ सुट्ठविदो संघो सयलो हवे तेण ॥ ३६५ ॥
 उत्तम-पत्त-विसेसे" उत्तम-भत्तीए उत्तमं दाणं ।
 एय-दिणे वि य दिण्णं" इद-सुहं उत्तमं देदि" ॥ ३६६ ॥"
 पुच्च-पमाण-कंदाणं सब-दिसीणं पुणो वि संवरणं ।
 इंदिय-विसयाण तंहा पुणो वि जो कुणदि संवरणं ॥ ३६७ ॥
 वासादि-कय-पमाणं "दिणे दिणे लोह-काम-संमणट्ठं ।
 सावज्ज-वज्जणट्ठं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥ ३६८ ॥
 बारस-वैएहिं जुत्तो सल्लिहणं जो कुणेदि उवसंतो ।
 सो सुर-सोक्खं पाविय कमेण सोक्खं परं लहदि ॥ ३६९ ॥
 एक्कं पि वयं विमलं सहिटी जंइ कुणेदि दिठ-चित्तो ।
 तो विविह-रिद्धि-जुत्तं इदत्तं पौवए णियमा ॥ ३७० ॥"

१ ल पत्तम्मि, वम पत्तम्मि । २ व सद्धाहं । ३ लमस तहयं, ग तहयं । ४ व सम्बल्लोक्ख [= कल]
 सिद्धिपरं । ५ व सव्वे दाणाणि [सव्वं-दाणाण] । ६ व दाणं [दाणे], लमसग दाणेण । ७ व दाणेण
 सव्वदाणाणं, दाणेण ससव्वदाणं च । ८ लमसग दाणाणं । ९ व दाणाह (इं ?) हुति दिण्णाह । १० व
 विणि विणि हुति जीवाणं । ११ लमसग सेवेदि रत्तिदिवसं (स सेवेदि ?) । १२ व हुंति । १३ व वेह ।
 १४ लसग रयणत्तये । १५ व सुट्ठविदो (?) । १६ म विसेसो । १७ ग दिणे । १८ व होदि ।
 १९ व दाणे । पुच्च इत्यादि । २० व कयाणं । २१ व तह (?) । २२ व विणि विणि (?) । २३ लम-
 सग समणत्थं । २४ लमग वयेहि । २५ लमग जो सल्लेहणं (स सल्लेहणं) करेदि, व सल्लेहणं (?) ।
 २६ व सुक्खं । २७ व सोक्खं (?) । २८ व जो करेदि, लम जइ कुणेदि, म कुणेदि, स वि जइ कुणेदि ।
 २९ कण पावह । ३० व वयट्ठाणं ॥ ओ इत्यादि ।

जो कुणदि काउसग्गं वारस-आवत्त-संजदो धीरो ।
 णमण-दुग्गं पि कुणंतो चहु-प्पणामो पसण्णप्पा ॥ ३७१ ॥
 चिंतंतो ससरूवं जिण-विंवं अहव अक्खरं परमं ।
 ज्ञायदि कम्म-विवायं तस्स वयं होदि सामइयं ॥ ३७२ ॥
 सत्तंभि-तेरसि-दिवसे अवरणहे जाइऊण जिण-भवणे ।
 किच्चा "किरिया-कम्मं उववासं चउ-विहं गहियं ॥ ३७३ ॥
 गिह-वावारं चत्ता रत्तिं गमिऊण धम्म-चिंताए ।
 पच्चूसे उट्ठित्ता किरिया-कम्मं च कादूण ॥ ३७४ ॥
 सत्थम्भासेण पुणो दिवसं गमिऊण वंदणं किच्चा ।
 रत्तिं णेदूण तहा पच्चूसे वंदणं किच्चा ॥ ३७५ ॥
 पुज्जणं-विहिं च किच्चा पत्तं गहिऊण णवरि" ति-विहं पि ।
 भुंजाविऊणं पत्तं भुंजंतो पोसहो होदि ॥ ३७६ ॥
 एकं पि णिरारंभं उववासं जो करेदि उवसंतो ।
 बहु-भव-संचिय-कम्मं सो णाणी खँवदि लीलाए ॥ ३७७ ॥
 उववासं कुवंतो आरंभं" जो करेदि मोहादो ।
 सो णिय-देहं सोसदि ण झ्झाडए कम्म-लेसं पि ॥ ३७८ ॥
 सच्चित्तं पत्त-फलं छली मूलं च किसलयं वीयं" ।
 जो ण यं भक्खदि णाणी संचित्त-विरदो हवे सो दु ॥ ३७९ ॥
 जो ण य भक्खेदि सयं तस्स ण अणस्स जुज्जे दाउं ।
 भुत्तस्स भोजिदस्स हि णत्थि विससो जेदो को वि ॥ ३८० ॥
 जो वजेदि सचित्तं दुज्जय-जीहा विणिज्जियं तेण ।
 दय-भावो होदि किंजो जिण-वयणं पालियं तेण ॥ ३८१ ॥"

१ लमसग कुणह । २ मस जाउत्त । ३ लमसग करंतो । ४ व सामार (ह?) यं । सत्तम
 हत्तादि । ५ व सत्तम । ६ स जायऊण । ७ लमसग किरिया कम्म काउ (उ?), व किच्चा किरिया-
 ८ [चउविहं], सर्वत्र तु चउविहं । ९ वग गहियं । १० व विंताह । ११ व काऊण । १२ व णेऊण ।
 १३ व पूजण । १४ म तहय । १५ ग भुंजाविऊण । १६ व क्ववदि, ग क्वविद् । १७ व आरंभो ।
 १८ व झ्झाडह । १९ व पोसह । सचित्तं हत्तादि । २० ग सचित्तं पत्त- । २१ लसग वीयं, म वीयं ।
 २२ व जो य णय । २३ लमसग सचित्तविरदो (उ?) हवे सो वि । २४ लमसग तदो । २५ स
 विणिज्जिहा । २६ व दयभावो वि य भजिउ (?) । २७ व सचित्तविरदो । जो चउविहं हत्तादि ।

जो चउ-बिई पि भोजं रयणीए णेव मुंजदे णाणी ।
 न व मुंजावदि अण्णं णिसि-विरओ सो हवे 'भोजो' ॥ ३८२ ॥
 जो णिसि-भुत्तिं वज्जदि सो उववासं करेदि छम्मासं ।
 संबच्छरस्स मज्जे आरंभं चयदि' रयणीए ॥ ३८३ ॥
 सवेसिं इत्थीणं जो अहिलसं ण कुवदे णाणी ।
 भव-वावा-कायेण व बंभ-वई सो हवे सदओ ॥ ३८४ ॥
 'जो कव-कारिय-मोवेण-मण-वव-काएण मेहुणं चयदि ।
 बंभ-ववज्जारुदो बंभ-वई 'सो हवे सदओ ॥ ३८४*१ ॥'
 जो आरंभं ण कुणदि अण्णं कारयदि णेव अणुमण्णे ।
 हिंसा-संतट्ट-मणो चत्तारंभो हवे सो हुं ॥ ३८५ ॥'
 जो 'परिवज्जइ गयं अचमंतर-वाहिरं च साणंदो ।
 पावं ति मण्णमाणो णिगंयो सो हवे णाणी ॥ ३८६ ॥
 वाहिर-गंय-विहीणा दरिह-मणुवां सहावदो होति' ।
 अचमंतर-गंयं पुण ण सकदे को वि' छडेहुं ॥ ३८७ ॥'
 जो अणुमण्णं ण कुणदि गिहत्थ-कज्जेसु पाव-मूलेसुं ।
 भविदयं भावंतो अणुमण-विरओ हवे सो दु ॥ ३८८ ॥
 जो पुणं चित्तिदि कज्जं सुहासुहं राय-दोस-संजुत्तो ।
 उवओगेणं विहीणं स कुणदि पावं विणा कज्जं ॥ ३८९ ॥'
 जो णैव-कोळि-विसुंदं भिक्खायरणेण मुंजदे भोजं ।
 जायण-रहियं जोगं' उडिद्वाहार-विरंदो सो ॥ ३९० ॥
 जो सावय-वय-सुदो अंते आराहणं परं कुणदि ।
 सो अज्जुदमिहं सग्गे इंदो सुर-सेविदो' होदि ॥ ३९१ ॥'

१ लमसग रयणीये । २ व मुंजदि । ३ लमसग मुंजावइ (स ?) । ४ व भुजो । ५ लमसग
 भुजदि । ६ व रावमसीए ॥ सवेसिं इत्यादि । ७ व मण वयणकाएण (?) ८ एवा गाथा वम-पुल्लकपोरेव ।
 ९ म-पुल्लके 'मोयण' इति पदं नास्ति । १० व सो हवो इति मूलपाठः । ११ व बंभवई ॥ जो इत्यादि ।
 १२ व अणुमण्णे (णो ?) । १३ अणुमण्णे, लस अणुमण्णो (ग 'मणो) १४ लमसग हि । १५ व अणा-
 रंभा ॥ जो परिवज्जइ इत्यादि । १६ म परिवज्जइ, स परिवज्जदि । १७ लमग दलिहमणुभा (स 'मणुवा) ।
 १८ व हुंति । १९ व को वि । २० व तिरियः । जो मणु इत्यादि । २१ म पावलेसिसु । २२ व पुणु ।
 २३ मण उवओगेण । २४ व अणुमणविरओ । जो मव इत्यादि । २५ व जव । २६ वसग विमुदं ।
 २७ म योगं । २८ लमसग विरओ (उ ?) । २९ व अज्जुवस्मि । ३० लमसग सेविनो (उ ?) ।
 ३१ व उडिद्वाहारो । एवं सावयवयो समावस्येः ॥ जो रयणत्तय इत्यादि ।

जो रयणत्तय-जुत्तो खमादि-भावेहिँ^१ परिणदो णिचं ।
 सबत्थ वि मज्झत्थो सो साहू मण्णदे धम्मो ॥ ३९२ ॥
 सो चेव दह-पयारो खमादि-भावेहिँ सुप्पसिद्धेहिँ ।
 ते पुणु भणिज्जमाणा मुणियवा परम-भत्तीए ॥ ३९३ ॥
 कोहेण जो ण तप्पदि सुर-णर-तिरिणहिँ कीरमाणे वि ।
 उवसग्गे वि रउहे तस्स खमा णिम्मला होदि^२ ॥ ३९४ ॥
 उत्तम-णाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण-सीलो वि ।
 अप्पाणं जो हीलदि मद्दव-रयणं भवे तस्स ॥ ३९५ ॥
 जो चिंतेइ ण वंके ण कुणदि वंके ण जंपदे^३ वंके ।
 ण य गोवदि णिय-दोमं अज्जव-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९६ ॥
 सम-संतोस-जलेणं जो धोवदि तिच्च-लोह-मल-पुंजं ।
 भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सउचं हवे विमलं ॥ ३९७ ॥
 जिण-वयणमेव भासदि तं पालेदुं असक्कमाणो वि ।
 ववहारेण वि अलियं ण वंददि जो मच्च-वाई सो ॥ ३९८ ॥
 जो जीव-रक्खण-परो गमणागमणादि-मच्च-कज्जेसुं ।
 तण-छेदं^४ पि ण इच्छदि संजर्म-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९९ ॥
 इह-पर-लोय-सुहाणं णिरवेक्खो जो करेदि सम-भायो ।
 विविहं काय-किलेसं^५ तव-धम्मो णिम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥
 "जो चयदि मिट्ठ-भोजं उवयरणं राय-दोस-संजणयं ।
 वंसदिं ममत्त-हेदुं चाय-गुणो सो हवे तस्सं ॥ ४०१ ॥
 ति-विहेण जो विवज्जदि चेयणमियरं च सव्वहा संगं ।
 लोय-ववहारं-विरदो णिग्गंधत्तं हवे तस्म ॥ ४०२ ॥
 जो परिहरेदि संगं महिलानं णेवं पस्सदे रूवं ।
 काम-कहादि-णिरीहो^६ णव-विह-वंभं^७ हवे तस्स ॥ ४०३ ॥

१ व भावेण । २ लमसग सुक्खसारेहिँ । ३ स होहि (ही ?) । ४ व हवे । ५ लसग कुणदि ण ।
 ६ लमसग जंपद । ७ ग तिठ (?) [= तृष्णा] । ८ लमसग तस्स सुचितं हवे । ९ व जो ण वददि ।
 १० व "गमणाइ । ११ लमसग कम्मसु । १२ व तिण्णये । १३ ल (मस ?) न संवमभाड
 (जो), व संजम । १४ लम कंठमं । १५ स-पुल्लके एग गाथा नाति । १६ म विसयविसमच ।
 १७ म मुयो (?) । १८ मस विहार, ग च (य ?) बहार । १९ ग ण च । २० ल (स ?) ग
 णिवचो, न णिवचो । २१ लमसग णवहा वंभं ।

जो ण वि जादि वियारं तरुणियण-कंडक्ख-वाण-विद्धो वि ।
 सो चेव सूर-सूरो रण-सूरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥
 एसो दह-प्पयारो धम्मो दह-लक्खणो हवे णियमा ।
 अण्णो ण हवदि' धम्मो हिंसा सुहुमां वि जत्थत्थि ॥ ४०५ ॥
 हिंसारंभो ण सुहो देव-णिमित्तं गुरूण कज्जेसु ।
 हिंसा पावं ति मदो दया-पहाणो जदो धम्मो ॥ ४०६ ॥
 देव-गुरूण णिमित्तं हिंसा-सहिदो वि 'होदि जदि धम्मो ।
 हिंसा-रहिदो' धम्मो इदि जिण-वयणं हवे अलियं ॥ ४०७ ॥
 इदि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-पुब्बो अणाइ-काले वि ।
 भिच्छत्त-संजुदाणं जीवाणं लद्धि-हीणाणं ॥ ४०८ ॥
 एदे दह-प्पयारा पावं-कम्मस्स णासया भणिया ।
 पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थं ण कायच्चा ॥ ४०९ ॥
 पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारो तेण ईहिदो होदि ।
 पुण्णं सुंगई-हेदुं' पुण्ण-खण्णेव णिच्चाणं ॥ ४१० ॥
 जो अहिलसेदि पुण्णं सकसाओ विसय-सोक्खं-तण्हाए ।
 दूरे तस्स विसोही विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥ ४११ ॥
 पुण्णासाए' ण पुण्णं जंदो णिरीहस्स पुण्ण-संपत्ती ।
 इय जाणिऊण जईणो पुण्णे वि मं आयरं कुण्हं ॥ ४१२ ॥
 पुण्णं बंधदि 'जीवो मंद-कसाएहि परिणदो संतो ।
 तम्हा मंद-कसाया हेऊं पुण्णस्स ण हि वंछा ॥ ४१३ ॥
 किं जीव-दया धम्मो जण्णे हिंसा वि होदि किं धम्मो ।
 इवेवमादि-संका तदकरणं जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥
 दय-भावो वि य धम्मो हिंसा-भावो' ण भण्णदे धम्मो ।
 इदि संदेहोभावो णिस्संका णिम्मला होदि ॥ ४१५ ॥

१ व वि जाह । ग वि जाति । २ व तरुणिकडक्खेण वाण । ३ व हवह । ४ व सुहमा ।
 ५ छग हिंसारंभो वि जो हवे धम्मो । ६ मस(?) होदि जदि, व होह जह । ७ लमसग हिंसारहिदो
 (ड?) । ८ व णाय, म णीह । ९ सर्वत्र पाव-कम्मस्स, [पावं कम्मस्स] । १० म सुगाह, ग गाह ।
 ११ लमसग हेठ (ठं) । १२ लमसग लयेण । १३ व सुक्ख । १४ व पुण्णासए (?) । १५ म
 होदि । १६ व सुणिगो । १७ म ण । १८ व कुण्ह । १९ ग जीठ (गो?) । २० म हेठ ।
 २१ वग ल्ले । २२ लम(स)ग भावे । २३ ग संदेहोऽभावो ।

जो सग्ग-सुह-णिमित्तं धम्मं णायरदि दूतह-तवेहिं ।
 मोक्खं समीहमाणो णिक्खंखा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥
 दह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंघ-असुइ-देहेसु ।
 जं णिदणं ण कीरदि' णिविदिगिंछा गुणो सो हु ॥ ४१७ ॥
 भय-लज्जा-लाहादो' हिंसारंभो ण मण्णदे धम्मो ।
 जो जिण-वयणे लीणो अमूढ-दिट्ठी हवे सो दुं ॥ ४१८ ॥
 जो पर-दोसं गोवदि णिय-सुकयं' जो ण पयडदे लोए ।
 भवियबं-भावण-रओ उवगूहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ ॥
 धम्मादो चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मम्मि ।
 अप्पाणं पि सुदिदयदि ठिदि-कर्णं' होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥
 जो धम्मिणसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परम-सद्धाए ।
 पिय-वयणं जंपंतो वच्छल्लं तस्स भवस्स ॥ ४२१ ॥
 जो दसं-भेयं धम्मं भव-जणाणं पयासदे विमलं ।
 अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥
 जिण-सासण-माहप्पं बहु-विह-जुत्तीहि जो पयासेदि ।
 तह तिबेण तवेण य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥
 जो ण कुणदि पर-तंत्तिं पुणु पुणु भावेदि सुद्धमप्पाणं ।
 इंदिय-सुह-णिरवेक्खो णिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥
 णिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मे तंह य देव-गुरु-तच्चे ।
 जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहंया एदे ॥ ४२५ ॥
 धम्मं ण सुणदि 'जीवो अहवा जाणेइ कहव कट्ठेण ।
 काउं तो वि ण सक्कदि मोह-पिसाएण भोलविदो ॥ ४२६ ॥
 जह जीवो कुणइ रई' पुत्त-कलत्तेसु काम-भोगेसु ।
 तह जह जिणिंद-धम्मे तो लीलाए सुहं लहदि ॥ ४२७ ॥

१ लमसग सुक्खं । २ लमसग कीरइ । ३ व गुणा तम्म (?) । ४ व भवलज्जासारेहि व (?) ।
 ५ मसग(ल?) हु । ६ लमसग सुक्खं णो पयासदे । ७ म भवियव । ८ व हिमियरणं । ९ व
 वस-विहं व धम्मं । १० व तवी । ११ मस पुण पुण (?) । १२ व भावेइ । १३ म भिरविण्णो ।
 १४ म तह वेव । १५ व विसोहिवा । १६ म जीवो । १७ व (?) मस रई । १८ व भोगेसु ।

लङ्घि बंछेइ णरो णेव सुधम्मसु आयरं^१ कुणइ ।
 बीएण विणा कत्थ वि किं दीसदि^२ सस्स-णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥
 जो धम्मत्यो जीवो सो रिउ-वग्गे वि कुणइ खम-भावं ।
 ता पर-दवं वज्जइ जणणि-समं गणइ परदारं^३ ॥ ४२९ ॥
 ता सबत्थ वि कित्ती ता सबत्थ^४ वि हवेई बीसासो ।
 ता सबं पिय भासइ ता सुद्धं माणसं कुणइ^५ ॥ ४३० ॥
 उत्तम-धम्मेण जुदो होदि तिरिक्खो वि उत्तमो देवो ।
 चंडालो वि सुरिंदो उत्तम-धम्मेण संभवदि^६ ॥ ४३१ ॥
 अग्गी वि य होदि हिमं होदि मुयंगो वि उत्तमं रयणं ।
 जीवस्स सुधम्मादो देवा वि य किंकरा होति ॥ ४३२ ॥
 तिक्खं खगं माला दुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणां ।
 हालाहलं पि अमियं महावया संपया होदि ॥ ४३३ ॥
 अलिय-वयणं पि सबं उज्जम-रहिणं^७ वि लच्छि-संपत्ती ।
 धम्म-पद्दावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होदि ॥ ४३४ ॥
 देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-वसेण तरु-वरो होदि ।
 चक्की वि धम्म-रहिओ णिबेडइ णए ण संदेहो^८ ॥ ४३५ ॥
 धम्म-विहणो^९ जीवो कुणइ असकं पि साहसं जइ वि ।
 'तो ण वि पाँवदि इट्ठं सुट्ठु अणिट्ठं परं लहदि ॥ ४३६ ॥
 इय पक्कलं पेळ्ळेह धम्माहम्माणं विविह-माहप्यं ।
 धम्मं आयरह सया पावं दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥^{१०}
 वारस-भेओ भणिओ णिज्जर-हेऊं तँवो समासेण ।
 तस्स पयारा एदे भणिज्जमाणा मुणेयव्वा ॥ ४३८ ॥
 उवसमणो अक्खणं उववासो वणिणंदो समासेणं ।
 तम्हा मुंजंता वि य जिदिदिया होति उववासा ॥ ४३९ ॥

१ व लङ्घी । २ ग जाहर । ३ व दीसइ । ४ व (?) म परवार । ५ लमग सव्वस्स ।
 ६ लमग हवइ । ७ लमसग कुणइ । ८ व संभवइ । ९ म होति । १० व (?) लग सुहंकरो सुयणो ।
 ११ स रहिणे । १२ व निवडय । १३ लस (?) म ण संपदे होदि । १४ व विहीणो । १५ व जय ।
 १६ व तो विणु पावइ इट्ठं । १७ स पावइ । १८ लमसग लहइ (इं) । १९ लगस विच्छिन्न,
 म विच्छिन्न (?) । २० स ब्रह्माधम्माण । २१ ब्रह्माण्डवेक्ता ॥ वारसभेओ इत्यादि । २२ वग हेउं (ऊ?) ।
 २३ व वणो । २४ व वणिज्जो । २५ लमसग मुणिदेहि ।

जो मण-इंदिय-विजई इहभव-परलोय-सोक्खं-णिरवेक्खो ।
 अप्पाणे विय णिवंसइ सज्झाय-परायणो होदि ॥ ४४० ॥
 कम्माण णिज्जरट्ठं आहारं परिहरेइ लीलाए ।
 एग-दिणादि-पमाणं तस्स तवं अणसणं होदि ॥ ४४१ ॥
 उववासं कुवाणो आरंभं जो करेदि मोहादो ।
 तस्म किलेसो अपरं कम्माणं णेव णिज्जरणं ॥ ४४२ ॥
 आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया-मग्गेण पासुगं जोग्गं ।
 अप्पयरं जो भुंजइ अवमोदरियं तवं तस्स ॥ ४४३ ॥
 जो पुणु कित्ति-णिमित्तं मायाए मिट्ठ-भिक्ष-लाहट्ठं ।
 अप्पं भुंजदि भोजं तस्स तवं णिप्फलं विदियं ॥ ४४४ ॥
 एंगादि-गिह-पमाणं किच्चं संकप्प-कप्पियं विरसं ।
 भोजं पसु व भुंजदि वित्ति-पमाणं तवो तस्स ॥ ४४५ ॥
 संसार-दुक्ख-तट्ठो विस-मम-विसंयं विचिंतमाणो जो ।
 णीरस-भोजं भुंजइ रस-चाओ तस्स सुविसुद्धो ॥ ४४६ ॥
 जो राय-दोस-हेट्ठू आसण-सिज्जादियं परिचयइ ।
 अप्पा णिविसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७ ॥
 पूयादिसु णिरवेक्खो संसार-सरीर-भोग-णिब्विण्णो ।
 अचभंतर-तव-कुसलो उवसम-सीलो मंहासंतो ॥ ४४८ ॥
 जो णिवंसेदि मसाणे वण-गंहणे णिज्जणे महाभीमे ।
 अण्णत्थ वि एयंते तस्स वि एदं तवं होदि ॥ ४४९ ॥
 दुस्सह-उवसग्ग-जई आतावण-सीय-वाय-खिण्णो वि ।
 जो णवि सेदं गच्छदि काय-किलेसो तवो तस्स ॥ ४५० ॥

१ व सुक्ख । २ व वि णिवेसइ । ३ व एकदिणाइ । ४ व अणसणं ॥ उववासं इत्यादि । ५ ग
 परिजा । ६ व पासुकं योगं । लग जोग्गं । अवमोदरियं तवं होदि तस्स भिक्षु ॥ ७ म अवमोदरियं ।
 ८ व मायाये मिट्ठ भक्षलाहट्ठं, लग मिट्ठिभिक्षलाहट्ठं, म लाहिट्ठं, स मिट्ठिभिक्ष । ९ व एणादि स
 एमादि । १० लग किंवा । ११ व तवो । १२ स विसणु । १३ व विसंयं पि चिंतमाणो । १४ व हेक ।
 १५ लसग्ग पूजादिसु, म पुजा । १६ व भोग । १७ वसग्ग कुसलो । १८ स महासत्तो ।
 १९ व णिवेसइ । २० लगम गहिणे । २१ व एयंते, लमस (?) ग एयंते । २२ व पुणं ।
 २३ लग तट्ठ (ओ ?) ।

दोसं ण करेदि सव्वं अण्णं पि ण कारएदि जो तिविहं ।
 कुभाणं पि ण इच्छदि^१ तस्स विसोही परा^२ होदि ॥ ४५१ ॥
 जह कह^३ वि पमादेण य दोसो जदि एदि तं पि पयडेदि ।
 णिहोस-साहु-मूले^४ दस-दोस-विबज्जिदो^५ होदुं ॥ ४५२ ॥
 जं किं पि तेण दिण्णं तं सव्वं सो करेदि सद्धाए ।
 णो पुणु हियए संकदि किं^६ 'योवं किं पि बहुयं वा ॥ ४५३ ॥
 पुणरवि काउं णेच्छदि^७ तं दोसं जइ वि जाइ सय-खंडं ।
 एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्तं तवो होदि ॥ ४५४ ॥
 जो चित्तइ अप्पाणं णाण-सरूवं पुणो पुणो णाणी ।
 विकहा-विरत्त-चित्तो पायच्छित्तं^८ वरं तस्स ॥ ४५५ ॥
 विण्णो पंच-पयारो दंसण-णाणे तहा चरित्ते य ।
 बारस-भेयम्मि तवे उवयारो बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥
 दंसण-णाण-चरित्ते सुविसुद्धो जो हवेइ परिणामो ।
 बारस-भेदे^९ वि तवे सो बिंयं विण्णो हवे तेसिं ॥ ४५७ ॥
 रयणत्तय-जुत्ताणं अणुकूलं जो चरेदि^{१०} भत्तीए ।
 भिन्नो जह रायाणं उवयारो सो हवे विण्णो ॥ ४५८ ॥
 जो उवयरदि जदीणं उवसग्ग-जराइ-स्त्रीण-कायाणं ।
 पूयादिसुं णिरवेक्खं वेज्जावच्चं तवो तस्स ॥ ४५९ ॥
 जो वावरइ सरूवे सम-दम-भावम्मि सुद्ध-उवजुत्तो ।
 लोय-ववहो-र-विरदो^{११} बेयाव्वेच्चं परं तस्स ॥ ४६० ॥
 परं-तत्ती-णिरवेक्खो दुद्ध-वियप्पाण णासण-समत्थो ।
 तच्च-विणिच्छय-हेइ सज्झाओ ज्ञाण-सिद्धियरो ॥ ४६१ ॥

१ व इच्छदि । २ लसग परो । ३ व कहव । ४ व दहोसविबज्जिद । ५ व होदि (?) ।
 ६ व कियु बहुयं वा (स बहुयं व), ग बोधिं कियु बहुयं वा । ७ व णेच्छदि (?) लसस णिच्छदि,
 ग वच्छदि । ८ ग सह । ९ व होति । १० लसग विकहाविबिरत्तमणो, (म माणो ?) । ११ म तवो ।
 १२ लससरा विण्णो । १३ म उवयारो । १४ व जेद, म भेद । १५ व तवो (?) । १६ व विव ।
 १७ व चरेइ । १८ ग विह । १९ लससग पूयादिसु । २० व (?) लसग विज्जावच्चं । २१ लससग
 लोय । २२ म विवहर । २३ व विरदो । २४ म विज्जावच्चं, (?) स वेज्जावच्चं । २५ ग परित्ती ।

पूयादिसुं गिरवेक्खो जिण-सत्थं जो पढेइ भत्तीए ।
 कम्म-मल-सोहणदं सुय-लाहो सुहयरो तस्स ॥ ४६२ ॥
 जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणी फलं समीहंतो ।
 साहम्मिय-पडिकूलो सत्थं पि विसं हवे तस्स ॥ ४६३ ॥
 जो जुद्ध-काम-सत्थं 'रायादोसेहि' परिणदो पढइ ।
 लोयावंचण-हेदुं सज्झाओ णिप्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥
 जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरीरादु तच्चदो भिण्णं ।
 जाणग-रूव-सरूवं सो सत्थं जाणदे सब्बं ॥ ४६५ ॥
 जो णवि जाणदि अप्पं णाण-सरूवं सरीरदो भिण्णं ।
 सो णवि जाणदि सत्थं आगम-पाढं कुणंतो वि ॥ ४६६ ॥
 जल्ल-मल्लं-लित्त-गत्तो दुस्सह-वाहीसु णिप्पडीयारो ।
 सुह-बोधणादि-विरओ भोयण-सेज्जादि-गिरवेक्खो ॥ ४६७ ॥
 ससरूव-चित्तण-रओ दुज्जण-सुयणाण जो हु मज्झत्थो ।
 देहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गो तवो तस्स ॥ ४६८ ॥
 जो देह-धारणं-परो उवयरणादी-विसेस-संसत्तो ।
 बाहिर-ववहार-रओ काओसग्गो कुदो तस्स ॥ ४६९ ॥
 अंतो-मुहुत्त-मेत्तं लीणं वत्थुम्मि माणसं णाणं ।
 श्राणं भण्णदि समए असुहं च सुहं च तं दुविहं ॥ ४७० ॥
 असुहं अट्ट-रउदं धम्मं सुकं च सुहयं होदि ।
 अट्टं तिब्ब-कसायं तिब्ब-तम-कसायदो रुहं ॥ ४७१ ॥
 मंद-कसायं धम्मं मंद-तम-कसायदो हवे सुकं ।
 अकसाए वि सुंयत्ते केवल-णाणे वि तं होदि ॥ ४७२ ॥
 दुक्खयर-विसय-जोए केम इमं चयदि^१ इदि विचितंतो ।
 चेह्दि^२ जो विक्खित्तो अट्ट-ज्झाणं^३ हवे तस्स ॥ ४७३ ॥

१ ल पूयादिसु (गं'डु) । २ व सज्झाओ (?), म सुजकाहो । ३ लमस्सग राया^४, व राय (?),
 [रायरोसेहि] । ४ ग पाढं (?) । ५ लग जल्लमल्ल । ६ ग ससरूवं चित्तणो । ७ लमस्सग पाण ।
 ८ लसग वत्थुग्गि । ९ म असुहं सुवं च । १० म सुयत्ते । ११ [चयमि] । १२ व विद्वमि ।
 १३ म अहं श्राणं ।

मणहर-विसय-विजोगे' कह तं पावेमि इदि विवप्पो जो ।
 संतावेण पबट्ठो सो चिव जट्ठं हवे ज्ञाणं ॥ ४७४ ॥
 हिंसाणंदेय जुदो असव-वयणेण परिणदो जो दु' ।
 तत्थेव अथिर-चित्तो रुहं ज्ञाणं हवे तस्स ॥ ४७५ ॥
 पर-विसय-हरण-सीलो सगीय-विसय सुरक्खणे दक्खो ।
 तग्गय-चित्ताविट्ठो' गिरंतंरं तं पि रुहं' पि ॥ ४७६ ॥
 विणिण वि असुहे ज्ञाणे पाव-णिहाणे व दुक्ख-संताणे ।
 तम्हा' दूरे वज्जह धम्मो पुण' आयरं कुणह ॥ ४७७ ॥
 धम्मो वत्थु-सहावो खमादि-भावो यं दस-विहो धम्मो ।
 रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं' धम्मो ॥ ४७८ ॥
 धम्मो एयग्ग-मणो जो ण वि वेदेदि पंचहा-विसयं ।
 वेरग्ग-मजो णाणी धम्मज्झाणं हवे तस्स ॥ ४७९ ॥
 सुविसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-वज्जिओ धीरो ।
 एयग्ग-मणो संतो जं चित्तं' तं पि सुह-ज्ञाणं ॥ ४८० ॥
 स-सरूव-समुच्चासो णट्ठ-ममत्तो जिदिदिओ संतो ।
 अप्पाणं चित्तंतो सुह-ज्ञाण-रजो हवे साह ॥ ४८१ ॥
 वज्जिय-सयल-विवप्पो अप्प-सरूवे मणं गिरुंधंतो' ।
 जं चित्तदि साणंदं तं धम्मं उत्तमं ज्ञाणं ॥ ४८२ ॥^१
 जत्थ गुणा सुविसुद्धा उवसम-खमणं' च जत्थ कम्मणं ।
 लेसा वि जत्थ सुक्का तं सुकं भण्णदे ज्ञाणं ॥ ४८३ ॥
 पडिसमयं सुज्झंतो अणंत-गुणिदायं उभय-सुद्धीय ।
 पढमं सुकं ज्ञायदि आरूढो उहय-सेदीसु ॥ ४८४ ॥
 णीसेस-मोह-विलए' खीय-कंसाए व अंतिमे काले ।
 स-सरूवम्मि' गिलीणो सुकं ज्ञायदि एयत्तं ॥ ४८५ ॥

१ लसग विवोगे । २ लससग दु (?) । ३ लससग चित्त । ४ स तं विवहं । ५ लससग
 ण्हा । ६ व उट्ठ । ७ म व । ८ म रक्खणे । ९ लससग जो ण वेदेदि इति चित्तं । १० मसग
 धम्मं हा (आ) वं । ११ व सज्जाणवो । १२ लससग गिरंमिणा । १३ व धम्मज्झाणं ॥ जत्थ
 इणादि । १४ मय वयणं । १५ व गुणिदाय, सग गुणात् । १६ लससग चित्तसं-विहये । १७ लसस
 क्खानो (व ?), स कसाई । १८ स कम्मणि । १९ लस ज्ञायदि ।

केवल-जाण-सहायो सुहुमे जोगमिहं संटिओ काए ।
 जं झायदि स-जोगि-जिणो तं तिदियं^१ सुहुम-किरियं च ॥ ४८६ ॥
 जोग-विणासं किष्वा कम्म-चउक्खस्स खवण-करणट्ठं ।
 जं झायदि^२ 'अजोगि-जिणो' 'पिक्किरियं तं चउत्थं च ॥ ४८७ ॥'
 एसो बारस-भेओ उग्ग-तवो जो चरेदि उवजुत्तो ।
 सो खवदि^३ 'कम्म-पुंजं सुत्ति-सुहं अक्खयं लहदि' ॥ ४८८ ॥
 जिण-वयण-भावर्णट्ठं सामि-कुमारेण परम-सद्धाए ।
 रइया अणुवेहाओ चंचल-मण-रुंभणट्ठं च ॥ ४८९ ॥
 बारस-अणुवेक्खाओ^४ भगिया हु जिणागमाणुसारेण ।
 जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं^५ सोक्खं^६ ॥ ४९० ॥
 'तिहुवण-पहाण-सामिं कुमार-कालेण तविय-तंव-चरणं ।
 वसुपुज्ज-सुयं मल्लिं चरम-तियं संथुवे^७ णिबं ॥ ४९१ ॥'

१ व सुहुमे योगमि । २ मस्स तदियं (?) । ३ ग भयोगि, म जजोइ । ४ व तं पिक्किरियं चउत्थं ।
 ५ व उक्खत्तं ॥ एसो इत्यादि । ६ लमसग कविय, ग कविइ । ७ लमसग कहइ । ८ व भावणत्थं ।
 ९ लमसग अणुवेहाउ (जो ?) । १० लम अणुवेहाउ । ११ लमसग उत्तयं । १२ वम सुवत्तं ।
 १३ लमस तिहुवण । १४ व सामी । १५ लमसग तवपरणं । १६ व संथुए । १७ व स्वामिकुमारानु-
 भेदा समाप्तः ।

गाहाणुक्रमणिया

गाथा	गाथाङ्कः	गाथा	गाथाङ्कः
अ			
अहंछिओ मि रउहो	२६	अहंणीरोओ देहो	५२
अहंलासिओ मि देहो	९	अहंणीरोओ होधि हु	२९३
अग्गी मि य होधि हिमं	४३२	अहं भणसहिदो होधि	२९२
अच्छीहिं पिच्छमाणो	२५०	अहं खहमि अजवत्तं	२९१
अजवमिच्छेच्छंसे	१३२	अहंवा देवो होधि हु	२९८
अट्ठ मि गन्मज दुविहा	१३१	अहंवा बंभसरुवं	२३४
अणउदयादो छण्हं	३०९	अहं होधि सीलजुणो	२९४
अणवरयं ओ संचमि लच्छि	१५	अंगुलअसंसमागो	१९९
अणुद्धरीयं कुंपो	१७५	अंतरत्तं जीवो	२०५
अणुपरिमाणं तत्तं	२३५	अंतोमुहुत्तमेत्तं लोणं	४७०
अण्णारुत्तं हव्वं	२४०	आ	
अण्णभवे ओ सुयणो	३९	आउक्कण्ण वरणं	२८
अण्णं देहं गिण्हमि जणणी	८०	आहारविदिरहिओ	४४३
अण्णं पि एवमाहं	२०९	आहारसरीरिणिय	१३४
अण्णोणपवेत्तेण य	११६	इ	
अण्णोणं छाजंता	४२	इओ जीवो जायमि	७४
अविरे परिचणसयणं	६	इओ रोहिं सोई	७५
अज्झव असरण भमिवा	२	इओ संचमि पुणं	७६
अप्पपसंसणकरणं	९२	इवेवमाहुत्तं	३७
अप्पसत्तुवं वरुणं वत्तं	९९	इदुमिओणं दुक्कं	५९
अप्पाणं ओ मिवहं	११२	इदि सुतो जिणक्कमो	४०८
अप्पा नं पि चवत्तं	२९	इय जालिक्कण भावहं	३
अप्पाणं पि य सरणं	३१	इय दुल्लहं अणुयत्तं	३००
अभियवयणं पि सत्तं	४३४	इय वचक्कं वेत्तहं	४३७
अवसप्पिणीए पढमे	१७२	इय धम्मदुल्लहं दुल्लहं	३०१
अविरयसम्माविद्धी	१९७	इय संसारं जालिय	७३
असुश्रमयं दुत्तरेत्तं	३३७	इहपरलोयमिरीहो	३६५
असुराणं पववीसं	१९९	इहपरलोयमिउत्तं	४००
असुरोपीरियदुक्कं	३५	इमियत्तं मदिपाणं	२५८
अट्ठहं अट्ठरउहं	४७१	उ	
अहं क्ख मि पमादेण य	४५२	उत्तमजुणगहणरओ	३१५
अहं क्ख मि इमदि देवो	५८	उत्तमजुणान वानं	२०४
अहं गन्मे मि य जायमि	४५		

गाथा	गाथाङ्कः	गाथा	गाथाङ्कः
उत्तमगाणपहायो	३९५	एसो बहूप्यारो धम्मो	४०५
उत्तमधम्मणे जुदो होदि	४३१	एमो बारसमेओ	४८८
उत्तमपत्तविसेसे	३६६		
उववासं कुम्भतो आरंभं	३७८	क	
उववासं कुम्भाणो आरंभं	४४२	कजं किं पि ण साहदि	३४३
उवसपिणिअवसपिणि	६९	कत्थं वि ण रमइ लच्छी	११
उवसमणो अकूलाणं	४३९	कप्पसुरा भावणया	१६०
उवसमभावतवाणं	१०५	कम्मं पुण्ण पावं हेउं	९०
उत्सासट्ठारसमे भागे	१३७	कम्माण गिज्जरुं आहारं	४४१
		कस्स वि णत्थि कलत	५१
ए		कस्स वि तुट्ठकलत्तं	५३
एहंदिएहिं भरिदो	१२२	कारणकजमिससा	२२३
एकं न्यदि सरीरं	३२	कामाइल्लदिजुला	३१९
एकं पि गिरारंभं उववासं	३७७	का वि अउम्वा वीसदि	२११
एकं पि बयं विमल	३७०	किआ देसपमाणं	३५७
एके काले एकं गाणं	२६०	किं जीवदया धम्मो	४१४
एयादिगिहपमाणं	४४५	किं बहुणा उतेण य	२५२
एदे बहूप्यारो पावं	४०९	केवल्लमाणसहावो	४८६
एदे मोहयभावा जो	९४	को ण वमो इत्थिअणे	२८१
एदे संवरहेदुं विचारमाणो	१००	कोहेण ओ ण तप्पदि	३९४
एयक्खे चडु पाणा	१४०		
एयम्मि भवे एदे	६५	ख	
एयंतं पुणु दव्वं	२२६	खरभायपंकभाए	१४५
एवं अणाइकाले	७२	खनगो य खीणमोहो	१०८
एवं अ ससरणं	३३		
एवं आणंतो वि हु	९३	ग	
एवं ओ आणित्ता	२०	गिण्हदि मुंचदि जीवो	३१०
एवं ओ गिच्छयदो	३२३	गिहवावारं चत्ता रतिं	३७४
एवं पंचपवारं अणत्थ	३४९	गुत्ती जोगणितोहो	९७
एवं पेच्छतो वि हु	२७	गुत्ती समिणी धम्मो	९६
एवं बहुप्यारं दुक्खं	४४		
एवं बाहिरदव्वं आणदि	८१	घ	
एवं मणुयगरीए	५५	घटपडजडदम्बानि	२४८
एवं लोक्कहावं	२८३		
एवं विविहणएहिं	२७८	घ	
एवंविहं पि देहं	८६	चइक्कण महायोहं	२२
एवं छुटु असारं संसारे	६२	चउरक्का पंचक्का	१५५

माया
बहुवर्षिभक्तो सपत्नी
किंतीतो ससर्वं जिणविं

छ

छिज्जह तिलतिकमिं

ज

अह देवो वि य रक्खदि
अह पुण सुद्धसहावा
अत्थ गुणा सुविमुद्धा
अत्थ ण कल्लसदो
अदि जीवादो निणं
अदि ण य हवेदि जीवो
अदि ण हवदि सव्वक्खू
अदि ण हवदि सा सती

अदि दम्भे पजाया
अदि बल्लुदो विमेदो
अदि सम्भमेव पाणं
अदि सम्भं पि असंतं
अम्मं मरणेण समं
अल्लुब्धुयसारिच्छं

अल्लमल्लितगत्तो
अह जीवो कुण्ड रई

अह ओहपासणद्धं
अं ईदिपुहिं गिज्जं

अं किंवि वि उप्पणं
अं किं पि तेण दिणं

अं अस्स अस्मि देसे
अं आमिज्ज जीवो

अं परिमाणं कीरदि
अं बल्लु अणेयंतं तं

अं बल्लु अणेयंतं एयंतं
अं सवणं सत्ताणं

अं सम्भल्लेवसिद्धं
अं सम्भं पि पवासदि
अं सम्भं पि न संतं

मायाहः

३०७

३७२

३६

२५

२००

४८३

३५३

१७९

१८३

३०३

२१५

२४३

२४६

२४७

२५१*१

५

२१

४६७

४२७

३४१

२०७

४

४५३

३२१

२६७

३४२

२२५

२६१

३४८

२४९

२५४

२५१

माया

अं संगहेण गहिंरं
आमिणा संपत्ती भोगण
आ सावना ण लच्छी
जिणवयणमावणद्धं
जिणवयणमेव भासदि
जिणवयणमयग्गमणो
जिणसासणमाहर्षं
जीवस्स पिच्छमादो धम्मो
जीवस्स बहुपवारं
जीवस्स वि णाणस्स वि
जीवाण पुग्गत्ताणं जे
जीवा वि दु जीवाणं
जीवा हवति ति विहा
जीवो अणंतकालं वसह
जीवो अणाहमिहणो
जीवो णाणसहावो
जीवो वि हवद सुता
जीवो वि हवे पावं
जीवो हवेह कता
जे जिणवयणे कुसळा
जेण सहावेण अहा
ओ अणुमयणं ण कुमादि
ओ अण्णोणपवेसो
ओ अत्तो पडिसयं
ओ अप्पाणं जाणदि
ओ अहिल्लेदि पुणं
ओ आयरेण मण्णदि
ओ आरंभं व कुणदि
ओइस्सियाण विमाणा
ओ उवपुखो विज्जदि
ओ उववरदि अलीणं
ओ एगेमं अत्थं
ओ कक्कसारिवभोगण
ओ कुणदि काउसग्गं

मायाहः

२७३

३५०

१०

४८९

३९८

३५६

४९३

७८

२०८

१८०

२२०

२१०

१९२

३८४

२३१

१७८

१८९

१९०

१८८

१९४

२७७

३८८

२०३

२३७

४६५

४११

३१२

३८५

१४६

३४५

४५९

२७६

३८४*१

३७१

गाथा	गाथाङ्कः	गाथा	गाथाङ्कः
जोगणिणासं किञ्चा	४८७	जो पुण लच्छि संवदि	१३
जो चउविहं पि भोज	३८२	जो पुण विसयविरतो	१०१
जो नयदि मिट्ठभोजं	४०१	जो पुणु कित्तिणिमित्तं	४४४
जो वितेइ अप्पाणं	४५५	जो बहुमुलं वरुणुं	३३५
जो वितेइ ण वंक्कं ण	३९६	जो मणइदियविजइ	४४०
जो वितेइ सरीरं	१११	जो मण्णदि परमहिंलं	३३८
जो जाणदि पच्चकलं	३०२	जो रयणतयउत्तो	३९२
जो जाणिऊण देहं	८२	जो रायदोसहेद	४४७
जो जिणमत्थं सेवदि	४६३	जो लोहं णिहणिता	३३९
जो जीवरक्खणपरो	३९९	जो न्वेदि सन्निप्तं	३८१
जो जुद्धकाममत्थं	४६४	जो बट्टमाणकाले	२७४
जो ण कुणदि परतर्णि	४२४	जो वड्डमाणलच्छि	१९
जो ण य कुवदि गव्वं	३१३	जो बण्णारदि लच्छि	१७
जो ण य भक्खेदि सयं	३८०	जो वावरइ सखे	४६०
जो भवकोविविद्धं	३९०	जो वावरेइ सदओ	३३१
जो णवि जाणदि अप्पं	४६६	जो विसहदि दुब्बयणं	१०९
जो ण विजाणदि तथं	३२४	जो सम्मसुहणिमित्तं	४१६
जो ण वि जादि विमारं	४०४	जो समतोक्खणिणीणो	११४
जो णिवहेदि मसाणे	४४९	जो संगहेदि सव्वं देसं	२७२
जो णिसिभुति वज्जदि	३८३	जो संखिऊण लच्छि	१४
जो तक्कमणेयंतं	३११	जो सावयवयसुद्धो	३९१
जो दसनेयं धम्मं	४२२	जो साहदि सामण्यं	२६९
जो दिडन्निणो कीरदि	३२९	जो साहेदि अरीदं	२७१
जो देहधारणपरो	४६९	जो साहेदि भित्तेसे	२७०
जो धम्ममथो जीवो सो	४२९		
जो धम्मिएसु भनो	४२१		
जो परदव्वं ण हरदि	३३६	ण य को नि देदि लच्छी	३१९
जो परदेहविरतो णियदेहे	८७	ण य जेसिं पखिखलणं	१२७
जो परदोसं गोवदि	४१९	ण य मुंजदि वेलाए	१८
जो परिमाणं कुवदि	३४०	णवणवक्कविसेसा	२२९
जो परिवज्जइ गंधं	३८६	णार्णं ण जादि णेयं	२५६
जो परिहरेइ संतं	३५१	णार्णं भूयवियारं	१८१
जो परिहरेदि संघं	४०३	णाणाधम्मजुदं पि	२६४
जो पुण वितदि कज्जं	३८९	णाणाधम्मोहि जुदं	२५३

७

भाषा
 मित्रियदोषं देवं
 मित्रमियपरिनामानं
 मित्रं कापुष्टुगिणुना
 नीसेसकम्पनासे
 नीसेसमोहमिच्छा
 वेरद्रवादिगरीर्णं
 यो लप्पजदि जीवो
 न्नाहनिवेबनभूतसण

ब

तर्ह्य कश्चिज्जगत्
 ततो भिस्सत्तिवृत्तं
 ततो जीवत्तिवृत्तं चायदि
 तस्य भवे किं सरथे
 तस्य मि असंख्खकालं
 तस्यपादं ज्ञो न कश्चि
 तस्य न तस्मै जन्मो
 तस्येव कारणात्
 तं तस्य तस्मिं देहे
 ता कश्च विण्णदि देहं
 ता भुविज्जत्त लच्छी
 ता सम्पत्त्य मि किती
 तिसंख्खं खणं दाक्का
 तीरिएहं ज्ञायमाणो
 तिसिद्धेव ज्ञो विज्जज्जि
 तिसिद्धे पत्तादि सया
 तिस्यत्तिसाए तिसिद्धो
 तिसुव्वपत्तिसंयं देवं
 तिसुव्वपत्तिसंयसामिं
 तेणुव्वपत्तिसंयं जन्मो
 ये पि पुणो मि न दुमिहा
 ये सायेवक्का दुणया
 येस अतीदा वंता

५

इति श्रुत्वा तदा पुनः
इत्युवाच वि य धर्मो

शब्दाङ्कः	शब्दा
३१७	एवमात्रं यजमानाय
३१७	सहविह्वल्यभ्युद्यमानं
४२५	संततयात्राचरितं
१९९	संततयात्राचरिते
४८५	वीर्यं यत्रा यत्रा
७०	
३३९	दुःखिभ्यश्चमयसादो
३५८	दुःखसायनमिदमनो
	दुःखानुग्रहदुःखदुःख
	दुःखिहात्म्यभुज्यान्
२८०	दुःखदुःखसमगर्ह
२८९	देवगुण्य विमिरं हिंसा
४०	देवानां आराधनं
२३	देवानां पि न सुकलं
२८५	देवा वि नारया वि न
३३२	देवो वि भयम्भरतो
११३	देहिमिदो वि जीवो
१३५	देहिमिदो वि पिच्छमि
३२२	देहिमिदो वि जीवं
२०१	देहिमिदो वि जीवं
१२	देहिमिदो वि जीवं
४३०	देहि न करेदि सर्वं
४३३	देहि वि पञ्चैव स्या

4

चम्पकचर्म्य बर्म्ब	२११
चम्पकचर्म्य जीवो	४१६
चर्म्य व गुणदि जीवो	४२६
चम्पकचो चम्पकचो	४२०
चर्म्य एवचर्म्य जीवो	४०९
चम्पकचर्म्य जीवो	४०८

9

२२१	पञ्चाति निष्कृतो	११६
	पञ्चातिनिर्णयं	२२८
११२	पञ्चसम्यक् परिणामो	२३८
४१५	पञ्चसम्यक् सुपञ्चलो	४८४

शाखा	शाखाङ्कः	शाखा	शाखाङ्कः
पडमकसायचउण्ह	१०७	ब	
पत्तेवाणं आऊ	१६१	बहुतससमग्निर्द	३२८
पत्तेवा वि य पुविहा	१२८	बंघदि मुंचदि जीवो	६७
परतसीभिरवेकखो	४६१	बंघिता पज्जकं	३५५
परदोसाय वि गहणं	३४४	बादरपज्जतिजुदा	१४७
परविषयहरणसीलो	४७६	बादरलद्धिजपुण्णा	१४९
परिणमहि सम्भिजीवो	७१	बारस अणुवेकखाम्भो	४९०
परिणामसहाबादो पडिसमयं	११७	बारसओयणसंखो	१९७
परिणामेय विहीणं	२२७	बारसमेओ मणिओ	४३८
परिवज्जिय सुहुमानं	१५६	बारसपण्हं जुणो	३६९
पंचकखा चउरकखा	१५४	बारसमास मियक्खे	१६३
पंचकखा वि य तिविहा	१२९	बारसविहेण तवसा	१०२
पंचमहज्जयजुता	१९५	बाब्भे वि पियरवतो	४६
पंचसया भणुक्खेहा	१६८	बावीससप्तसहसा	१६२
पंचाणुज्जयधारी	३३०	बाहिरंगंमविहीणा	३८७
पंविदियणाणामं	२५९	विणिण वि अणुद्वै ह्याणे	४७७
पंभे पडिक्खणामं	८	म	
पावतद्वेय्य जरए	३४	भतीए पुज्जमाणो वितर	३२०
पायैय जणो एतो	४७	मयलज्जाभाहादो	४१८
पुज्जयविहिं च किखा	३७६	भोयणदानं लोकसं	३६२
पुडवीजलग्गिवाऊ	१२४	भोयणदाने दिण्णे	३६३
पुडवीतोमसरीरा	१४८	भोयणचळेण साहू	३६४
पुणरवि काठं मेच्छहि	४५४	म	
पुण्णजुदस्स सि वीसदि	४९	मज्जारपहुदिचरणं	३४७
पुण्णं बंघदि जीवो	४१३	मणपज्जयविण्णामं	२५७
पुण्णं पि जो समिकछदि	४१०	मणवयणकायईदिय	१३९
पुण्णा वि अणुण्णा वि य	१२३	मणवयणकायजोया	८८
पुण्णासाए ण पुण्णं	४१२	मणहरविसयविभोगे	४७४
पुणो वि माठ जाब्भो	६४	मणुवाणं अणुद्वयं	८५
पुण्णहे मज्जण्णे अवरण्णे	३५४	मणुवादो केरहमा	१५३
पुण्णपमाणकदानं	३६७	मणुवणईए वि तण्णे	२९९
पुण्णपरिणामजुता	२३०	मरदि सुपुणो कस्स वि	५४
पुण्णपरिणामजुता	२२२	मंदकसायं बम्मं	४७३
पूवादिउ भिरवेकखो संसार-	४४८		
पूवादिउ भिरवेकखो विज-	४६२		

शब्दाः	मापाङ्कः	शब्दाः	मापाङ्कः
सम्मानं दम्मानं परिणामं	२१६	सिक्कावर्णं च सिधिवं	३६१
सम्भावरेण जाणह एक्कं	७९	सिद्धा संति अणता	१५०
सम्भाव्यासमर्णतं तत्स च	११५	वीहत्स कम्मे पठिदं	२४
सम्मे कम्मनिबद्धा	२०२	सुद्धु पवितां दम्बं	८४
सम्मेतिं इरवीणं ओ	३८४	सुयणो पिच्छंतो मि हु	७७
सम्मेतिं कम्माणं	१०३	सुरवणुतद्धि अय चवळा	७
सम्मेतिं कत्थणं	२७५	सुमिच्छरायवतो	४८०
सम्भो ज्ञेवायासो	२०६	सुहुमापज्जाणं इद्धो	१५७
ससरीरा अरहता	१९८	सो को मि णत्थि वेसो	६८
ससस्मत्तितवरओ	४९८	सो मिय एको कम्मो	२६५
ससस्मत्तो जीवो अण्ण	२३३	सो वेव सहपवारो	३९३
ससस्मत्तो जीवो कज्जं	२३२	सो न वसो इत्थिजणे	२८९
ससस्मत्तमुग्धासो	४८१	सो सिक्कमसुद्धेसो	२८८
संक्कप्पम्भो जीवो	१८४	सो मि परिसहमिज्जो	९८
संक्किज्जुणा वेवा	१५८	सो मि मणेण मिहीणो	२८७
संति अर्णतार्णता	२२४	सो मि निक्कस्सहि जावदि	२४२
संसारादुक्कतद्धो	४४६	सो संगहेण एको	२६८
संसारो पंचमिहो	६६		
सा पुण दुमिहा नेया	१०४		
सामाद्वयस्स करणे	३५२		
सारिखियुक्कायो	६०		
सावणुणेहिं जुता	१९६		
साहारणानि जेसिं	१२६		
साहारणा मि दुमिहा	१२५		

संस्कृतटीकान्तर्गतपद्यादीनां वर्णानुक्रमसूची यथासंभवं मूलनिर्देशाच्च ।

अहं कुण्ड तवं पाण्डे	[देवसेन, आराधनासार १११]	३११
अगहिदमिस्तयगहिदं	[नेमिचन्द्र, गोम्मतसार जी० ५५९* २]	३२
अजं वि विमरय	[कुन्दकुन्द, मोक्षपाहुड ७७]	३९१
अङ्गुलीसद्वत्तना	[नेमिचन्द्र, गोम्मतसार जी० ५७४]	१५३
अङ्गुलिहकममुषे	[कुन्दकुन्द, सिद्धमणि १ (?)]	१३४
अङ्गुस्त अणत्सस्त य	[नेमिचन्द्र, गोम्मतसार जी० ५७३* १]	१५३
अविवाहनातिसंग्रह	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक ३-१६]	२४७
अतोऽन्यस्याप्सु	[उमास्वाति, तं सू० ८-२६]	३१०
अत्रेदानीं निषेचन्ति	[रामसेन] तरणानुशासन [८३]	३९२
असि अर्णता जीवा जेहि	[नेमिचन्द्र, गोम्मतसार जी० १९६]	२०५
अथ मन्त्रपदाधीरां	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-७]	३७१
अथ रूपे स्थिरीभूत	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१५]	३७८
अथापूर्वं दिशाकाशं	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-२०]	३७६
अन्तर्दुःखसंकीर्णमस्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४२]	३६१
अन्तर्दीर्यः प्रणितप्रभावो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४४]	३८४
अनसनावनौदर्य	[उमास्वाति, तं सू० ९-१९]	२११, ३०३, ३९३
अनाथविधने द्रव्ये	[देवसेन, आलापपद्धति पृ. १५६]	१७३
अनिष्टयोगजन्माद्यं	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [२५-२४] तरुणार्थ	३६०
अनिष्टमियोगेष्टयोग	[ब्रह्मदेव]? द्रव्यसंग्रहटीका [शा० ४८, पृ. १८२]	३६१
अनुमतिरारम्भे वा	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक ५-२५]	२८५
अनुग्रहायै कस्यासिसर्गो	[उमास्वाति, तं सू० ७-३८]	२६३
अनुप्रेक्षा इति प्रोक्ता	[शुभचन्द्र, का० त्रै० टीका, प्रथम १]	३९५
अनेकासत्संस्कल्पैर्यः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२३]	३६२
अनेनैव विशुद्धयति	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४३]	३७२
अन्तर्बहति मन्त्राभिः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-१८]	३७५
अन्तर्मुहुर्तापूर्य	[चारित्रसार [पृ. ४५] ?]	३९२
अनं पाने साधे	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक ५-२१]	२८०
अन्यविवाहाद्विजानन्न	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक ३-१४]	२४५
अपध्यमसि पर्यन्ते	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३८]	३६१
अपविष्टिदपतोवा	[नेमिचन्द्र] गोम्मतसार [जी० का० २०४]	९१
अपरा पत्योपममधिकम्	[उमास्वाति, तं सू० ४-३९]	१०४
अपायोपायग्रीवाहा		३६७
अष्टवक्त्रमयीचारे	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-२६]	३८३
अप्रमत्तः प्रमत्तश्च	[नागसेन, तरणानुशासन ४६]	३९२
अमुष्यादक्षि मे कार्यं		२६३
अमोक्षी लक्षयोगत्वात्	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४१-५८]	३८५

अरसं च अण्वेलाकं	[शिवार्थ, भगवती आ० २१६]	३३४
अरहंत	[बृहद्ब्रह्मसंप्रहटीका ४९]	३७०
अरहंतसिद्ध	[बृहद्ब्रह्मसंप्रहटीका ४९]	३७०
अरहता असरीरा	[बृहद्ब्रह्मसंप्रहटीकावायुसूतेर्व गाथा ४९]	३७०
अरहा सिद्धादिरवा	[कुन्दकुन्द, मोक्षप्रा० १०४, द्वावस आ० १२]	३९३
अर्थेभवेकं पूर्वमुत	रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
अर्हचरणसपर्या	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ४-३०]	३२४
अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय	[बृहद्ब्रह्मसंप्रहटीका ४९]	३७०, ३७२
अवरा पञ्चाय ठिरी	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७२]	१५३
अवर्णस्य सहस्रार्ध	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५३]	३७३
असत्यचातुर्यबलेन	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-१८]	३६२
असत्यसामर्थ्यवशादरातीभ	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२०]	३६२
असिआउसा	[बृहद्ब्रह्मसंप्रहटीका ४९]	३७०
असुहादो विणिविती	[नेमिचन्द्र, ब्रह्मसंप्रह ४५]	३०३
अस्मिन्नु निखलध्यान	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२८]	३८३
अस्यां निरन्तराभ्यासात्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५६]	३७३
अस्या शतद्रव्यं ध्यानी	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४९]	३७२
अह उवइद्धो संतो		३८८
अह ण लहह तो भिक्खं	[? कसुनन्दि, आषकाचार ३०७]	२८७
अहिंसालक्षणो धर्मः		३६५
अगुल्लमसंखमाणं	कसुनन्दि, बल्यार [=मूलाचार, प० ४६]	१०६
आउचुरासिचारं	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० का० २०३]	९१
आकंपिय अनुमाणि	[शिवार्थ] भगवत्साराधना [५६३]	३४२
आकाशरूपटिकमणि	रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
आकुटोऽहं हतो नैव	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव १९-१६]	२९३
आज्ञापायविपाक	[उमास्वाति, त० सू० ९-३६]	२७५
आदा छु मज्झा णणे	[कुन्दकुन्द, नियमसार १००]	३९३
आदिमं आर्हतो नाम्नो		३७३
आदिसंहननोपेतः	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-५]	३७९
आद्यन्तरहितं द्रव्यं		१४०
आद्यास्तु षड्जन्मन्याः	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक १४७४४, ५-२६*१]	२८९
आद्येष्वातीध्यानं	[चारित्रसार पृ. २०]	
आधारे भूलागो	रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
आनयनप्रेष्यप्रयोगः	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जीव० १८३]	६१-२
आपमासागरज्ञानमुच्चयः	[उमास्वाति, तत्त्वार्थसू० ७-३१]	२७०
आमुफैर्वैरपात्रस्य	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० १-२२]	२३०
आर्यभिलगिष्मिययी		२६३
आरामं तस्य पश्यति	[कसुनन्दि, आषकाचार २९२]	२७७
	श्रुति [? बृहदारण्यक ४-३-१४]	१६६

भार्तभ्यान्विकल्प	३३९
भार्हन्त्यमहिमोपेतं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव १९-१] ३७७
भालप्याकपर्सनी	१७
भाल्येषण पक्षिकमणं	[बहकेर] यत्नाचार [मूल्यचार ५-१६५] ३४१
भावलिङ्गसंलसमया	[नेमिचन्द्र] गोम्मटसार [जी० ५७३] १५३
	[बंभूरीवक्त्रमती १३-५]
आहारमओ देहो	[देवसेन, भावसंग्रह ५१९] २६५
आहारकम्पाशो	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ६०६] १४३
आहारसणे देहो	[? देवसेन, भावसंग्रह ५२१] २६६
आहारो भुज्यते दुग्धाधिक	२६१
इतिरियं आवजीव्यं	वसुनन्दि [= बहकेर] यत्नाचार [मूल्यचार ५-१५०] ३३०
इत्वं तुराया विविधप्रकारः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२८] ३६३
इत्यसौ सतताभ्यास	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२७] ३७८
इत्युक्तवादितान्वेषी	३१३
इत्युक्तमार्तमार्तोत्स	[जिनसेन, महापुराण २१-३७] ३६१
इदं रौद्रध्यानननुष्ठयम्	[चातुष्पराज] चारित्रसार [पृ० ७५-६] ३६४
इमां प्रसिद्धसिद्धान्त	३७१
इह परलोचनार्णं	[बहकेर, मूल्यचार २-५३] २३२
उत्तमउत्पादणपुष्पा	[शिवार्थ, भगवती आ० २३०, मूल्यचार ४२१] ३३७
उच्छिष्टं नीचलोकार्हं	[बशस्तिष्क ८, पृ. ४०४] २६४
उत्तमकोशे वीर्यं	[भावसंग्रह ५०१] २६७
उत्पादक्ययधैर्ययुक्त	उत्तास्तति [तत्पार्थसूत्र ५-३०] १५६, १६८
उत्तममज्जमज्जहणं	वसुनन्दि [आशकाचार २८०] २७७
उदये तु अपुण्यस्स य	गोम्मटसार [जी० का० १२१] ७५
उद्दिष्टपिबन्धिरदो	[वसुनन्दि, आशकाचार ३१३] २८९
उपधित्यागः पुण्यहितो	चारित्रसार ३०४
उपक्षमितकवाये	३९१
उपसर्गं दुर्मित्रो	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० १२२] २८७
उत्तमगृहादिभ पुष्पुता	[भगवती आराधना ११४; मूल्यचार ३६५] ३४५
उत्तसपिणि अवसपिणि	[भगवती आराधना १७७८; उत्तमसं सार्वास्ति २-१०] ३४
उत्तसमस्तुमुमाहारे	गोम्मटसार [जी० का० १४२] ८८
उत्तरवदपिपसपिपीय	[वसुनन्दि, आशकाचार ५८] २३६
ऊर्ध्वावस्तार तिर्बग्	समन्तभद्र, [२० आ० ७३] २४९
ऊर्ध्वावस्तित्यर्थम्यतिक्रम	[तत्पार्थसूत्र ७-३०] २४९
ऊर्ध्वावो रेफसंख्यं	[ज्ञानार्णव ३८-८] ३७१
एक एव हि मूलात्मा	[? प्रह्लादिनु १२] ११७
एकमेवाहितीयं ब्रह्म	कुति [? ज्ञानार्णव ६-२-१] १६६
एकस्मिन्नविरोधेन	१५६, २२२
एकं इन्द्रमवापुं वा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२७४४] ३८३

एकं श्रीष्टमचन्द्रमिन्द्रनिकरैः

एकाग्रचिन्तानिरोधो

ए शब्दसके स्थाने

एकुत्तरसेठीए जाब ब

एगो मे सस्सदो अप्पा

एतद्धम्मसनपाताले

एमेव होदि विदिओ

एववियम्मि जे

एयंतदुब्बदरिसी

एवारसम्मि ठाणे

ओषध्व. प्वावो

ओं गमो अरहंताणमिति

ओं गमो अरहंताणं

ओं हां हीं हूं

कण्ठदेशे स्थितः वज्रः

कन्दर्प कौतुक्यं मीक्षयं

कम्महं विदुषणविद्वज्जाहं

करचरणपुट्टिस्तिस्साण

कल्लहो बोल्लो सैक्का

कल्लिक्कुवस्थिरत्वं

क्यायमलविच्छेवात्

क्यायविषयाहारत्यागो

कंदस्स व मूलस्स व

कंदे मूले [मूले कंदे] छाहीपवाल

काउस्सग्गम्मि ठियो

काउस्सग्गेण ठिओ

कान्ताकनकचकेण

काययोगं तत्तल्लक्खा

काययोगे ततः सूक्ष्मे

काययोगे स्थितिं कृत्वा

कार्तिकेयमुखाज्जाता

कार्यं प्रति प्रयातीति

कार्योत्पादः कार्यो हेतोः

कासघ्नासमगन्दरोद्दर

किती मेरी माणस्स

किमिक्कम्मं पि करंता

किमिक्कीटमिगोदादिभिः

कुदेवल्लस्स भकब्ब

कुपप्पमातज्जपत्तज्जसुत्त

[उमासाभि त० सू० ९-२७]

[वदप्रामृतटीकामयुद्धतोडयं श्लोकः ३-२१]

[भगवती आराधना २१२]

[कुन्दकुन्द, निममसार १०२]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४५]

[वसुनन्दि, भावकाचार ३११]

[गोम्मटसार जी० कां० ५८१]

[गोम्मटसार जी० कां० १६]

[वसुनन्दि, भावकाचार ३०१]

[वसुनन्दि, भावकाचार ३५८; मयुस्मृति ५-४०]

[ज्ञानार्णव ३८-६५]

[वद्वक्त्रागम पु १, पृ. ८]

[रत्नकरपङ्कभाषकाचार ८१]

[योगीन्द्र, परमात्मप्रकाश १-७८]

[वसुनन्दि, भावकाचार ३३८]

[भगवती आराधना २३२]

[विचार्ये] भगवती आराधना

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-६]

[गोम्मटसार जी० कां० १८८]

[गोम्मटसार जी० कां० १८७]

[वसुनन्दि, भावकाचार २७६]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४९]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५०]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४८]

[अहसहस्री [आत्ममीमांसा ५८]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३२]

[भगवती आराधना १३१; मूलाचार ५-१९१]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

[मूलाचार ७-१११]

३९

३५६

२८९

३३१

३९३

३७२

२८८

१५४

२१०

२८७

३१३

३७४

३७२

३७३

१२३

२५४

१४६

३४९

३३९

४१

३८०

२६१, २७६, ३३१

६६

२०४

२७४

३८८

३०२

३८५

३८५

३८५

२०४

२६३

१५५

३६०

३४६

२७४

४२

२३१

२०२

केनोपायेन धातो भवति	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-७]	१६२
केवलमात्रसहानो	[कुन्दकुन्द, निबन्धसार ९६]	१९३
कौपीनोऽसौ हानिप्रसिमा	[षट्प्राशुतटीकायामुद्धृतोऽयं श्लोकः ३-२१]	२८९
कैवल्ययोगोऽपान	रविचन्द्र, आराधनासार	१९९
कृत्वा पापसहस्राणि	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४६]	३७२
कृष्णनीलाशुसहैवा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४०]	३६१
कृष्णकेश्यावल्लोपेतं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव [२६-३६]	३६३
कर्मप्रवर्तिनी भारती		२२२
कुरतावण्णपाद्व्यं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-३७]	३६३
क्षायिकमेकमनन्तं	[श्रुतमणि २९]	१८०
क्षायोपशमिको भावः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-३९]	३६४
क्षुधा मृषा भयं द्वेयो	[एतत्सहस्रः श्लोको यशस्तिलकवम्भ्यामुपलभ्यते ६, पृ. २७४]	२३५
क्षेत्रवास्तुद्विरण्वद्वर्णं	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२९]	२४७
क्षेत्रं वास्तु चर्नं चान्यं	[रत्नकरण्णभाषकाचारटीकायामपि ५-२४]	२०३, २२५, २८३
सञ्जोषसमवितोहीदेसन	[लघिसार ३]	२११
खंभं सयलसमर्थं	[तिळोवपण्णती १-९५; मूलाचार ५-३४, गोम्मत- सार जी. का. ६०३]	१४०, १९५
खीणि दंसणमोहे जं	[गोम्मतसार जी० का० ६४५]	२१८
खीरदक्षिसापितेलं	[मूलाचार ५-१५५; भगवती आराधना २१५]	३३४
ख्यातः श्रीसकलादिक्षीर्तिं		२०४
गगनजलधरित्रीनारिणं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-८]	३६२
गंतून् गुहसमीवं	[बसुनन्दि, भाषकाचार ३१०]	२८७
गंतून् गिययगेहं	[बसुनन्दि, भाषकाचार २८९]	२७७
गुण इयि धुवविहाणं	[उद्धृतेयं भाषा सर्वोपसिद्धौ ५-३८]	१७३
गुमिषु प्रमोदम्	[अमितगति, द्वाविंशतिका १]	१३३
गुरुपुरदो किरियम्	[बसुनन्दि, भाषकाचार २८३]	२७७
गूढसिरसंधिपर्वं	[मूलाचार २१६ पृ. १८७; गोम्मतसार जी० का० १८७]	६६
गृहते मुनिबनमित्वा	[समन्तनाथ, २० आ० १४७]	२८९
गोक्षुसास्त्रिकसर्प		२४७
गोष्ठान्तनमस्कारः	[यशस्तिलक ६, पृ. २८२]	२३०
गोमरपमाद्य दायय	यलाचार [मूलाचार ५-१५८]	३३३
गोसवे सुरमि हन्वात्	[? यशस्तिलक ७, पृ. ३५६]	३१३
गोहेमं गजवाणिभूमिमहिला		२६३
ग्रहणविसर्गास्तरय	[रत्नकरण्णभाषकाचार ११०]	२६२
ग्रामान्तरासम्भानीतं	[यशस्तिलक भा. ८, पृ. ४०४]	२६४
गणवाहकम्ममहधो	[ज्ञानसार २८]	३७७
गर्नं तु कोपताकाधि		१२३

भाए बाइ असेकेआ		२८१
चतुराहारविषर्जनमुपवासः	[रत्नकरणधाराकाचार १०९]	२६२
चतुर्वैगम्यं मन्त्रं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५१]	३७७
चतुर्विधमार्तव्यानं	चारित्रसारे [पृ. ७]	३६१
चत्वारि बारसमुवसम	[गोम्मटसार क० १ ६१९]	३९०
चत्वारि मंगलं	[दशमपि, ईर्यापकट्टाः पृ. १६७]	३७३
	दशमसयादिसंग्रह, की सं २४६२]	
चरया य परिव्याजा	[त्रिलोकसार ५४७]	३२४
चर्मनखरोमसिद्धे		४१
चंदो माणी यदो		१७
चित्तरागो भवेयस्य		२६३
चिदानन्दमयं शुद्धं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१६]	३७८
चोदसमलपरिपुद्धं	[वसुनन्दि, आषकाचार २३१]	२६४
छद्ममवसमदुवालेसेहि	[वट्टकेर, मूलाचार ५-१५१]	३३०
छद्मबाहद्धानं सारिसं	[गोम्मटसार जी० कां० ५८०]	१५४
छम्मासाउगसेसे	[वसुनन्दि, आषकाचार ५३०]	३८८
छन्द हेट्टिमाड पुबवी	[पञ्चसंग्रह १-१९३]	२३४
कथन्या वन्तरात्मानो		१३३
जणणी जणणु वि कंतु	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८४]	१२४
जत्थ न ज्ञाणं ज्ञेय	[आराधनासार ७८]	३७९
जत्थेसु मरदि जीवो	[गोम्मटसार जी० कां० १९२]	६५
जदं चरे जदं चिट्ठे	[मूलाचार १०-१२२; दृष्टवैकालिक ४-८]	३००
जदि अद्धवहे कोइ	[वसुनन्दि, आषकाचार ३०६]	२८७
जदि एवं न चएजो	[वसुनन्दि, आषकाचार ३०९]	२८०
जत्स न दु आउसरिसामि	[वसुनन्दि, आषकाचार ५२९]	३८८
जह उक्कडं तह	[वसुनन्दि, आषकाचार २९०]	२७७
जहण्णेण दोसिणि		२७०
जहिं [जत्थ] न विसोप्पिय	[भगवत्साराधना २२८]	३३६
जं उप्पजह दव्वं	[भाषासंग्रह ५७८]	२९०
जं किं पि पठिदमिक्खं	[वसुनन्दि, आषकाचार ३०८]	२८७
जं गियदव्वहं मिण्णु जह	परमात्मप्रकाश [१-११३]	१३८
जा दन्वे होइ मई		३२१
जियवयणक्कम्	[वसुनन्दि, आषकाचार २७५]	२७४
जीवपएसेकेके कम्मपएसा	[भाषासंग्रह ३२५]	१३७
जीवितमरणार्ससा	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३७]	२७१
जीविदरे कम्मवये पुण्णं	[गोम्मटसार जी० कां० ६४२]	१२८
ज्वं मज्जं मंसं वेसा	[वसुनन्दि, आषकाचार ५९]	२३६
जे गियदंसगअहिमुहा	[परमात्मप्रकाश १८६]	३११
जेसी वि जेतप्पितं	[वैश्विकन्द्र] भागवे [गोम्मटसार जी० ५७९*९] १४९, १५३	

जोए करणे सण्णा	[मूलाचार ११-२]	३०६
जो बाबइ सताई		१७
जो पस्सइ समभाषं	[वसुनन्दि, थावकाचार २७७]	२७४
जो पुण हुंतइ कण	[भावसंप्रद ५१६]	२६७
जो सुदणार्णं सर्वं	[समवसार १०]	३५२
जो हि सुदेण भियच्छति	[समवसार ९]	३५२
ज्ञानधीनं जगद्धन्यं	[ज्ञानार्णव ३८-१३]	३७१
ज्ञानं पूजा कुलं	[रजकरण्ठथावकाचार २५]	१३७, २३१
ज्ञानं भददपैहरे मायति		३५१
जबलनवनविषास	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-२५]	३६०
झायह गियकरमज्जे	[ज्ञानसार २०]	३७६
णमपयपपत्थो	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० का० ५७२* १]	१५३
णमो अरहताणं	[वटखण्डागम पु. १ दृ. बृहद्ब्रह्मसंप्रहटीका ४९]	३७०
ण य चितइ देहन्धे	[भावसंप्रद ६२८]	३७८
ण य परिणमदि सयं	[गोम्मटसार जी० का० ५६९]	१५०
णरतिरियदेसअयदा	[त्रैलोक्यसार [५४५]	३२३
णवदुत्तर सतसया दससीदी	[उद्बृतेयं गाथा सर्वाथसिद्धौ ४-१२, त्रिलोकसार ३३२]	८२
णहरोमजंतुवट्ठी	[मूलाचार ६-६५]	३३१
णिद्धुरककसवयणाइ	[वसुनन्दि, थावकाचार २३०]	२६३
णियगाममगसंखा		२६९
णियणाहिकमलमज्जे	[ज्ञानसार १९]	३७६
णिमभावं णवि मुच्चइ	[कुन्दकुन्द, नियमसार ९७]	३९३
णिरयाउवा जहण्णा	[उद्बृतेयं गाथा सर्वाथसिद्धौ २-१०, अवलाया व. सं. प्र. ४ दृ. ३३३]	३५
णेदण किंवि रति	[वसुनन्दि, थावकाचार २८६]	२७७
णेदणं णियगेहं	[वसुनन्दि, थावकाचार २२७]	२६३
तणल्लवहरेदछेदण	[मूलाचार ९-३५]	३०९
ततं वीणादिकं ज्ञेयं		१४०
तत' क्रमेण तेनैव	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४७]	३८५
ततोऽर्धेन्दुसमं कात्तं	[ज्ञानार्णव ३७-२६]	३७६
तत्त्वज्ञानमुदासीन	[रविचन्द्र, आराधनासार]	३९१
ततं पक्षं सुहं		२७८
ततो चउत्थसमये		३८८
तथा साकुमुमत्सादिकीर्तिना	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रवर्तित ९	३९६
तदन्वये श्रीमुनिपद्मनन्दी	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रवर्तित ३	३९५
तदन्वये श्रीविजयादिकीर्ति-	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रवर्तित ४	३९५
तद्वृणामसंपूर्णं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१९]	३७८
तद्रजः श्रीप्रमुद्ग	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-२३]	३७६
तदा स सर्वमः साधे.	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४५]	३८४

तदासौ निष्कमेऽमूर्तो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२९]	३७८
तपसा निजेरा च	[तत्त्वार्थसूत्र ९-३]	४९
तरुणत बृडत रुबडत	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८३]	१२४
तलकीजमभुगविमलं	[गोम्मटसार जी० का० १५७]	८७
तसरासिपुदसिबायी	[गोम्मटसार जी० का० २०५]	९२
तसहीयो संसारी	[गोम्मटसार जी० का० १७५]	९२
तस्मिन्नेव क्षणे साक्षात्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५३]	३८५
तं पुण्ह अहिणाणु		३२२
तंइळगंअपुण्ह		२६९
ता देहो ता पाणा	[देवसेन, भावसंग्रह ५२०]	२६५
तावचन्द्रबलं ततो प्रहृबलं		२२७
तावन्महत्त्वं पाण्डित्यं		३०७
तिशुणा सप्तशुणा वा	[गोम्मटसार जी० का० १६२]	९९
तिग्णि सया छत्तीसा	[गोम्मटसार १२२]	७५
तिग्निहं तिवरणद्वंदं	[मूलाचार ७-१०५]	२७४
तुरगगजघरत्वं गर्भं	[ज्ञानस्योदयनाटकेऽपि उद्धृतोऽयं श्लोक, पृष्ठ २७]	३०८
तुसमास घोसंतो	[भावपाहुड ५३] गन्धवाराधना	३९२
तुह पिपरो मइ पिपरो		३०
तेओ पुडसादारी		३७६
तेन व्यानोत्तरीरेण		३७६
तेन श्रीशुभचन्द्रेण	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ८	३९५
तोबलमिरपि सजस्यहिरपि	[स्फुटियुक्तावलि ४०]	३२६
त्रिसमाहतिर्केनः	[लीलावती ?]	५८
त्रैकात्म्यं द्रव्यघट्टकं	शक [घट्टलण्णायम पु. ९. पृ. १२९]	२२९
थावर संस्कारिपील्लिय	[गोम्मटसार जी० का० १७४]	९२
थोस्सामि इं क्षिणवरे	[तीर्थंकरस्तुति १ (प्रा. बोस्सामि. धुवि)]	२७३
थण्णपमाणं बहलं		३८८
थंबजुगे ओरासं	[पञ्चसंग्रह १-१९९]	३८८
थंसणनोइक्कलवणापडुवणो	[गोम्मटसार ६४८]	२९९
थंसणमोहुवसमदो	[गोम्मटसार जी० का० ६४९]	२९८
थंसणमोहुदयादो	[गोम्मटसार जी० का० ६४८]	२२०
थंसणमोहो कम्मिदे	[गोम्मटसार जी० का० ६४५-१; लम्बिसार १६४]	२९९
थिग्गळेपु ततोऽन्येपु	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४०]	३७२
थिग्गल्यं परिगमित	[समन्तामय, १० ब्रा० ६८]	२४९
थिणपथिमवीरचरिया	[वसुनन्दि, आचक्राचार ३१२]	२८९
थिनकरकिरणनिकर	[दशमंथि, योगिमंथि ३]	३८०
थिवसो पक्को मासो	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७५]	१५३
थिवा पयवति नो धूकः		३०७
थुक्कह करमि जे मिसय	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८५]	१२४
थुचरियं थोस्सरामि	[वसुमंथि, कृतिर्कर्म, पृ. १५] (मराठी वसुमंथि)	२७३

दुर्द्धं दक्षिणं गवणीयं	कल्पे [कल्पसूत्र, सामाचारि सूत्र, १७, २५]	३०८
दुर्मतावायुषो बन्धे		२३४
दुर्गन्धे चर्मगतं मृणमुल्लसिचारे		२४४, ३०७
दुर्गवैकान्तमाकृष्टा	[आलापपद्धति ८]	१६०, १९०
दुष्ट दुष्ट चतु	[त्रिकोक्तसार ५४३]	१११
देवपुरुषम्यकमे	[ज्ञानसूत्रोदयनाडकेऽप्युद्धृतेयं भाषा, पत्र २६]	३०८
देवहै सत्यहै	[परमात्मप्रकाश १८८]	३११
देवाद्यरगतं मिथ्या	[ज्ञानार्णव ३८-९]	३७१
देवीणं देवाय		३२६
देवप्रत्यक्षमिरकेवल	[सागारधर्माद्वृतटीकामय ७-२०, चारित्रसार पृ. २२]	२९०
देहतवगिनमसंजम	[वसुनन्दि, भावकाचार ३४३]	३४९
देहविभिन्नत जाणमठ	[परमात्मप्रकाश १४]	१३०
देहाह्वानि चेतसि आवयन्तं		४३
देहो पापा रूपं	[देवसेन, भावसंग्रह ५१७]	२६५
द्वयं मांसं घृता वेत्या		२१५, २३३
द्वयं वैकं गुणं वैकं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२७]	३८३
द्वयपर्याययोरैक्यं	अष्टसहस्री [आत्ममीमांसा ७१]	११९
द्वयानां तु यथारूपं		१८७
द्वयसिर्विहीयन्ते	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५२]	३८५
द्विषत्तुष्यत्सारं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२७]	३६३
द्वयान्वादिप्रत्यं परिमात्र	[रत्नकरण्यभावकाचार ६१]	२४७
द्वयभीक्ष्णयोर्न च	[रत्नकरण्यभावकाचार ६५]	२४७
धर्माधर्माधीनं	[गोमटसार जी० का० ५६८]	१५०
धर्मिण्यवगणयणं	[वसुनन्दि, भावकाचार ३०२]	२८७
धर्म्ये वासयजोगे		३३२
धर्म्यो भंगकमुक्तिद्वं	[दशमकि, (प्राकृत) चारित्रभक्ति, क्षेत्र. ५]	३०९, ३२५
धर्म्यो वस्तुसहानो	[सामिकार्तिकेनागुप्रेक्षा ४७८]	३२५
धर्म्यपानविशेषा		३९३
धर्म्यपानस्य विज्ञेया		३७९
धर्मस्य मूलं दया	[चारित्रसार पृ. १]	३०९
धर्मं सद्धर्मदातारं		२१२
धर्मः सर्वज्ञाकारो	[चारित्रसार पृ. १, दशमकि, चारित्रभक्ति, क्षेत्र. ४]	२२७, ३२४
धर्माधर्मनमःकाका	[आलापपद्धति २]	१५४
धर्माद्वृतं सतृष्णः	[रत्नकरण्यभावकाचार १०८]	२६२
धर्मेषु सामिसेवानां	[यशस्तिलक ८, पृ. ४०५]	२६६
धानी बाका धारी नाव		२२३
न च परदारान् गच्छति	[रत्नकरण्यभावकाचार ५९]	२४५
न सम्यक्त्वसर्म किञ्चित्	[रत्नकरण्यभावकाचार ३४]	२३४
नानासनावसंयुक्तं	[आलापपद्धति १०]	१८५
नावाकण्डसुरसाह		१२३

नासन्नि निबलं वापि		३७१
नासि अस् किञ्चन	तत्प्राप्यसूत्र [हसि ९-६]	३०५
निरपेक्षा नया सिध्या	[आत्मीमासा १०८]	१८७
निर्विघ्नैर्ष हि सामान्यं	[आलापपद्धति ९]	१६०, १९१
निर्वाहं कुजरो वापि		१२३
निवादर्षमगन्धार	[अमरकोश ६-१]	१२३
निःकलः परमात्माहं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-३०७१]	३७८
निःकृत्यो वती	[तत्प्राप्यसूत्र ७-१८]	३०३
नृणांमुरसि मन्त्रस्तु		१२३
नेत्रद्वन्द्वे अक्षपयुगले	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-१३]	३७५
नेह नानासि	[बृहदारण्यक ४-४-१९, सर्व वै कल्पिदं ब्रह्म नेह नानासि किञ्चन प्र. मा. २-१२]	१६६
पक्ष्मालिङ्ग पतं	[वसुनन्दि, आशकाचार ३०४]	२८७
पक्ष्मालिङ्ग वयनं	[वसुनन्दि, आशकाचार २८२]	२७७
पक्ष्मले उड्डिता	[वसुनन्दि, आशकाचार २८७]	२७७
पञ्चतमपुस्तानं तिचउत्थो	गोम्मतसार [जी. कां. १५८]	८७
पञ्चतस्त य उदये	वेमिचन्द्र, [गोम्मतसार जी. कां. १२०]	-७४
पञ्चती पटुवर्णं जुगवं	गोम्मतसार [जी० कां० ११९]	७३
पञ्चगुणमस्कारलक्षणं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-३८]	३७२
पञ्चमथ मुखे ह्येस्तातु		१२३
पञ्चवर्णमयी निरा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-५५]	३७३
पञ्चाना पापानामर्लकिया	[रत्नकरणभाषकाचार १०७]	२६२
पङ्क्तिद्वयमुच्यते	[वसुनन्दि, आशकाचार २२५]	२६३
पङ्क्तिजगणेहिं तपुजोय	[वसुनन्दि, आशकाचार ३३९]	३४९
पङ्कथसमसहिदाए	गोम्मतसार [जी० कां० १४४]	८
पङ्कमे दंढं कुण्ड	[पञ्चसंग्रह १-१९७]	३८८
पङ्कमे पङ्कम नियमा		२१८
पङ्कमे सप्त ति छर्कं	त्रैलोक्यसार [२०१]	१०९
पङ्करीस सोल छप्पण	[इन्द्रसंग्रह ४९]	२७३, ३७०
पतस्त दासगस्त	[भगवती आराधना २२१]	३३४
पतं मियवरदारै	[वसुनन्दि, आशकाचार २२६]	२६३
पदस्थं मञ्जवाक्यस्थं		३७०
पदान्यालम्ब्य पुण्यानि	[ज्ञानार्णव ३८-१]	३७०
परस्मैपु सर्वेषु		३२८
परस्परपद्महो जीवानाम्	[तत्प्राप्य] सूत्रे [५-२१]	१४५
परे केवलिनः	[तत्प्राप्यसूत्र ९-३८]	३५८
परे मोक्षहेतु	[तत्प्राप्यसूत्र ९-२९]	३५८
पर्वमष्टम्यां च शातम्यः	समन्तमष्टम्यामि, [रत्नकरणभाषकाचार १०६]	२६२
पर्वमैतु इतिपदेवा	[वसुनन्दि, आशकाचार २१३]	२४५
पर्वमण्यं क्षेत्रीयं		३०८

पंच वि इदिवपाणा	[गोम्भटसार जी. का. १३८]	२६५
पंचद्व बावरविचले		२३४
पंचुवरसहिदाहं	बसुनन्दि [आशकाचार २०५]	२३६
पञ्चापात्रे समायाते		२६३
पादोद्वर्ष पवितां	[बसुनन्दि, आशकाचार २२८]	२६३
पावै नारठ विरिठ	योगेन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १९०]	३११
पुछो बापुछो बा	[बसुनन्दि, आशकाचार ३००]	२८५
पुढविदवागभिमाव्व	गोम्भटसार [१२४]	७५
पुढवीजळं च छाया	[गोम्भटसार जी. का. ६०१, बसुनन्दिआशकाचार १८]	१३९
पुढवीय समारंभं	[मूलाचार ९-३६]	३०९
पुण्येण होइ विहवो	[परमात्मप्रकाश १८७]	३११
पुण्यानुष्ठानजातैरभिलषति	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३५]	३६०
पुनदारादि मिहोये		२६३
पुनल्लयविवर्तार्थ परतो		२३०
पुण्फंजलिं विविता	[बसुनन्दि, आशकाचार २२९]	२६३
पुण्यमुहो होवि विणो		३८८
पुण्णुतरदन्तिजणपच्छिमाव्व	बसुनन्दि [आशकाचार २१४]	२४९
पुण्णुताविहाणेण	[? बसुनन्दि, आशकाचार २८८]	१७७
पृथग्भावातिकम्प	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-३०]	३७८
प्रहासे मन्योपपदे	[अष्टाध्यायी १, ४, १०६]	१९८
प्रापैव तव नृतिपदैः	[एकीभाषस्तोत्र १२]	३२४
प्राप्तप्राप्तोर्मनोः	जार्वे [खिणसेन, महापुराण २१-३६]	३६१
प्रायश्चित्तविनयवैवाहृत्य	[तत्त्वार्थसूत्र ९-२०]	३०३
प्रोधात्संपूर्णचन्द्रामं	[ज्ञानार्णव ३८-६७]	३७४
बत्तीरं किं क्वल्ल	भगवती आराधना [२११]	३३१
कन्धवचच्छेदाति	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२५]	२३९
कहुबहुविचसिप्रानिःसत	[तत्त्वार्थसूत्र १-१६]	१८३
कहुमण्णसेसभागमिह	मैत्रेयस्वसार [३]	५५
बह्वारम्भपरिप्रष्टेडु	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२९]	३६३
बावरबादरबादर	[गोम्भटसार जी. का. ६०२]	१३९
बावरसुहुमा तेसिं	[गोम्भटसार जी. का. १७६]	९९
बाळ्य विद्युणसु बयणं		३०
बाह्यप्रन्धविहीना		२८३
बाहेल्ल दण्ड वसुडु	[रत्नकरजभाषकाचार १४५]	२८३
बीजो भागो गेहे	[भावसंग्रह ५७९]	२८०
वे सत वस्य बोह्व	[मूलाचार १२-७८, जंबूद्वीपपण्णती ११-३५३]	१०४
बोयेण दुर्लभार्थ		२०४
अवीथि मण्यमं कौबो		१२३
असबादी गुहस्थव	उवासकाव्यवने [भाषिपुराण ३९-१५२; साधार- मसिद्धटीकावास्तुतोडर्थं श्लोकः ७-२०]	२८९

प्रज्ञा कैबिदरिः कैबिद	[एतत्सदृशः श्लोकः ज्ञानार्णवे (३८-११)]	३७१
महारकपद्मानीया	[शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रवृत्ति १०]	३९६
महारक श्रीशुभचन्द्रवेष		१२
मरुदे दुस्समकाळे	[कुन्दकुन्द, मोक्षप्राप्त [७६]]	३९१
मस्समाकमसौ नीत्वा	[ज्ञानार्णव ३७-१९]	३७५
भाउज्या मि दुमं वा		३०
भामम्बकादियुक्तस्य		३७७
भासमयकमगादो	[गोम्मटसार जी. का. ६०७]	१४४
भिर्बं भिनं जगति कर्म		४०
भुक्कसमा ण हु बाही	[देखेन, भावसंग्रह ५१८]	२६५
भुक्तिमुक्त्यादिदातारं		३७१
भुजेति पामिरत्तम्मि	[वसुनन्दि, भावकावार ३०३]	२८७
भेदेनैवमुपानीय	[तत्त्वार्थसार पीठिका ४५]	१९५
भोगा भोगीन्द्रसेव्याः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३४]	३६०
भोजने बद्धे पाने		३६९
भ्रम्भन्तं प्रतिपन्नेषु	[ज्ञानार्णव ३८-६९]	३७४
भङ्गल्लारणोत्तमपद्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५७]	३७३
भजिष्ठमपत्ते भजिष्ठम	[भावसंग्रह ५००]	३६७
भयवचनकायकद	[वसुनन्दि, भावकावार २९९]	३८०
भोतमकुम्भदल्ले सुनि		३०७
भयमासमभुत्तागः		२३३
भनोवचनकायकर्मणाम्		३५५
भण्डमूर्ती किलादाय	[एतत्सदृशः श्लोकः ज्ञानार्णवे (३८-१२)]	३७१
भमति परिवज्यामि	[कुन्दकुन्द, नियमसार ५९]	३९३
भरषसमं णत्वि भयं		३६५
भरुडु व जीवडु	[प्रवचनसार ३-१७]	३००
भल्लवीरं मैळयोनि	[रत्नकरम्भभावकावार १४३]	२८२
भक्तिं भल्लसंगेन	[अनगारमार्गद्वय २-५९]	२१६
भल्लके वदने कम्मे		३७२, ३७६
मातश्रो वनवेवध	[रत्नकरम्भभावकावार ६४]	२४७
मानस्समाः धरीसि	[महापुराण २३-१९२]	३७६
माया तिर्यम्योनिवेति	[तत्त्वार्थसूत्र ६-१६]	२९५
मा स्वह मा तुसह		३९२
मिच्छत वेदरागा तद्देव	[मूलावार ५-२१०; मयवती वाराणसी १११८]	३५४
मिच्छाविद्धी पुरिसो	[भावसंग्रह ४५९]	२६७
मिध्यात्ववेदहास्यादि		२०३, २८३
मिध्योपदेशरहोभ्याख्यान	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२६]	२४१
मुक्कपोपचारमेवेन	[तत्त्वार्थसूत्र ४७]	३९२
मुनिकथ मुक्ककर्म	[वसुनन्दि, भावकावार २९१]	२७७
मुद्दभूमीजोगदळे		५८

मूढज्यं यद्व्याघ्री	[ज्ञानार्णव (पृ. ९३) आत्मानुशासनटीकायां (१०) बोद्धुतोऽयं श्लोकः]	२१५, २३०
मूर्तोऽव्यञ्जनपर्यायो		१५४
मूलफलमहाकशाखा	[रत्नकरणश्रावकभाष्य १४१]	२७८
मूलमणोरभीवा	[मूलभाष्य २१३, गोम्मटसार [जी. कां. १८५]	६६
मूलसरीरमच्छेद्य	[गोम्मटसार जी. कां. ६६७]	११५
मूले कंचे छल्लोपपाल	[गोम्मटसार जी. कां. १८७]	६६
मैयुनाचरणे मूलाः	[ज्ञानार्णव १३-२१]	२८०
मोक्षेण वस्थमेतं	[वसुनन्दि, धावकाचार २९९]	२८३
मोक्षात् त्रिविणं भवनं		३३१
मोक्षेन सह तुषेर्षे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव [४२-४०]	३८४
य एव नित्यसप्तिकादयो नया	[बृहत्सव्यम्भूतोत्र ६१]	१८७
यच्चौर्याय शरीरिणामहरहः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२५]	३६३
यज्ञार्थं पशवः स्रष्टाः	[यथासिद्ध ७, पृ. ३५७; मनुस्मृति ५-३९]	३१३
यत्पुनर्वैजकायस्य	तत्त्वानुशासन [८४]	३१२
यदापुरधिकानि स्युः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४३]	३८४
यः प्रमाणनयैर्नृप	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-२१]	३७९
यः सर्वाणि चराचराणि		२१३
ये बभूवन्ते प्रकृतिमिचया		५४
योगदुःप्रणिधाना	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३३]	२५९
योग्यकालासनस्थान	[अनगारधर्मासुत ८-७८]	२५७
यो न च याति विकारं		२८२
यो निश्चि भुक्तिं	[समन्तभद्र, रत्नकरणक ५-२१ * १]	२८०
योऽनुप्रेक्षां क्लिप्तौ ख्यातां		२१२
रयसिसमयमिह ठिषा	[वसुनन्दि, धावकाचार २८५]	२७७
राजैश्वर्यकलत्रान्धव	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५२३]	३६०
रात्रिभक्तजतः	चारित्रसार पृ. [१९]	२८०
रुवं ज्ञानं दुर्विहं		३७७
समुपबाधरोषाकार्कलं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५९]	३८६
स्वर्णं वाक्पतियमिह	त्रैलोक्यसार [३१९]	८१
स्वस्वीचन्द्रगुहः स्वामी	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रवृत्ति ११	३९६
सामन्वेयमयहैवैर्मलीकं		२४०
लातवकप्ये तेरस		२२०
स्निग्धमि य इच्छीषं	[सूत्रप्राप्त २४]	२८०
लोकपूरणमासाद्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४६]	३८५
लोकामक्षिणरासीनं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२३]	३७८
लोभापासपदेये	[सर्वार्थसिद्धावुद्धतेयं गाथा ५-३९; गोम्मटसार जी. कां. ५८८]	१५०
लोभबहुमज्जहरेते	त्रिलोकप्रवृत्ति [२-६]	६१

वदसमिक्तिसायाणं	[गोम्मटसार जी. कां. ४६४]	३०३
करं नरकवासोऽपि	[परमात्मप्रकाशटीकायामप्युद्धृतोऽयं श्लोकः १८५]	३११
वर्णद्वयं श्रुतस्कन्धे	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५२]	३७३
कर्मिन्प्रीक्षेमचन्द्रेण	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति ७	३९५
वषट्कारो पुण कालो	गोम्मटसार [जी. कां. ५७६]	१५४
वषट्कारो पुण तिविहो	[गोम्मटसार जी. कां. ५७७]	१५५
वस्त्वेकं पूर्वश्रुतवैरी	रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
वद्विषीजसमाकान्तं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-१७]	३७५
वाक्कायमानसानां	[रत्नकरण्यशास्त्रकाचार १०५]	२६०
वाचनाप्रच्छेदानुप्रेक्षा	[तत्त्वार्थसूत्र ९-२५]	३५३
वाद्दतयं वज्रिता		३८८
वायणवह्नायुपद्वेण	[वसुनन्दि, आवकाचार २८४]	२७७
वाक्स्यां जलदत्रातं		३७६
वाहूपूज्यस्तथा	[दशभक्ति, निर्वाणभक्ति, पृ. २४७, सोलापुर]	३९५
विकलयति कलाकुसलं		३०७
विकहा तह य कसाया	[गोम्मटसार जी. कां. ३४]	३४२
विचार्येति गुणान्त्वस्य	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१८]	३७८
विणजो मोक्षस्वद्वारं	[भगवती आराधना १२९, मूलाचार ५-१८९]	३४६
वितस्सन्तरपादाग्रं	आर्षे [आदिपुराण १८-३]	३५६
वित्तिचपपुण्यजहणं	[तिथ्येयपण्णती ५-३१८] गोम्मटसार [जी. कां. ९६]	११४
वित्तिचपमाण	[गोम्मटसार १७७]	९४
विद्यन्ते कति नात्मबोध		२०१
विद्यां वद्ववर्णसंभूतामज्ययां	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५०]	३७२
विधाय वक्कं शास्त्रं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-१७]	३६२
विधिद्वन्द्वदातु	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३९]	२६७
विनिर्गैतमधूचिच्छट	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२५]	३७८
वियडाए अवियडाए	[भगवती आराधना २२९]	३३६
विलयं बीतरागस्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५४]	३८५
विवरं पंचमसमये	[पंचसंग्रह १-१९८]	३८८
विवर्णं विरसं विद्धं	[यशस्तिलक ८, पृ. ४०४]	२६४
विस्फुरन्तमतिस्फीतं	[ज्ञानार्णव ३८-६८]	३७४
विस्फुलिग्निमे नेत्रे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-३८]	३६४
विदावतिलोगार्णं	गोम्मटसार [जी. कां. २०९]	८५
वीचारीऽर्थव्यञ्जन	[तत्त्वार्थसूत्र ९-४४]	३८७
वीचर्यां च सूर्य	[सूत्रप्राम्दतटीकायामुद्धृतोऽयं श्लोकः २१]	२८९
वृक्षमूलाग्रावकाश	चारित्रसार [पृ. ६०]	३४०
व्याख्यानतो विषेयप्रतिपत्तिः	[सर्वार्थसिद्धी (९-३७) उद्धृतमिदम्]	३५८
व्याघ्रव्यालजलानलादि	[स्फुलिग्नावलि ३८]	३२६
व्योमाकारमनाकारं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२२]	३७८
वचन्तं तालुरन्ध्रेण	[ज्ञानार्णव ३८-७०]	३७४

शङ्खाद्योक्तमयप्रमाद	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४३]	३६१
शतमाष्टीतरे चत्वार	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४७]	३७२
सत्सारसाहासार	गोम्मतसार [जी. कां. १६१]	९९
सम्मुख्यंमुहुरयो हरिचैक्षणानां		३०७
शुद्धविहायकछेम्भ	मगधसाराधनाटीका	७१
शुद्धे चाये पूर्वविदः	[तत्त्वार्थसूत्र ९-३७]	३५८
शुद्धिगुणयोगाशुद्धं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५५१]	३७९
शुभचन्द्रं जिनं गत्वा	शुभचन्द्र, का. अ. टी.	२१
शेषे वम्पासायुषि	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव, ४२-४२]	३८४
शैक्तिशितामुपेतो	? रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
भद्रास्तुष्टिर्मणि	[वराहसिंहक ८, पृ. ४०४]	२६३
श्रद्धास्फिरलोर्ध्व		२६३
श्रियमास्तित्की प्राप्ता	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४१]	३७२
श्रीमद्विक्रमभूपतेः	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति ६	३९५
श्रीमूलसंघेऽजनि	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति २	३९५
श्रुतमनिर्निग्रयस्य	[तत्त्वार्थसूत्र २-२१]	१८३
षट्संखःपृथ्वीषु	रविचन्द्र	२३४
सकलकर्मविप्रमोक्षो	[तत्त्वार्थसूत्र १०-२]	३११
सकलवस्तुग्राहकं		१९०
कङ्कदुचारितो येन	[एतत्सदृशः श्लोकः ज्ञानार्णवे ३८-१४ उपलब्धये]	३७१
सगन्तव्यसंज्ञभागो	[गोम्मतसार, जी. कां. २०६]	९२
स श्रुतिसमिविधर्मानुप्रेक्षा	उमास्वामिदेव [त. सू. ९-२]	४७
सच्चित्तानिज्ञेयापिधान	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३६]	२६७
सच्चित्तसंबंध	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३५]	२५५
स अचतु शुभचन्द्रचन्द्रवत्		१५
सप्त दिशा छम्मासा	गोम्मतसार [जी. कां. १४३]	८८
सप्तमितेरसिधिवसम्मि	[बध्दनम्भि, आचकाचार २८१]	२७७
सदुष्णे काजिके शुद्धं		२६१
सदृष्टपापप्रमाप्ता		३६७
सहो बंधो छद्दुभो	नेमिचन्द्र, [श्रव्यसंग्रह १६]	१४०
समुपयुक्तवितर्कान्वित	रविचन्द्र, आराधनासार...	३९१
सप्तचातुर्दिनिर्मुक्तं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३९-३]	३७७
समता सर्वभूतेषु		२५८
समभो हु बहमाणो	[गोम्मतसार, जी. कां. ५७८]	१५५
सम्भारं देसजमं	[गोम्मतसार, क. कां. ६१८]	२२१
सम्भारं सण्णार्ण	[कुन्दकुन्द, मो० प्रा० १०४, द्वा० अ० १३]	३९३
सम्भाविद्धी पुरितो	[साकलसंग्रह ५०२]	२६७
सम्यक्सं व	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२१]	२३३
सम्यक्संज्ञाशुद्धा	समन्तभद्र [र. आ. ३५]	२३४
सरागवैयमासंयम	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२०]	२१०

सर्वैर्गन्धपययिषु	[तत्त्वार्थसूत्र १-२९]	१८०
सर्वैर्माहारमध्याति		२६३
सर्वैर्योग्यरूपत्वे	[अष्टसहस्र्यामुद्धृतोऽयं श्लोकः पृ. ९२]	१६६
सर्वज्ञः क्षीणकर्मसौ	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४१]	३८४
सर्वावयवसंपूर्ण	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२६]	३७८
सर्वावयवपरित्यक्तं		४६
सर्वातिशयसंपूर्ण	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३९-२]	३७७
सर्वेऽपि पुद्गलाः खल्वेकेन	[सर्वार्थसिद्धौ (२-१०) उद्धृतैका गाथा तत्त्वदर्शनी]	३२
सर्वेषां सह रीर्षः	[अष्टाध्यायी ६, १, १०१]	३७०
स वरं संवरं सारं		४९
सर्व्वद्वे त्ति सुदिद्धी	[त्रिलोकसार ५४६]	३२४
सर्व्वम्हि लोचलेतो	[कुन्दकुन्द, द्वादशानुप्रेक्षा २६]	३३
सप्तमयसावलिभ्रवरं	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७४*१]	१५३
सहभाविनो गुण्याः	[आलापपद्धति, प्रथम युच्छक पृ. १६०]	१७१
संघत्स कारणेणं	[ज्ञानसुबोधयनाटकेऽप्युद्धृतं गाथा पत्र २६]	३०८
संज्ञमविरहं को भेदो	[पट्टस्वण्डागम] वर्णशास्त्र [पु. १४; चारित्रसार पृ. २०]	२८९
संज्ञासंख्याविशेषाच्च	अष्टसहस्री [आत्ममीमांसा ७२]	११९
संतानः समुदायश्च	अष्टसहस्री [आत्ममीमांसा २९]	१६२
संभारसोद्वेगेहि य	[वसुनन्दिश्रावकाचार ३४०]	३४९
संयतासंयतोन्वेतत्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३९]	३६१
संयमिना योभयं	तत्त्वार्थसूत्र [वृत्ति ९-६]	३०४
सर्वेगो निर्वेदो निन्दा	[चारित्रसार पृ. ३]	३३१
ससरस्यत्र संसारे		३७
संसारम्मि विहिणा		२०२
सालोकानां त्रिलोकानां	[रत्नकरणश्रावकाचार १]	१८१
सावज्वकरणजोगं	वसुनन्दि, यत्नाचार [मूलचार ९-३४]	३०९
साहारणमाहारो	[गोम्मटसार जी. कां. १९२]	२०४
साह्रियसहस्रमेकं वारं	गोम्मटसार [जी. कां. १५]	१०७
सिन्धुं लाहालाहो	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०५]	२८७
सिण्हाणुवट्टणमघ	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २९३]	२७७
सिद्धसकृत् क्षायदि	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २७८]	२७४
सिद्धं शुद्धं जिनं नत्वा		५५
सिद्धा सिद्धिं मम	[चतुर्विंशतिसत्त्व ८]	२७३
सिद्धिरनेकान्तात	पूज्यपाद, जैनेन्द्र [व्याकरण १, १, १]	१५९
सिद्धे सौर्धं समारोद्धमियं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५८]	३७३
सिद्धो हं सुद्धो हं	[तत्त्वसार १-२८]	१४७
सीरी सद्धी चालं	गोम्मटसार [जी. कां. १२३]	७५
सुकुलजन्म विभूतिरनेकधा		३२४

मुष्णघरगिरिगुहा	[भगवती आराधना २३१]	३३९
मुष्णभचन्द्रकृता		२०४
मुहुमणिगोदअपज्जतयस्य	गोम्मटसार [जी. का. ३७७]	११४
मुहुभेद्य संक्षमार्गं	[गोम्मटसार जी. का. २०७]	९२
सूक्ष्मक्रियं ततो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५१]	३८५
सूक्ष्मप्रतिक्षणम्बुसी		१९७
सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३३-७१, आलापपद्धति ५]	२२९
सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं	[आलापपद्धति ५]	३६७
सुरिभ्रीशुभचन्द्रेण	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति ५	३९५
सुर्योप्यौ ग्रहणस्नानं	[यशस्तिलक ६, पृ. २८३]	२३०
सेवी सुई अगुल आदिम	गोम्मटसार [जी. का. १५६]	८७
सेयंबरो वा दियंबरो		३०८
सेवाकृषिवाणिज्य	[रत्नकरण्णभावकाचार १४४]	२८२
सेसा जे बे भागा	[भावसंग्रह ५८०]	२९०
सोद्विष्टपिण्डोपधिषयन	चारित्रसार [पृ. १९]	२८९
मोमाय हंतानालभेत	[शुक्र -] यजुर्वेद [पृ. ४५१-२, ५२०-२३; ज्ञान- सुर्योदयनाटकेऽप्युद्धृतोऽयं संदर्भः पत्र २२]	३१३
सोऽहं सकलवित्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२८]	३७८
स्तेनप्रयोगतदाहृतादान	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२७]	२४२
स्थान एव स्थितं	[अनगारधर्मासूत २-५७]	२१६
स्थितिरसुरनाग	[तत्त्वार्थसूत्र ४-२८]	१०५
स्थूलमलीक न वदति	[रत्नकरण्णभावकाचार ५५]	२४०
ज्ञानभूषणवज्रादौ		२६९
स्फुरद्विमलचन्द्राभे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-३९]	३७२
स्मर मन्त्रपदोद्धृता	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४८]	३७२
स्मरेन्दुमण्डलाकारं	[ज्ञानार्णव ३८-६४]	३७४
स्वाद्वादकेवलज्ञाने	समन्तभद्र, [आत्ममीमांसा १०५]	१८८
स्वकारितेऽहंबैलादौ	[अनगारधर्मासूत २-५८]	२१६
स्वर्णगौरी स्वरोद्धृता	[ज्ञानार्णव ३८-६६]	३७४
स्वार्थव्यवसायात्मकं	मार्तण्डे [परीक्षासुख १]	१७९
स्रोद्विष्टपिण्डोपधि	चारित्रसार [पृ. १९]	२८९
हृत् गोरु हृत्	योगीन्द्रदेव, [परमात्मप्रकाश १-८१]	१२४
हृत् वर वंसणु	योगीन्द्रदेव, [परमात्मप्रकाश १-८२]	१२४
हते निःपीडिते	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-४]	३६१
हारस्य हारो	[लीलावती ?]	९४
हिंसाकर्मणि कौशलं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-६]	३६२
हेतौ सर्वाः प्रायः	जैनेन्द्रव्याकरण [१, ४, ४०]	१४१
हेमाञ्जकीर्णकासीनं		३७१
होक्ण सुई चेइय	वज्रमणि [भावकाचार २७४]	२७४

पारिभाषिक-शब्दसूची

	पृ.		पृ.
अक्षमक्षण	३०१	आराधना	२८७
अचौर्य, अस्तेय	२४१	आर्चय	२९४
अजीवविचय	३६८	आर्त्तभ्यान	३५७, ३६९ ह.
अणुव्रत	२३६	आर्यकर्मन्	२८९
अतिथिसंविभाग	२६२, २६७	आलोचना	३४१-४२ ह.
अधर्म	१४६-४७	आवर्त	२७३
अध-करण	२१७	आश्रम	२८९
अनगार	२९०	आलवानुप्रेक्षा	४३ ह.
अनर्थदण्ड	२५०-५४	इत्तिष्णी	३५५
अनर्थविरति	२४९ ह.	इन्द्रिय	६७
अनशन	३२८	उत्पाद	१९८
अनित्यानुप्रेक्षा	३ ह.	उत्पादन	२९९, ३३८
अनिवृत्तिकरण	२१७, ३८१	उदराभिषमन	३०२
अनुप्रेक्षा	१ ह., ४७	उद्गमदोष	२९९, ३३७
अनुमान	१९१	उद्दिष्टविरति	२८५
अनुमोदनविरति	२८४	उपगृहण	३१७
अनेकान्त	१५९	उपसर्ग	२९१
अन्वत्तानुप्रेक्षा	४०	उपाधि	३५४-५
अपभ्यान	२५०	उपायविचय	३६७
अपायविचय	३६७	अनुसृत	१९७
अपूर्वकरण	२१७	अग्नि	२३०, २७१ ह.
अमूढदृष्टि	३१६	अधि	२९०
अर्थ	३८७	एकत्वानुप्रेक्षा	३८ ह.
अर्थनय	१९७	एकान्त	१६०
अवधि	१८१	एवंभूत	१९९
अवमोदर्थ	३३१	एषणा	२९९
अशरणानुप्रेक्षा	१२ ह.	एषणादोष	३३८
अशुचित्वानुप्रेक्षा	४१ ह.	ओं	३७१
असंज्ञिन्	६८	कषाय	४४ ह.
अस्तेय	२४१-४३	कामचैष्टा	२८१
अहिंसा	२३७ ह.	कायक्लेश	३३९
आकाश	१४७ ह.	कषातेर्षर्ग	२७३, ३४१
आर्किकनय	३०४-५	काल	१४९ ह., १५३
आग्नेयी	३७५	काकलम्बि	१७४, २१७
आज्ञाविचय	३६७, ३६९	क्रियाकरण	३५५-६
आरम्भ	३३१	क्षमा	२९१
आरम्भविरति	२८२	गन्ध	१४१

	पृ.		पृ.
गर्भ	२२३	धर्मध्यान	१३१, ३५७, ३६४-५६, ३६७७
गुण	१६९, १७१	धान्य	२४४
गुणमत	२३६, २४८	ध्यान	३५६-७
गुणस्थान	३६१	धुक्त्व	१६८
गुप्ति	४७	नय	१८५, १८७-८६, १९२
गुरु	२२४	नारक	८२६
गृहस्थ	२९०	नास्तिक	१७७-८
गोचर	३०१	निगोद	२०४
ग्रह	१३	निदान	४९
गारित्र	४७, ३०३	निर्जरा	५०-५१
गार्वाक	११९-२१, २१३, २९६	निर्जरातुमेष्टा	४९
छेद	३४१	निर्विकित्सा	३१६
जीव	६२६, ६५६, १२९६, २०४	निःकौशित	३१५
जीवविचय	३६७	निःशङ्कित	३१३-१४
ज्ञान	१८१	नैयम	१९४
ज्ञानाद्वैतवादित्	१७६	नैयायिक	११७-१८, १७५, १८०
ज्योतिष्क	१११	पदस्थ	३७०
तपस्	४९६, २११, ३०३, ३२७७, ३९३	परमाणु	१९५
तिर्यक्	६९	परिग्रह	२०३, २९४, २८३, ३५४
त्याग	३०३	परिग्रहविरति	२४६-४७, २८२
नष्ट	२०५३६	परिवर्तन	३२
नसनाही	६१	परिहार	३४२
दण्डक	२९२	परीवह	४७
दत्ति	२९०	पर्याप्ति	६४, ७२-३६
दातृ	२६३	पर्याय	१७३
दान	२६३६	पर्यायाधिकनय	१९३-४६
दिगम्बर	३१४	पात्र	२६३
दिग्विपति	२४८	वापोपदेश	२५१
दिग्मत	२४९	पार्ष्वी	३७५
दुःख	१८६	पिण्डस्थ	३७०
दुःश्रुति	२५२	पिशाच	१३
देव	१	पुष्प	३१०
देवाग्रत	४७	पुत्रल	१३९, १४२
देवायकाधिक	२६८६	पूजा	२८९
दोष	२२४	प्रतिक्रमण	३४१, ३४४
द्रव्य	१६९	प्रतिगा	२३४६
द्रव्याधिकनय	१९२-३	प्रत्येक	६३, ६५६
धर्म	३९, ४७, १४६-७, २१४, २२४, ३०७, ३२३, ३६५	प्रभावना	३१८
		प्रमाण	१८७

	पृ.		पृ.
प्रमाद	३४२	योमिनी	१३
प्रमादचर्या	२५१	रस	१४१
प्राण	७७ इ., २६५	रसपरित्याग	३३४
प्रायश्चित्त	३४०, ३४५	रात्रिमोजनविरति	२७९
प्रायोपगमन	३५५	रूपस्थ	३७६ इ.
प्राप्तुक	२७८	रूपतीत	३७८
प्रोषधप्रतिमा	२७४	रौद्र	३५७, ३६२
प्रोषधोपवास	२६१-२	लब्धि	२११
बादर	६२, १३९	लेख्या	२०७
बौद्ध	३०८	लोक	५५ इ.
ब्रह्मचर्य	२४३, २४५, २८०, ३०५	लोकानुपेक्षा	५५ इ.
ब्रह्मचारिन्	२८९	लोम	२९६
ब्रह्मादित	१६६	वर्ण	१४१
ब्रह्मन्	२३, २१३, २२५	वास्तव्य	३१८
भक्तप्रत्याख्यान	३५५	वारुणी	३७६
भय	२३२	विनय	३४५ इ.
भयविचय	३६९	विपाकविचय	३६७-८
भवनवासिन्	८२	विरागविचय	३६८
भिन्नु	२९०	विशिक्षाध्यासन	३३४
भूत	१३	विशेष	३४१
भोगोपभोगपरिमाण	२५४-५	विशेष	१९१
भ्रमराहार	३०२	वीचार	३८७
मति	१८१	वृत्तिपरिसंख्यान	३३२
मद	१३१	वैयाकृत्य	३४८
मनःपर्यय	१८१	व्यञ्जन	३८७
मनुज	७१	व्यन्तर	८२, २२५
मल	३३१	व्यय	१६८
महर्दिक	२६	व्यवहार	१९६
महाप्रत	४७, १३१	व्युत्सर्ग	३४१, ३४४
मावृती	३७६	शब्द	१४१
मार्दव	२९३	शब्दनय	१९७-८
मिथ्यात्व	२१६	शक्त्य	२३२
मीमांसक	२१३	शिक्षाप्रत	२३६, २५५ इ.
मुनि	२९०	शीलगुण	३०६
मूल	३४१	शुक्रध्यान	१३१, ३५७, ३७९ इ., ३८९
यक्ष	१३	शुद्धि	३००
यति	२९०, ३४८	शैव	३१३
योग	४३ इ., ३८७	शौच	२९५
योगस्थान	३६	श्रावक	२३४ इ.

-नाम-सूची-

४६९

	पृ.		पृ.
धृत	१८१	संयम	२९७ ड., ३००
श्रुतकैवल्य	३५२	संवर	४७ ड.
श्रुतज्ञान	१८७	संवरातुप्रेक्षा	४६ ड.
सम्प्रपूरण	३०२	संसार	१६ ड., ३१
शेताशुक्र	३१४	संसारानुप्रेक्षा	१६ ड.
सच्चित्तविरति	२७८	संस्कार	२८१
सत्	१६८	संज्ञिन्	६८
सत्य	२४१, २९७	साधारण	६२, ६६
सदृष्टि	२२४	सामान्य	१९१
सतभक्त	२२२	सामायिक	२५६ ड., २५९, २७२
सप्तमङ्गी	१५७	सांख्य	११७ ड., १७४
सप्तमिरुद्ध	१९९		२९६, ३१३
समय	१५३	सूक्ष्म	६२, १३९
समिति	४७, २९८ ड.	सौगत	१६९, २२५, २९६, ३१३
समुद्भात	११५ ड., ३८८	जी	२८१
सम्यक्त्व	२१६ ड., २३० ड., ३१३, ३२०	स्थितिकरण	३१७
सर्वज्ञ	२१३	स्पर्श	१४१
सल्लेखना	२७० ड.	स्याद्वाद	१५७
संग्रह	१९५	स्वाध्याय	३२९, ३५३
संघ	२६६	हिंसा	२३७
संस्थानविचय	३६७, ३६९	हिंसादान	२५२
संसूच्छन	६८	हेतुविचय	३६९

नाम-सूची

	पृ.		पृ.
धर्मभूति	३०	कुन्दकुन्द ड.	३९१, ३९५
अधुतमती	२४५	कौरव	२०३
उज्जयिनी	२९, २४९	कोशराज	२९२
उमास्वाति (= मित्र) & (author)	४७, १५६, ३५६	क्षेत्रपाल	१३
कङ्कारपिङ्ग	२४५	क्षेमचन्द्र	३९५
कपिल	२२५, २९२	गङ्गकुमार	३९२
कमल	२९	गणपति	२२५
कार्तिकेय (- स्वामिन्) &	१९४, २०३, ३२७	गणेश	२२५
काश्यपी	२९	गुहदत्त	२९२
काष्ठाक्षर	२६	गौतमस्वामिन् &	१३३

	पृ.		पृ.
बभ्रिका	२२५	योगीन्द्र &	२३४, ३९१
बाणकव	२९२	रविचन्द्र &	२३४, ३९१
बिलातीपुत्र	२९२	राम(-चन्द्र)	२६, ११५, ३९२
जयकुमार	२४७	रावण	२६
जिनदत्त	३०	रघु	३६१
जिनदेव	२४१	रघुभीचन्द्र	३९६
जिनमन्त्र	३०	रघुमदत्त	२०३
जिनमती	३०	रघु	२९
ज्ञानभूष(ण)	२०४, ३९५	वर्धमान	३९५
देवसेन &	३११	वसन्तरिलका	२९
द्वीपामन	११६, २०३	वसुनन्दि &	१०३, १०६, २३६, २४९
धनदेव	२९, २४१		२७४, २७७, २८०, २८५,
नन्दिसंघ	३९५		२८७, ३०९, ३३०
नीली	२४५	वसुवृष	२४१
नेमि	३९५	वारिषेण	२४३
नेमिचन्द्र &	७४, १४०	वासुपुत्र्य	३९५
पद्मनन्दिन् &	३९५	विजयकीर्ति	२०४, ३९५
पाण्डव	३९२	विष्णुधर	२९१
पार्श्व	३९५	विनीषण	२६
पौण्ड्रभेदिन्	२९२	विश्वसेन	२९
पिशाकभेदिन्	२४७	विष्णु	२१३
पूज्यपाद &	१५९	विष्णुकुमार	११६
प्रयाग	२९	वीरचन्द्र	३९६
बल	२३९	शक्र &	२२९
बलाकारगण	३९५	शिवभूति	२४३, ३९२
बाहुबलि	२३	शुभचन्द्र(-देव) &	१, १२, १५, ४६, ४९,
भट्ट	२९६		७१, २०४, २१२, २७२,
भट्टप्रभाकर	२१३		२९०, ३२७, ३९५-६
भरत	२३, २२२, ३९२	शुभेन्द्र(-देव)	४३, २०४
भुवनकीर्ति	२०४, ३९५	शुभनवनीत	२४७
मन्त्रि	३९५	श्रीवत्त	२९१
मस्करीपूर्ण	२०३	श्रीपणिकमुनि	२९२
महिसार	३९५	श्रेणिक	२९२
महेश	२१३	सकलकीर्ति	२०४, ३९५
मान्याष्ट	२४९	सगर	३९२
मालव	२९	सत्यधोष	२४१
मुनिदत्त	२९	सयन्तमन्त्र &	१८८, २४९, २८९
मूलसंघ	२०४, ३९५-९६	सीता	११५
यमपाल	२३९	सुकुमार	२९२

ग्रन्थ	पृ.	ग्रन्थ	पृ.
संक्षेप	२९	सोमभूति	३०
सुकोशल	२९२	सोमसर्ग	२९
सुवत	२९	सामिकार्तिकेय a.	१, ५५, ७१, २०३-४
सुदर्शन	२४५		२१२, २४८, २५५, २६०, २७२,
सुमभा	२४		२९०, २९२, ३२७, ३९४
सुमन्त्रा	३०	सामिकुमार a.	३९४
सुमतिकीर्ति	१५, ४३, ४६, ४९, २०४,	हर	१३, ५५, २२५
	२१२, ३९५-६	हरि	१३, ५५, २२४
		हिरण्यगर्भ	२१५

ग्रन्थ - सूची

ग्रन्थ	पृ.	ग्रन्थ	पृ.
अथर्वण	२५३	त्रिलोकप्रज्ञप्ति	६१
अष्टसहस्री	११९, १५५, १६२	त्रैलोक्यसार	५५, ८१, १०९, १११, ३२३
आगम	१४९	द्रव्यसंग्रह	३९१
आचारसार	३०३	द्रव्यसंग्रहटीका	३८३
आराधनासार	३९१	नयचक्र	२००
आर्ष	३६१	परमात्मप्रकाश	१३८
उपासकाभ्यसन	२८९	भगवत्पाराधना	४१, (टीका) ७१, ३०३,
आग्नेय	२५३		३३१, ३३६, ३४२
कर्मप्रकृति ग्रन्थ	३८६	भागवत	२५२
कल्प	३०८	भारत	२५२
कार्तिकेयानुप्रेक्षा	१	मार्कण्डेयपुराण	२५२
कुसुम	२५३	मार्तण्ड	१७९
गोम्मठसार	६२, ६४, ६६, ७५, ८४,	मूलाचार	३३४
	८७-८, ९१-२ ९९, १०६-७,	मोक्षप्राप्त	३८९
	११३-१४, १२८, १५३-४, ३०३	सुनुवैद	२५३, ३१३
चारित्रसार	२८०, २८९, ३०३-४, ३३०, ३५६	यत्याचार	३०९, ३३०, ३३३, ३४१
	३६१, ३६४, ३८९, ३९२	यत्याचार (बभ्रुनन्दि)	१०३, १०६
जैनेन्द्र (-भ्याकरण)	१४१, १५९	स्मिपुराण	२५३
ज्ञानार्थ	३६०, ३६३	वर्गणात्मन्	२८९
दत्तानुशासन	३९२	विष्णुपुराण	२८३
तरुणार्थ (-सूत्र)	३०४-५, ३४३, ३६०, ३८९	साम	२५३
		सूत्र	२६७

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित
श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डल (श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला) के
प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची
 ता. १९-४-८७ से लागू

(१) गोम्मटसार जीवकाण्ड

श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथाएँ, श्री ब्रह्मचारी प खूबचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत सस्कृत छाया तथा नयी हिन्दी टीका युक्त। अबकी बार पंडितजीने धवल, जयधवल, महाधवल और बड़ी सस्कृतटीकाके आधारसे विस्तृत टीका लिखी है। षष्ठ्यावृत्ति। मूल्य—बीस रुपये।

(२) गोम्मटसार कर्मकाण्ड

श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथाएँ, प मनोहरलालजी शास्त्रीकृत सस्कृत छाया और हिन्दी टीका। प खूबचन्दजी द्वारा सशोधित जैन सिद्धान्तग्रन्थ है। पचमावृत्ति। मूल्य—बीस रुपये।

(३) स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा

स्वामिकार्तिकेयकृत मूल गाथाएँ, श्री शुभचन्द्रकृत बड़ी सस्कृत टीका तथा म्याद्वद महाविद्यालय वाराणसीके प्रधानाध्यापक प कैलासचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दी टीका। डॉ आ ने उपाध्येकृत अध्ययनपूर्ण अंग्रेजी प्रस्तावना आदि सहित आकर्षक संपादन। द्वितीयावृत्ति। मूल्य—चौबीस रुपये।

(४) परमात्मप्रकाश और योगसार

श्री योगीन्द्रदेवकृत मूल अपभ्रंश दोहे, श्री ब्रह्मदेवकृत सस्कृत टीका व प दौलतरामजीकृत हिन्दी टीका। विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावना और उसके हिन्दीसार सहित। महान् अध्यात्मग्रन्थ। डॉ आ ने उपाध्येका अमूल्य सम्पादन। नवीन पचम संस्करण। मूल्य—चौबीस रुपये।

(५) ज्ञानार्णव

श्री शुभचन्द्राचार्यकृत महान् योगशास्त्र। सुजानगढ़ निवासी प पन्नालालजी बाकलीवालकृत हिन्दी अनुवाद सहित। पचमावृत्ति। मूल्य—बीस रुपये।

(६) प्रवचनसार

श्री कुन्दकुन्दाचार्य विरचित ग्रन्थरत्नपर श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत तत्त्वप्रदीपिका एव श्री जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति नामक सस्कृत टीकाएँ तथा पाडे हेमराजजी रचित बालावबोधिनी भाषाटीका। डॉ आ ने उपाध्येकृत अध्ययनपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद तथा विशद प्रस्तावना आदि सहित आकर्षक सम्पादन। चतुर्थावृत्ति। मूल्य—चौबीस रुपये।

(७) बृहद्द्रव्यसंग्रह

आचार्य नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचित मूल गाथाएँ, सस्कृत छाया, श्री ब्रह्मदेवविनिर्मित सस्कृतवृत्ति और प जवाहरलाल शास्त्रीणीत हिन्दीभाषानुवाद। षड्द्रव्यमत्ततत्त्वस्वरूपवर्णनात्मक उत्तम ग्रन्थ। चतुर्थावृत्ति। मूल्य—बारह रुपये।

(८) पुरुषार्थसिद्धयुपाय

श्री अमृतचन्द्रसूरिकृत मूल श्लोक। पं. टोडरमल्लजी तथा पं. दौलतरामजीकी टीकाके आधार पर प. नाथुरामजी प्रेमी द्वारा लिखित नवीन हिन्दी टीका सहित। श्रावकमुनिधर्मका चित्तस्पर्शी अद्भुत वर्णन। षष्ठ्यवृत्ति। मूल्य—बारह रुपये।

(९) पञ्चास्तिकाय

श्री कन्दकुन्दाचार्यविरचित अनुपम ग्रन्थराज। श्री अमृतचन्द्राचार्यकृत 'समयव्याख्या' (तत्त्वप्रदीपिका वृत्ति) एवं श्री जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' नामक संस्कृत टीकाओंसे अलंकृत और पाठे हेमराजजी रचित बालाबबोधनी भाषाटीकाके आधारपर प. पन्नालालजी बाकलीवालकृत प्रचलित हिन्दी अनुवाद सहित। चतुर्थावृत्ति। मूल्य—बीस रुपये।

(१०) स्याद्वादमञ्जरी

कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्यकृत अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिका तथा श्री मल्लिषेणसूरिकृत संस्कृत टीका। श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री एम. ए. पी. एच. डी. कृत हिन्दी अनुवाद सहित। न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है। बड़ी खोजसे लिखे गये ८ परिशिष्ट हैं। चतुर्थावृत्ति। मूल्य—बीस रुपये।

(११) इष्टोपदेश

श्री पूज्यपाद-देवनन्द आचार्यकृत मूल श्लोक, पंडितप्रवर श्री आशाधरकृत संस्कृतटीका, प. धन्यकुमारजी जैनदर्शनाचार्य एम. ए. कृत हिन्दीटीका, बैरिस्टर चम्पतरायजीकृत अंग्रेजी टीका तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं अंग्रेजी पद्यानुवादों सहित भाववाही आध्यात्मिक रचना। तृतीय आवृत्ति। मूल्य—आठ रुपये।

(१२) लघिसार (क्षपणासार गर्भित)

श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीरचित करणानुयोग ग्रन्थ। पंडितप्रवर टोडरमल्लजीकृत बड़ी टीका सहित। श्री फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीका अमूल्य सम्पादन। द्वितीयावृत्ति। मूल्य—चौबीस रुपये।

(१३) द्रव्यानुयोगतर्कणा

श्री भोजकविकृत मूल श्लोक तथा व्याकरणाचार्य ठाकुरप्रसादजी शर्माकृत हिन्दी अनुवाद। द्वितीयावृत्ति। मूल्य—बारह रुपये।

(१४) न्यायावतार

महान् तार्किक आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकरकृत मूल श्लोक व जैनदर्शनाचार्य प. विजयमूर्ति एम. ए. कृत श्री सिद्धर्षिगणिकी संस्कृतटीकाका हिन्दी भाषानुवाद। न्यायका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। द्वितीयावृत्ति। मूल्य—बारह रुपये।

(१५) प्रशमरतिप्रकरण

आचार्य श्री उमास्वातिविरचित मूल श्लोक, श्री हरिभद्रसूरिकृत संस्कृतटीका और प. राजकुमारजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित सरल अर्थ सहित वैराग्यका बहुत सुन्दर ग्रन्थ है। प्रथमावृत्ति। मूल्य—बारह रुपये।

(१६) सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र (मोक्षशास्त्र)

श्री उमास्वातिकृत मूल सूत्र और स्वोपज्ञ भाष्य तथा प खूबचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत भाषाटीका। तत्त्वोका हृदयग्राह्य गम्भीर विश्लेषण। द्वितीयावृत्ति। मूल्य—बीस रुपये।

(१७) सप्तभंगीतरंगिणी

श्री विमलदासकृत मूल और पंडित ठाकुरप्रसादजी शर्मा कृत भाषाटीका। न्यायका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ। तृतीयावृत्ति। मूल्य—आठ रुपये।

(१८) समयसार

आचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य विरचित महान् अध्यात्म ग्रन्थ। आत्मख्याति, तात्पर्यवृत्ति, आत्मख्यातिभाषावचनिका—इन तीन टीकाओं सहित तथा प पन्नालालजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित। तृतीयावृत्ति। मूल्य—चौबीस रुपये।

(१९) इष्टोपदेश

मात्र अंग्रेजी टीका व पद्यानुवाद।

मूल्य—तीन रुपये।

(२०) परमात्मप्रकाश

मात्र अंग्रेजी प्रस्तावना व मूल गाथाएँ।

मूल्य—पाँच रुपये।

(२१) योगसार

मूल गाथाएँ व हिन्दी सार।

मूल्य—पचहत्तर पैसे।

(२२) कर्तिकेयानुप्रेक्षा

मूल गाथाएँ और अंग्रेजी प्रस्तावना।

मूल्य—दो रुपये पचास पैसे।

(२३) प्रवचनसार

अंग्रेजी प्रस्तावना और उसका हिन्दी सार, प्राकृत मूल, अंग्रेजी अनुवाद तथा पाठ्यतर सहित।

मूल्य—पाँच रुपये।

(२४) अष्टप्राभृत

श्री कुन्दकुन्दाचार्य विरचित मूल गाथाओंपर श्री रावजीभाई देसाई द्वारा गुजराती गद्य पद्यात्मक भाषान्तर।

मूल्य—बारह रुपये।

(२५) क्रियाकोष

कवि किशनसिंहकृत हिन्दी काव्यमय रचना। श्रावककी त्रेपन क्रियाओंका सुंदर वर्णन। श्रावकाचारका उत्तम ग्रन्थ। प पन्नालालजी साहित्याचार्यकृत हिन्दी भाषार्थ सहित। प्रथमावृत्ति।

मूल्य—बीस रुपये।

अधिक मूल्यके ग्रन्थ मँगानेवालोको कभिशान दिया जायेगा। इसके लिये वे हमसे पत्रव्यवहार करें।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगासकी ओरसे प्रकाशित ग्रन्थ

गुजराती ग्रन्थ

१ श्रीमद् राजचन्द्र २ मोक्षमाला (भावनाबोध सहित) ३ तत्त्वज्ञान ४ पत्रशतक ५ आत्मसिद्धिशास्त्र ६ सुबोधसंग्रह ७ श्रीमद् राजचन्द्र जीवनकला ८ श्रीमद् राजचन्द्र आत्मकथा ९ श्रीमद् लघुराजस्वामी (प्रभुश्री) उपदेशामृत १० नित्यक्रम ११ नित्यनियमादि पाठ (भावार्थ सहित) १२ आत्मसिद्धिविवेचन १३ समाधि-सोपान (रत्नकरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्थलोका अनुवाद) १४ आठ दृष्टिनी सज्जाय (भावार्थ सहित) १५ आलोचनादि पद संग्रह १६ आलोचनादि पद संग्रह (संक्षिप्त) १७ सहजसुखसाधन १८ ज्ञानमजरी १९ धर्माभूत (अप्राप्य) २० समयसार (अप्राप्य) २१ पूजासचय २२ तत्त्वज्ञान तरंगिणी २३ परमात्म-प्रकाश २४ सुवर्णमहोत्सव (आश्रम परिचय) २५ पूजादि स्मरणाजलि काव्यो २६ श्रीमद् राजचन्द्र उपदेशाष्टाया २७ चैत्यवदन चौवीशी २८ श्रीमद् लघुराजस्वामी जीवनचरित्र २९ पंचास्तिक्य ३० स्नात्रपूजा ३१ छोटी छ पुस्तिकाओंका सेट ३२ काव्यामृत जरणा ३३ प्रात मध्याह्न और सायंकालका नित्यक्रम (सेट)

हिन्दी अनुवाद

१ श्रीमद् राजचन्द्र २ मोक्षमाला (भावनाबोध सहित) ३ श्रीमद् राजचन्द्र उपदेशाष्टाया ४ श्रीमद् राजचन्द्र जीवनकला ५ नित्यनियमादि पाठ (भावार्थयुक्त)

बालबोध लिपि (देवनागरी लिपि, भाषा गुजराती)

१ नित्यक्रम २ तत्त्वज्ञान ३ आत्मसिद्धिशास्त्र

अंग्रेजी ग्रन्थ

1 A Great Seer 2 Mokṣamālā (not available)

आश्रम द्वारा प्रकाशित ग्रंथोंका विस्तृत सूचीपत्र मंगाइये। सभी ग्रन्थों पर डाकखर्च अलग रहेगा।

प्राप्ति स्थान

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम

स्टेशन अगास, पोस्ट बोरिया

बाया आणद (गुजरात)

पिन ३८८ १३०

श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डल

(श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला)

चोकसी चेम्बर, खारा कुवा, जौहरी बाजार

बम्बई-४०० ००२

